

M.Ü. İLÂHİYAT FAKÜLTESİ VAKFI YAYINLARI Nu. 50

FUSÛSU'L-HİKEM TERCÜME VE ŞERHİ

IV

Ahmed Avni Konuk

Hazırlayanlar

Prof.Dr. Mustafa TAHRALI

Yrd.Doç.Dr. Selçuk ERAYDIN

İSTANBUL 2005

M.Ü. İLÂHİYAT FAKÜLTESİ VAKFI YAYINLARI Nu.50

ISBN 975-548-036-6 (Takım)

ISBN 975-548-176-1 (4. Cilt)

Baskı-Cilt

Ulus Matbaası

3. Basım

Aralık 2005 İSTANBUL

M.Ü. İlâhiyat Fakültesi Vakfı Yayınları

Mahir İz Cad. Nu.2 Bağlarbaşı

34662 ÜSKÜDAR / İSTANBUL

Tel. : 0216 651 15 06 - 651 15 05

Fax : 0216 651 00 61 - 651 14 72

İÇİNDEKİLER

DÖRDÜNCÜ CİLDİ TAKDİM EDERKEN (M. Tahralı - S.Eraydın)	7
- Ayn ve Ayniyyet (M. Tahralı)	9
- Fusûsu'l-Hikem'e Yapılan Bâzı İtirazlar (S. Eraydın)	27
FUSÛSUL-HİKEM TERCÜME VE ŞERHİ IV. CİLT (Ahmed Avnı Konuk)	1-386
XXI. [KELİME-İ ZEKERÂVİYYE'DE MÜNDEMİC "HİKMET-İ MÂLİKİYYE" BEYÂNINDA OLAN FASTIR]	1
- [Vücûd-mahz, imkân-ı mahz, adem-i mahz]	4
XXII. BU FASS-I ŞERİF KELİME-İ İLYÂSİYYE'DE MÜNDEMİC OLAN "HİKMET-İ İNÂSİYYE"NİN BEYÂNINDADIR	27
- Mevân-ı Dünyâda Haşr ve Neşr	61
XXIII. BU FASS KELİME-İ LOKMÂNİYYE'DE VÂKİ "HİKMET-İ İHSÂNİYYE" BEYÂNINDADIR	71
-[Ma'lûmun mertebeleri]	77
-[Şey'in mertebeleri]	78
XXIV. BU FASS KELİME-İ HÂRÛNİYYE'DE MÜNDEMİC "HİKMET-İ İMÂMİYYE" BEYÂNINDADIR	95
XXV. [KELİME-İ MÛSEVİYYE'DE MÜNDEMİC "HİKMET-İ ULVİYYE" BEYÂNINDA OLAN FASTIR]	125
-[Esmâ-i İlâhiyyenin delâleti]	126
-[Fir'avn'ın sıhhat-i imâni hakkında]	148
-[Kâfirin imâni]	155
XXV. (İkinci Şerh) KELİME-İ MÛSEVİYYE'DE MÜNDEMİC OLAN "HİKMET-İ ULVİYYE" FASSIDIR	217
-[Hayâtın üç mertebesi]	237

-[Vücüd-ı Hakk'ın üç mertebesi]	240
-[İlâh kelimesinin ma'nâları]	295
-[İmânın sınıfları]	308
XXVI. [BU FASS KELİME-İ HÂLİDİYYE'DE MÜNDEMİC "HİKMET-İ SAMEDİYYE" BEYÂNINDADIR]	311
XXVII. BU FASS KELİME-İ MUHAMMEDİYYE'DE MÜNDEMİC "HİKMET-İ FERDİYYE" BEYÂNINDADIR	317
-[İlm-i tıbb-ı atıkın esasları]	355
-[Rahmet dört asıl üzerine mebnidir]	361
EKLER VE İNDEKSLER	387
-LÜGATÇE	389
-Âyet-i Kerîmeler İndeksi	405
-Hadîs-i Şerîfler İndeksi	408
-Şahıs, Melek ve Yer isimleri İndeksi	410
-Kitap ve Fass İsimleri İndeksi	412
-İstılahlar ve Bâzı Kelimeler İndeksi	413-448
-FUSUSUL-HİKEM (Arapça Metni)	

DÖRDÜNCÜ CİLDİ TAKDİM EDERKEN

Merhum Ahmed Avni Konuk Bey'in **Fusûsu'l-Hikem Tercüme ve Şerhi**'nin bu dördüncü cildiyle kitap tamamlanmış olmaktadır. İlk cildinin yayınlandığı 1987 yılından bugüne gittikçe artan bir alâka gören kitabın I. cildi tükenmiştir. Tercüme ve Şerh'in, diline rağmen alâka ve kabul görmesinin sebebi, sanıyoruz ki, başlangıcı Türklerin İslâmiyeti kabûlüne kadar giden tasavvufî hayat ve düşüncenin cemiyetimizde köklü bir temeli ve her devirde temsilcileri olmasından ve 13. asırdan itibaren de İbn Arabî, Sadreddin Konevî ve Mevlânâ'nın eserlerinin tasavvufî irfan ve tefekkür hayatımızın muhtevâ ve çerçevesini oluşturmakta kazandığı itibâr ve "otorite"den ileri gelmektedir. Osmanlı mutasavvıflarının Türkçe ve Arapça yazdıkları eserleri tanıdıkça dinî-tasavvufî tefekkür ve irfânımızın ci-hanşûmul husûsiyetlerinin daha iyi anlaşılacağına inanıyoruz. Dinî tefekkürün ihyâsında, gerek Türkiye'de ve gerekse İslâm âleminde, İbn Arabî ekolünün büyük bir katkısı olacağını söylemek her halde bir mübâlağa ve tarafgirlik addedilmeyecektir. Zîrâ son iki asırlık devrede İslâm dünyası ve Türkiye'de oldukça geri planda kalan, hattâ bâzı çevre ve topluluklarda bilhassa dinî ilim, düşünce ve san'at hayatından zorla uzak tutulmaya çalışılan tasavvuf ve İbn Arabî ekolünün eserleri olduğunu tesbit etmek mümkündür. Son yirmi-otuz senedir Batı ülkelerinde Mevlânâ ve İbn Arabî'nin eserleriyle tasavvufa gösterilen alâka, Türkiye ve İslâm ülkelerinde de yayın hayatında müsbet gelişmelere sebep olmuştur. Mısır'da Kültür Bakanlığı tarafından 1972 yılından beri, bâzı şiddetli muhâlefetlere rağmen, **Fütûhât-ı Mekkiyye**'nin tahkiki baskısının yayınlanmaya devâm etmesi (henüz kitabın üçte birisi olan 14 cild yayınlanabilmiştir) buna bir örnektir, diyebiliriz. A. Avni Bey'in bu Şerhi'ni ve ayrıca 1992 yılı baharında yayınlanmış olacak yine İbn Arabî'ye âit **Tedbirât-ı İlâhiyye Tercüme ve Şerhi**'ni de bu açıdan değerlendirebiliriz. Ahmed Avni Bey'in 12-15 cilt tutacak **Mesnevi Şerhi** de yayınlandığı takdirde İbn Arabî ve Mevlânâ'nın eserlerini daha yakından tanımak ve anlamak imkânı doğmuş olacaktır.

Dördüncü ciltte **Fusûs**'un son yedi "fass"ı bulunmakla beraber, Mûsâ Fassı'nın iki şerhi verilmiştir. Zîrâ A. Avni Bey'in bu fassın şerhi sonunda verdiği bilgiye göre evinde yangın çıkmış ve kitapları ve bu arada Mûsâ Fassı'nın şerhi de yanmıştır. Bu fassı yeniden şerh eden A. Avni Bey, daha sonra ilk şerhin ihvânından biri tarafından istinsah edildiğini öğrenmiş ve oradan ilk şerhi istinsâh ederek kitabının içine koymuştur. Böylece Mûsâ Fassı iki defa şerh edilmiş olmaktadır. Biz de, müellifinin yaptığı gibi, bu iki şerhi de kitabın içinde yayınlamayı uygun gördük. Az çok farklı bilgiler de ihtivâ eden bu iki şerhin bir arada neşredilmesinin, "Fır'avn'ın imânî mes'elesi"ni de inceleyen Mûsâ Fassı'nın anlaşılmasında yardımcı olacağı kanâatindeyiz.

Fusûsu'l-Hikem Tercüme ve Şerhi'ni müellifin yazdığı dil ile aynen ve kelimeleri mümkün mertebe doğru okumaya ve telaffuz etmeye yarayan bir imlâ ile yayınlamaya çalıştık. İmlâ bakımından dört cilt boyunca her kelimede tutarlı bir imlâ birliği sağlamak mümkün olmadıysa da, anahatlarıyla bâzı esas ve kâideleri tatbik edebildik. Meselâ günümüz Türkçesinde kelime sonlarındaki (b ve d) harfinin (p ve t) ye dönüşmesi, çok kullanılan (sebeb, kitâb, cevâb, vücûd, mevcûd) gibi kelimeleri zaman zaman (sebeb, kitâp, cevâp, vücût, mevcût) gibi yazmamıza sebep oldu. Bugün az kullanılan veyâ hiç

kullanılmayan kelimelerde ise değişiklik yapmamaya çalıştık. Arapça'da üç sesli harfi veren fetha (e,a), kesre (ı ve i) ve zammı (ü ve u) gibi ikişer sesle Türkçede telaffuz edildiği için, aynı kelimenin bir veya iki sesli harfinin farklı yazıldığı olmuştur. Ayrıca Türkçede (dad) harfinin (dad ve zad) şeklinde iki türlü telaffuz edilmesi, aynı kökten gelen kelimelerden bâzısının (d) bâzısının (z) ile yazılmasını gerektirdi. Meselâ "efdal" ve "fazilet", "fâzıl" ve "mefdûl" gibi. Bu ve benzeri diğer farklı yazılışları okuyucuların hoş göreceğini umarız.

Kur'ân-ı Kerim okuyuşunda zarûri olan ve asırlardır Türkçemize iyice yerleşmiş bulunan, maalesef bugünkü imlâda büyük ekseriyetin ihmâl ettiği uzun (a,i ve u) seslerini dâimâ (â,i ve ü) şeklinde vermeye çalıştık. Uzun seslilerin gösterilmemesi mânâ karışıklığına sebep olduğu gibi, doğru telaffuzu bulmayı da güçleştirmektedir. Sâdece "kaf" harfinden sonra gelen uzun (a ve u) seslerini (â ve ü) şeklinde vererek "kaf"ı "kef" harfinden ayırmaya ve uzun sesliyi göstermeye çalıştık. Bir sessiz harfle biten uzun heceli (cân, ağıyâr, rûh, meşhûr, mahsûs) gibi kelimeleri, yalın hallerinde, zaman zaman (can, ağıyâr, ruh, meşhur, mahsus) gibi, (^) uzatma işareti koymadan yazdık. Bu ve benzeri durumlar bir kelimenin iki imlâ ile yazılmasına sebep olmuş ise de, bilinen kelimelerde olan bu farklı yazılışların mânâ karışıklığı doğurmayacağını ümit ederiz. Sâkin hemze ve ayn harfini (') apostrof işareti ile gösterdik. Sâdece nâdir kelimelerde ve lügatçede sâkin ayn'ı göstermek için sağa dönük apostrof (') işaretini kullanmağa çalıştık. Bir tek işaretin iki harf için kullanılmasının bazı güçlükler ortaya çıkaracağı muhakkak olmakla berâber, bu mahzûru göze almak durumunda kaldık.

Nâdir kullanılan ve pek âşinâ olmadığımız kelimeleri gücümüz yettiğince doğru okumaya ve doğru yazmaya gayret ettik. Yine de bâzı kelimelerin okunuş ve seslendirilişinde yanlışlar olabilir. Okuyucuların ikaz etmesi hâlinde, bunları inşaallah sonraki baskılarda düzeltmek mümkündür.

Ebu'l-Alâ el-Afîfî'nin hazırladığı tahkiki **Fusûsu'l-Hikem** metniyle A. Avni Bey'in kullandığı metin arasındaki farkları diğer ciltlerde olduğu gibi yine kitabın sonunda verdik. Bu dipnotlarını yazan Hattat Yrd. Doç. Dr. Muhiddin Serin'e, Zekerıyyâ ve İlyâs Fass'larının daktilo müsveddesini yazan Doç. Dr. Mehmet Demirci'ye, Hârûn Fass'ının daktilo müsveddesini yazan Doç. Dr. İrfan Gündüz'e, Şerhin 2.,3. ve 4. cildini yayınlayan ve mevcûdu kalmayan 1. cildi de tekrar yayınlamayı planlayan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı yöneticilerine teşekkürlerimizi bir daha ifade etmek isteriz.

Fusûsu'l-Hikem müellifini ve bu eseri tercüme ve şerh ederek Türkçemize kazandıran Ahmed Avni Konuk Bey'i rahmetle anar, eserin fikir ve irfan hayatımıza faydalı olmasını Cenâb-ı Hak'tan niyâz ederiz.

27 Ocak 1992-Bağlarbaşı

Doç. Dr. Mustafa TAHRALI

M.Ü. İlahiyat Fakültesi

Tasavvuf Târihi Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Selçuk ERAYDIN

M.Ü. İlahiyat Fakültesi

Tasavvuf Târihi Öğretim Üyesi

AYN VE AYNİYYET

Doç. Dr. Mustafa TAHRALI

Fusûsu'l-Hikem Tercüme ve Şerhi'nde çok sık tekrar eden kelimelerden birinin "ayn" kelimesi, bundan türemiş kelimeler ve bu kelime ile yapılmış terkipler olduğunu söyleyebiliriz. Pek çok ve zıt mânâlar taşıyan bu kelimeyi İbnü'l-Arabî'nin veciz ve kapalı ifâdeler içinde çeşitli ve zıt mânâlarda kullanması, ayrıca bu kelime ile bir bakıma varlık ve yaratılış anlayışını da dile getirmesi, hem **Fusûs** ve hem de **Şerhi**'nin anlaşılmasını güçleştirmektedir. "Ayn" kelimesinin Türkçe cümleler içinde "aynı" şeklinde yazılması ise, ayrı bir zorluk ortaya çıkarmakta, hattâ yanlış bir anlayışa da sebep olmaktadır. Zira Türkçe'de "tıpkı, benzeri ve benzerlik" ifâde eden "aynı" kelimesinin mânâsı Arapça "ayn"da yoktur. Onun için burada bu kelime üzerinde biraz durarak **Fusûsu'l-Hikem** okuyucularının dikkatini çekmek ve kitabın anlaşılmasında onlara yardımcı olmak istiyoruz.

Büyük Arapça lûgat **Kâmûs**'un mütercimi Âsım Efendi "Ayn" maddesini açıklarken, bu lafzın "elfâz-ı müşterekenin eşheri ve mânâ cihetinden ekseri" yâni "ortak mânâ taşıyan kelimelerin en meşhûru ve mânâ bakımından çok mânâ taşıyan" bir kelime olduğunu belirtmekte, bunların bâzısının hakikî ve bâzısının mecâzî olduğunu söylemekte ve kırktan fazla mânâ zikretmektedir.¹

1. Mütercim Âsım Efendi, **Kâmûs**, C. III, s. 675 ayn maddesi. Mevlut Sarı, **el-Mevârid-Arapça-Türkçe Lûgat**'inde şu mânâlara yer vermektedir: **Göz**, **görme hassesi**, göz değme, delik, **nefis**, **zat**, elendi, kavmin şereflişi, ordu kumandanı, mal, sikkeli altın ve gümüş, dinar, hazır mal, hâlis, açık, vâzih, **insan**, belde ehli, bir şeyin iyisi ve kıymetlisi, ilim, topluluk, gürûh, hazır para, terâzide ağma, fâiz, öncü asker, câsus, bekçi, bâzı derilerde

İşlediğimiz konu bakımından daha çok "göz, su kaynağı, bir şeyin zâtı, nefsi, kendisi, aslı ve hakikati" mânâlarına gelen bu kelimenin çoğulu olan **uyûn**, **a'yûn** ve **a'yân** kelimeleri de A. Avni Bey'in tercüme ve şerhinde kullanılmıştır. "**A'yûn**" ve "**uyûn**" kelimeleri pek az geçmekle berâber "**a'yân**" ve "**ayn**" sık sık karşımıza çıkmaktadır.

Kelâm ilminde "boşlukta kendi başına yer tutan varlık veyâ cevher" demektir ki, âlemin aslı unsuru olan madde ve cisimler kastedilir. Bu "**ayn**"lar kadim değil hâdistir, sonradan yaratılmışlardır. Bu anlayışa göre **ayn** ve **a'yân** sâdece âleme mahsus olup Allâh'ın zâtına şâmil değildir. Felsefede ise "kendini varlıkta tutan (mukavvim) mevcûdiyetini sürdürmek için bir konuma (mahal) muhtaç olmayan varlık" anlamında kullanılmış ve İslâm filozofları "**ayn**"ların mâhiyetinin yaratılmamış olduğunu söylemişlerdir. Onlara göre "**ayn**"lar Allah tarafından sudûr ve feyz yoluyla mevcut kılınmıştır. Bu mânâda yaratma fiilinin bir başlangıcı yoktur. Ayrıca felsefede, bu mânâdan farklı olarak, "**ayn**" terimi, zihni (mücerred) varlığın mukâbili olarak "duyularla idrâk edilen hâricî (müşahhas) varlık anlamında da kullanılmıştır. Bu mânâda ağaç, taş ve insan "aynî" ve iyilik, kötülük, adâlet ve zulüm "zihnî" varlıklardır. "Ayn" kelimesi "gayr" kelimesinin mukâbili olarak kullanıldığı vakit o şeyin "kendisi" kastedilir.²

Kelâmcılar ve felsefecilerin terim olarak benimsediği mânâlar arasında bir zıtlık bulunduğunu, aslında lûgat mânâsından hareketle ortaya çıkan bu zıtlığın anlama güçlüğüne sebep olduğunu belirtmek gerekir. Bir anlamı "maddî-cismânî ve hâdis varlık"³ demek olan "ayn ve a'yân", diğer anlamda zihni, mücerred ve kadim varlık mânâsında kullanılmaktadır. İbnü'l-Arabî kendi ifâdelerinde bu kelimenin hem lûgat hem de zikredilen terim mânâlarına yer vermiş, ayrıca husûsî bir mânâ da yüklemiştir. Onun için **Fusûsu'l-Hikem Tercüme ve Şerhi**'ni okurken ve bilhassa İbnü'l-Arabî'nin eserlerini arapçadan okuyan kimselerin bu kelimeye ayrıca dikkat etmeleri gerekmektedir. Şerh'in metin tercümelerinde bazı cümlelerde geçen "**ayn**" kelimesinin hangi mânâda kullanıldığını

göz göz yufka dâireler, koruyucu, güneş, güneşin şuâsı ve kursu; **pınar**, **suyun kaynadığı yer**, kuyu gözü, kanal suyunun döküldüğü yer; **bir şeyin zâtı, kendisi; hazır olan şey, mevcut**. Kelimenin çoğulu, **a'yûn**, **uyûn**, ve **a'yân** gelir.

2. Yunus Şevki Yavuz; **Türkiye Diyânet Vakfı İslâm Ansiklopedisi**, C. II, "Ayn" maddesi; et-Tehânevî, **Keşşâf**, "Ayn" maddesi, Süleyman Uludağ; **Tasavvuf Terimleri Sözlüğü**, Mârifet Yay. İstanbul 1991, "Ayn" ve "A'yân-ı sâbite" maddeleri; **TDV İslam Ansiklopedisi**, "**A'yân-ı sâbite**" maddesi.

3. Ömer Nasûhî Bilmen; **Muvazzah İlm-i Kelâm**, İstanbul 1955, s. 157, 158.

şerhe baş vurmadan anlamak, konudan yeterli derecede haberli olmayan okuyucu için hemen hemen imkânsız gibidir. Bâzan yukarıda belirttiğimiz gibi iki "**ayn**" veya "**a'yân**" kelimesinin zıt mânâda kullanılması ise ayrı bir güçlük ortaya çıkarmaktadır. Şu da hiç unutulmamalıdır ki, Türkçedeki "**aynı**" kelimesi Arapçadaki "**ayn**" kelimesiyle aynı mânâda değildir. Türkçede "bir şeyin tıpkısı, çok benzeri" anlamında kullanılan "**ayn**" kelimesindeki "benzerlik ve benzeri olma"⁴ mânâsını Arapça "**ayn**" kelimesi taşımamaktadır. Türkçede "Bu şunun aynıdır" cümlesinde iki şeyin varlığından söz edilmekte ve aralarındaki benzerlik belirtilmektedir. Arapçada "Bu şunun aynıdır" denilince "Bu onun ta kendisidir, bu o şeydir" mânâsı kasdedilip bu iki şeyin arasında "ayniyet"in mevcut, ikilik ve gayriyetin olmadığı söylenmiş olmaktadır; veya aynı cümlede "bu şeyin diğerinin hakikatı, aslı" olduğu kasdedilir. Bu takdirde biri hakikat ve asıl, diğeri ise akıs, görüntü olup gerçek değildir. Şu halde ortada sâdece "bir hakikat, bir ayn" vardır neticesi çıkar. Onun için tercüme ve şerh cümlelerinde "**aynı**" şeklinde yazılı kelimelere bilhassa dikkat etmek ve Arapça mânâsını düşünmek gerekmektedir. Yoksa İbnü'l-Arabî ve şârihin hiç kasdetmediği mânâlar hatıra gelebilir. Osmanlı Türkçesinde Arapça mânâların belli başlıları kullanıldığı ve okuyucu bunları bildiği için böyle bir yanlış anlama söz konusu değildir. Modern Türkçede "**aynı** ve **aynısı**" kelimeleri sâdece benzerlik ifâde etmek için kullanılmaktadır. Onun için **Tercüme** ve **Şerh**'te "**ayn**" kelimesinin kullanıldığı belli başlı mânâlara kısaca işâret etmek istiyoruz:

1- **Göz** mânâsında:

"Ben onun sem'i (duyması) ve basarı (görmesi) olurum dedi. Ve onun "**ayn**"ı (gözü) ve üznü (kulağı) olurum demedi." (Bkz. C. I, s. 165) İmdi **kalb** ve **ayn** (göz) Hak hakkında kendi mu'tekadinin sûretinden gayrisini müşâhede etmez." (C. III, s. 10) Böyle olunca onun için hâsıl olan kemâl ile, onun **aynı** (gözü) onunla nurlu oldu." (C. IV, s. 146)

"**Ayn**" kelimesinin "göz" mânâsında çoğul (**a'yün**) ve başka bir kelime ile tamlama hâlinde kullanılmış şekilleri de vardır. Meselâ **a'yün-i besâir** (basîret gözleri), **ayn-ı basîret** (basîret gözü), **kurret-i ayn** ve **kurretü'l-ayn** (göz nûru), **ayn-ı hissî** (baş gözü) ve **ayn-ı basar** (görme duyusu olan göz) gibi.

2- Bir şeyin **bizzat kendisi, ta kendisi** mânâsında:

4. Şemseddin Sâmî; **Kâmûs-ı Türki**, "ayn" ve "aynı" maddeleri.

Bu anlamda elimizdeki **Tercüme** ve **Şerh**'te bir hayli örnek vardır: **Ayn**-ı kurb (yakınlığın ta kendisi), **ayn**-ı nevm (uykunun kendisi, uyku), **ayn**-ı kudret (kudretin ta kendisi) v.s. Bu mânâda "**ayn**" kelimesi sâdece tekil olarak kullanılmakta ve oldukça sık geçmektedir.

3. **Kaynak, menba'; suyun kaynadığı yer, suyun kaynayıp taşıdığı yer.** Bu mânâda "**ayn**" kelimesi **Tercüme** ve **Şerh**'te pek kullanılmamıştır. Fakat bu kelimenin eş anlamlıları olan menba', ma'den, asl, menşe', mebd'e ve evvel gibi kelimeler, "**ayn**" (kaynak) kelimesinin mecâzî mânâsı yerine kullanılmıştır ki, bir varlığın aslı, prensibi, menşei, kaynağı ve başlangıcını ifâde eder.

4- "**Ayn**" ve çoğulu "**a'yân**"; **bir şeyin maddî-cismânî varlığı, zihnî ve mücerred olmayıp, hâricte görülen varlığı** mânâsında kullanılmıştır. Bu "maddî" mânâ hakikat, mâhiyet, zât ve nefis kelimelerinde de vardır.

"İmdi müsemma-yı abdin "**ayn**"ı Hak'tır. Abdin **ayn**'ı seyyid değildir." (C. IV, s. 84) "Halbuki o (güneş) "**ayn**"da meselâ bir kalkan mikdârındadır." (C. II, s. 239) "İmdi his onu, ancak sağıru'l-hacm olduğu halde idrâk eder. Halbuki o **a'yân**ında bu kadrden büyüktür." (C. II, s. 239) " ... abede-i esnâmın bu sûretlerden onların a'yânına ibâdet etmeyip ..." (C. IV, 121) "Rahmet sûret-i umûmiyyede a'yân-ı sâbite ve **a'yân**-ı hâriceyi icâd etmiştir." (C. IV, s. 11).

Ayn (a'yân, uyûn), nefis ve zât (**nüfûs** ve **zevât**) kelimelerinin maddî ve cismânî mânâsı ile, aşağıda zikredeceğimiz "mânevî ve mücerred (maddî olmayan, ilâhî olan) mânâları arasında bir zıtlık olduğu için, eğer kelime geçtiği yerde doğru olarak anlaşılmamışsa kasdedilen mânânın zıddı anlaşılabacağı muhakkaktır. Bu zıt mânâyı da müellifin demek istediği bu imiş gibi göstermek ve sonra da bunu tenkit yoluna gitmek kaçınılmaz olmaktadır. Biraz sonra İsmâil Fennî Bey'in kitabından aynen nakledeceğimiz bir kaç sayfalık metinde, Aliyyü'l- Kârî'nin itirâzı ve İ. Fennî'nin cevâbında bu farklı anlayışı göreceğiz.

5- "**Ayn**" ve "**a'yân**" kelimesinin "hakikat" mânâsında kullanılması **Tercüme** ve **Şerh**'te sık sık karşımıza çıkmakta ve bu mânâ İbnü'l-Arabî'nin "varlık" ve "vahdet-i vücûd" anlayışını da belirlemektedir.

"Ve O, vücûd haysiyyetiyle mevcûdâtın "**ayn**"ıdır. (...) Zîrâ kendileri için adem sâbit olan "**a'yân**" ki, o ademde sâbittirler, vücûddan bir koku istiştâm etmediler. (...) Halbuki mecmû'da, mecmû'dan zâhir olan "**ayn**" birdir. (...) ve ancak "**zât**" olan "**ayn**" vardır." (C. II, s. 10). "Bunun hepsi

ayn-ı vâhidedendir. Hayır o, **ayn-ı vâhidedir**; o **uyûn-ı kesiredir**." (C. II, s. 20). "İmdi sen **"ayn"**ı ârif ol ve sen kimsin? Ve **hüviyetin** nedir?" (C. II, s. 245). "Ve vücûd-ı hak, onun **zâtı** ve **"ayn"**ı haysiyyetiyle, ancak hâssaten Allâh'ın vücûdudur." (C. II, s. 251). "Ve bizim **a'yânımız** ise, nefs-i emrde O'nun zıllıdır, O'nun gayri değildir. İmdi O, bizim **hüviyetimizdir**; **hüviyetimiz** değildir" (C. II, s. 261). "Hak, sem'in ve basarın ve elin ve ayağın ve lisânın **"ayn"**ıdır." (C. II, s. 297). "Ve ihbâr-ı sahîh ile Hak eşyânın **"ayn"**ı olduğunu bildik." (C. II, s. 302). "Zirâ ilâh-ı mutlak bir şeye sığmaz. Çünkü O, eşyânın **"ayn"**ıdır ve **nefsinin "ayn"**ıdır." (C. IV, s. 385). "Hak, kesir olan vâhiddir. Sûretler ile kesirdir, **"ayn"** ile vâhiddir." (C. IV, s. 46). "Ve insan **"ayn"**ından nâşi zemm olunmaz; ancak ondan vâkı' olan fiil zemm olunur. Ve onun fiili ise, onun **"ayn"**ı değildir." (C. III, s. 294).

Biraz yukarıda işâret ettiğimiz gibi, "hakikat" kelimesi de kat'iyen "maddî bir gerçek ve gerçeklik" olarak anlaşılmamalıdır. Aşağıda zikredeceğimiz gibi, bu kelime ile eşanlamlı olarak kullanılan kelimelerin mânâları dâimâ "Hakk'ın şânına yakışan, münâsîp olan bir hakikat", "mânevî bir hakikat", "akılla idrâk edilebilen ve fakat, mânevî gerçekliği olmakla berâber, maddî olmayan, duyularla idrâk edilemiyen mânevî, maddeden mücerred bir hakikat" olarak anlaşılmalıdır. "Hak eşyânın aynıdır" denildiği zaman, Hak kendi şânına yakışan bir sûrette varlıkların **"ayn"**ı ve "hakikat"ıdır şeklinde anlaşılmalıdır. Yoksa bizim tecrübelerimizle, âletlerle veyâ duyularımızla algılayıp bildiğimiz gibi, meselâ Hak eşyânın atomları, veyâ aslî maddesi veyâhut maddenin latîf derecesi olan enerji veyâhut da enerjinin daha latîfi olan bir gerçek değildir. Zirâ bunların hepsi "şehâdet âlemi"nde bizim duyularımızla ve âletlerle idrâk ettiğimiz şeylerdir. Şehâdet mertebesi ise "gayriyet" mertebesinin en kesîfi ve sonuncusudur. Bu mertebeden önce olan "misâl" ve "ervâh" mertebeleri de "gayriyet mertebesi" olduğuna göre, şehâdet âlemindeki "maddî gerçeğe", misâl âlemindeki "misâlî bir gerçeğe" ve ervâh âlemindeki "rûhânî bir gerçeğe" Hak demek mümkün değildir. Bu üç mertebede "ayniyet" söz konusu değildir. "Ayniyet" bu varlıkların "ilâhî ilimdeki sûretleri ve hakikatleri" demek olan, ervâh mertebesine tekaddüm eden "a'yân-ı sâbite" âleminde mevcuttur. "Hak eşyânın aynıdır" demek, Hak varlıkların "ilmi sûretleri ve hakikatidir" demektir. Yoksa, yukarıda dördüncü mânâda zikrettiğimiz mânâsıyla Hak eşyânın maddî-cismânî varlıkları veyâ maddî gerçeği demek değildir.

Ayn kelimesi "ayn-ı sâbite", "a'yân-ı sâbite" ve "uyûn-ı sâbite" gibi ifâdelerle kullanıldığı takdirde, bu terimleri tanıyan bir okuyucu için her hangi bir güçlük yok ise de, bâzan gerek **Tercüme** metinde ve gerekse **Şerh**'te tek olarak geçen "**ayn**" ve "**a'yân**" kelimelerinin ayn-ı sâbite ve a'yân-ı sâbite mânâsında kullanıldığını fark etmek kolay olmamaktadır. Böyle yerlerde "**ayn**" ve "**a'yân**" kelimeleri "hakikat" ve "ilâhî ilimdeki hakikat" veyâ "ilmî sûret" mânâsında anlaşılmalıdır.

"A'yân-ı sâbite" mertebesinin "**ayn**"ı ve "hakikat"ı de "taayyûn-i evvel" ve "ulûhiyet", taayyûn-i evvel mertebesinin "**ayn**"ı ve "hakikat"ı de "lâ-taayyûn" ve "zât-ı sırî" mertebesidir. Taayyûn-i evvel mertebesi ile şehâdet mertebesi arasındaki mertebelerin (a'yân-ı sâbite, ervâh ve misâl mertebeleri) isimleri zikredilmeden kısaltma sûretiyle "Hak eşyânın **ayn**'ıdır" denir. Bu "ayn" birdir. Elimizdeki **Şerh**'te sık sık "ayn-ı vâhide" şeklinde geçmektedir. "Hak" bir olduğu gibi, "**ayn**" ve "hakikat" de birdir.

Bahsettiğimiz bu "**ayn**"ın bir diğer mânâsı ve onunla eşanlamlı olarak anlaşılması gereken diğer bazı terimler de şunlardır:

A) Zât, nefis, kendi:

"Gözün gördüğü bir mahlûk yoktur; illâ onun "**ayn**"ı ve "**zât**"ı Hak'tır." (C. II, s. 275).

Bu kelimelerin, "ayn" gibi zıt mânâlı olarak kullanıldığına yukarıda işâret etmiştik. Bir şeyin "zât"ı, "nefs"i ve "kendi" denildiği vâkit, o şeyin gözle görülen "maddî varlığı" anlaşılır. Eğer bu şey maddî bir varlık değilse, "ilmî", akli, zihni ve mücerred bir "şey" ise, bu takdirde bu şeyin, maddî-cismânî varlığı olmamakla berâber "zât"ı, "nefs"i ve "kendi" dediğimiz bir varlığı vardır. İşte bunun gibi, "Hakk'ın zâtı, nefsi, kendi" dediğimiz zaman O'nun idrâk edilemeyen hakikatı ve varlığı, zamandan, mekândan, madde ve cisimden münezzeh sâdece kendine mahsus olan "hakikat"ı ve gerçeği kasdedilmiş olur. Bu mânâdan hareket ederek bir şeyin maddî olmayan "hakikat"ıne, Allâh'a nisbet edilebilen ilâhî yönüne "nefs", "zât" ve "kendi" denilebilir. Bu mânâda olmak üzere, meselâ "**Biz âyetlerimizi onların nefislerinde onlara gösteririz**" (Fussilet, 41/53) âyetindeki "nefsler" (**enfüs**) kelimesine İbnü'l-Arabî "**ayn**" mânâsını vermiş (Bkz. C. I, s. 266) ve Şârih de "O nefis dahi senin **ayn**ındır" şeklinde açıklamıştır. Ayrıca aynı yerde "Nefsini bilen Rabb'ini bilir" hadîsi de zikredilerek, buradaki "nefs" kelimesi de "**ayn**" mânâsında yâni "hakikat", "Hakk'a âit hakikat", "mânevî hakikat" ve "hakikî varlık" şeklinde yorumlanmıştır. Yine "Büyükte ve küçükte ve umûru bilende ve bilmeyende Allâh'ın "**ayn**"ı zâhirdir" (Bkz. C. II, 269) cümlesindeki "**ayn**" kelimesini A. Avni Bey her şeyde "Allâh'ın aynı zâhîr, "zât" ve hüviyeti hâzırdır" şeklinde açıklamıştır.

İsmâil Hakkı Bursevî (ö. 1725) "**Ayn**'dan maksûd "zât"tır. Ve "zât"tan murâd hakikat-i insâniyyedir ki, hakikat-i vücûbiyye ve imkânîyyenin berzahıdır"⁵ diyerek "**ayn**" ve "zât"ın, bir ismi "hakikat-i insâniyye" olan "a'yân-ı sâbite" mertebesi olduğuna işâret etmiştir.

B) **Ayn** ve hakikat kelimeleriyle, bir bakıma, eşanlamlı olarak "**rûh**" "**bâtın**" ve "**ma'nâ**" kelimeleri de kullanılmıştır. İbnü'l-Arabî'nin şu cümlesinde üç kelime de birlikte geçmektedir:

"Hak, **ma'nâ** cihetiyle, zâhir olan şeyin **rûh**udur. Böyle olunca Hak, bâtındır." (Bkz. C. I, s. 261) "Binâenaleyh âlem O'nun sûretidir; ve O âlemin **rûhu** olup onu müdebbirdir." (Bkz. C. II, s. 303).

Yukarıda işâret ettiğimiz gibi, Hakk'ın eşyânın rûhu olması "ervâh mertebesi" itibâriyledir. Yoksa Hak, ruhtur demek değildir. (Bkz. C.I, s. 268). Aynı şey "bâtın" kelimesi için de söylenebilir. Zîrâ Hak yalnız Bâtın değil aynı zamanda Zâhir'dir. Kezâ Hak sâdece bir mücerred "**ma'nâ**" değil, bir olan hak ve hakikattir. Onun için bu gibi kelimelerin "bir itibarla, bir bakıma, bir vech ile, bir cihetten" söylenildiği unutulmamalıdır.

C) "**Hüviyet**" kelimesi de "**ayn**" ve "hakikat" kelimeleriyle bir bakıma eşanlamlı olarak kullanılmıştır. Meselâ şu cümlelerde böyledir:

"İmdi O'nun **hüviyyeti**, abdin "**ayn**"ı olan cevârihin "**ayn**"ı olduğunu zıkr etti." (C. II, s. 277). Hak Teâlâ "bize de, tahkik, kendisi bizim **hüviyyetimiz** olduğunu bildirdi." (C. III, s. 222). "İmdi Hakk'ın **hüviyyeti** abdin a'zâ ve kuvâsının "**ayn**"ı olmaktan daha yakın bir yakınlık yoktur." (C. II, s. 284). "Hak âlemin **hüviyyeti** oldukda, ahkâmın hepsi ancak O'nda ve O'ndan zuhûr eder. Ve o da "**Emrin küllisi O'na rücû' eder**" (Hûd, 11/123) kavlidir. Bu, **hakikat** ve **keşf** tarikiyladır." (C. III, s. 324).

Bu son cümlede İbnü'l-Arabî'nin "Bu, hakikat ve keşif tarikiyladır" diye ifâde ettiği mânâyı "**ayn**"ın beşinci mânâsı olarak zikrettiğimiz "hakikat" ve eşanlamlı diğer kelimelerin hepsi için düşünmek gerekir. Bu şu demek olur ki "Hakk'ın eşyânın **aynı**" ve "kulun **aynı** olması", Hak eşyânın ve kulun hakikati, zâtı, nefsi, hüviyeti, rûhu, bâtını ve mânâsıdır. Bu ise bizim beş duyu ile idrâk ettiğimiz hissî ve bunlara dayanan akli bir idrâk cihetinden değil, "mânevî hakikat" ve "keşif"

5. İ. H. Bursevî; **Şerh-i Nazm-ı Hacı Bayram**, yk. 7a (Süleymâniye Ktb. Esat Ef. 1521)

cihetindendir. "Hakikat ve keşif" yönünden bakılmadığı takdirde, Hak Hak'tır, eşyâ eşyâdır, kul kuldur, demek gerekir. Mertebeler yönünden söylenecek olursa: Lâ-taayyün ve ahadiyet mertebesine nazaran "eşyâ ve kul yoktur". Birinci ve ikinci taayyün mertebeleri olan vahdet ve vâhidiyet mertebelerine nisbetle "Hak eşyânın ve kulun **aynıdır**, yâni hakikatidir, hüviyetidir, zâtıdır, nefsidir, bătınıdır, mânâsıdır". "İşte bu iki mertebe göz önünde bulunduruluyorsa "ayniyet" mevcut, "gayriyet" yoktur. Ervâh mertebesi itibâriyle "Hak eşyânın rûhudur"; fakat bu mertebe isneyniyet (ikilik) ve gayriyetin başladığı ilk mertebe olduğu için, Hak ile eşyâ arasında bir nevî gayriyet vardır. Misâl ve şehâdet mertebelerinde ise bu gayriyet daha da kesif ve âşikârdır.

Tasavvuf edebiyâtımızda "ayn" kelimesi ve eşanlamlı kelimelerle "ayniyet"i dile getiren beyitlerden bâzılarını zikrederek konuya biraz daha açıklık getirmek istiyoruz:

Meselâ Yûnus Emre'nin⁶ şu beyitleri:

*Kanda idim fıkı ederdim, göğe bakıp şükr ederdim
Dost benim gönlüm evinde, tenim içinde **cân** imiş (109/125)*

*Ol bi-nişandır cihandan ne diyelim dilmiz ondan
Ol âlim ü deyyân zât her zât içinde **zât** olur (67/45)*

*Sûretler ün diyemez söz **kendisiz** söylenmez
İşler hicapsız olmaz risâlet hâsıdır (57/25)*

*İlim ilim bilmektir, ilim **kendin** bilmektir
Sen **kendini** bilmezsin ya nice okumaktır (92/92)*

*Biz bizi bilmez idik bizi **kendinden** eyledi
Eşkere kıldı bizi kendin pinhân eyledi (241/358)*

*Onun kim aşkı gözgüsü **kendüde** gösterir bizi
Gönül esrük Hak'a âşık esir olmuş bu dermande (218/318)*

*Kaf dağı zerrem değil ay u güneş bana kul
Aslım Hak'tır şekk değil, mürşittir Kur'ân bana (50/12)*

6 .Yûnus Emre Dîvânı (Hazırlayan: Dr. Mustafa Tatçı), Akçağ Yay, Ankara, 1991. Beyit sonundaki ilk numaralar sayfa, ikinciler şiir numarasıdır.

AYN VE AYNİYYET

Çün yarattı Âdem'i bile idik biz kamu
Bu kamu hâs u âmu bir **mâdenden** eyledi (241/358)

Yûnus beşâret sana gel derler dosttan yana
Küllü şey'in yercî ilâ **aslih** söz aslıdır (61/33)

Eşrefoğlu Rûmî **Dîvân**'ından⁷:

Gayri terk eyle ki **ayn**'e eresin
Yuyasın **ayn** ile gayrin bârını (104/33)

Gel O'nun derdine düş gayri hep ko
Gûmansız **ayn** ile gayri yuyasın (161/82)

Mânâ-yı insânı bil kim bilestin Hakk'ı ayân
Mânâ-yı insanda ol sıfât-ı Sübhân gizlidir (183/100)

Niyâzî-i Mısri **Dîvân**'ından:

Zât-ı Hakk'ı anla **zât**ındır sentin
Hem sıfâtı hep sıfâtındır senin
Sen seni bilmek necâtındır senin
Gayre bakma sende iste sende bul

Sûreti terk eyle **mânâ** bula gör
Ko sıfâtı bahr-i zâta dala gör
Ey Niyâzî şark u garbe dola gör
Gayre bakma sende iste sende bul

Her kişiye kendiden akreb olan dost **zât**ıdır
Ey Niyâzî dildê mihmânımdır Allah Hû diyen

Men arafe nefsehû fakat arefe Rabbehû
Nefsini sen bilmeden Sübhân'ı arzûlarsın

Sağ u solum gözler idim dost yüzünü görsem deyu
Ben taşrada arar idim ol cân içinde **cân** imiş

7. Eşrefoğlu **Dîvânı** (Tercüman 1001 Temel Eser yayınları).

FUSÛSU'L-HİKEM TERCÜME VE ŞERHİ

Sezâyî-i Gülşenî **Divân**'ından⁸:

Sûretâ terkîb içinde gerçi peydâ olmuşuz
Terk edip harf-i vücûdu ayn-ı **ma'nâ** olmuşuz (95/144)

Aslını beyân için gör neyledi ol sultân
Ma'nâya verip terkîb a'yâna gelip imkân (155/268)

Çün göründü bana dost ayne'l-ayân
Gitti zulmet oldu cismim ayn-ı **cân** (24/7)

Gördüler vech-i Hudâ'yı bi-şek
Ayn-ı aşk ile olanlar bînâ
Aşk ile dide-güşâ ol sen de
Göresin cümlede Hakk'ı peydâ
Ayn-ı aşk ile ayân oldu vücûd
Aşk ile buldu şuhûdu her câ (34/11)

İlm-i Hakk'ın metni âdem, şerhidir bu kâinât
Zâtıdır **ma'nâ** onunla buldu her biri sıfat (41/25)

(Şâiri ?)

Bir kitâbullâh-ı a'zamdır serâser kâinât
Hangi harfî yoklasan mânâsı* hep Allah çıkar.

Zikredilen bu mânâlarda, Hak eşyanın ve kulun "**ayn**"ıdır. Yâni Hak bütün varlıkların hakikati, zâtı, nefsi, hüviyeti, mânâsı, bâtını, rûhu, cânı ve aslıdır. Fakat eşyanın varlık âleminde görünen taayyünleri, "teşahhus"ları⁹, maddî-cismânî varlık ve husûsiyetleri, maddî şekil ve sûretleri itibâriyle onların "**ayn**"ı, kendisi, zâtı yâni maddî-cismânî

8. Sezâyî-i Gülşenî, **Divân** (Haz.: Şahver Çelikoğlu), Yazı Yayıncılık, İstanbul 1985.

* "Ma'nâ" kelimesinin daha iyi anlaşılması için **Mesnevî**'in (C. I, V, İzbudak tercümesi, MEB Yayını) şu beytini (Nu. 3338) burada hatırlatmak faydalı olacaktır: "Âlemlerin Rabb'inin mânâlar denizi olan din şeyhi, "**Ma'nâ** Allah'dır" dedi." Bunu Ken'an Rifâî şöyle açıklıyor: "Kâinatta ancak tezâhürleri görünen ve bütün bu görünenlerin mânâsı olan Allah". (Bkz. **Şerhli Mesnevî-i Şerif**, s. 588- 589, Hülbe Yayınları, İstanbul 1973.)

9. İsmâil Hakkı Bursevî Hz. Mevlânâ'nın "Biz cenk gibiyiz, Sen mızrap vurmaktasın; inleme bizden değil, Sen inliyorsun" (**Mesnevî**, C.I, 598.) beytini açıklarken "hüviyet"i'n Hakk'a, "teşahhus"ların insanlara âit olduğunu belirtmiştir. Bkz. **Rûhu'l-Mesnevî**, C. II, s. 395.

varlıkları değildir. Onun için Hak ve mahluklar arasında "ayniyet"ten söz edildiği zaman, bir cihetten yâni hakikat cihetinden Hak eşyânın "**ayn**"ı, diğer cihetten yâni taayyün ve teşahhus cihetinden "**ayn**"ı değil, gayridir demek gerekmektedir ki, bu cümleye benzer ifâdeler A. Avni Bey tarafından **Şerh**'te zaman zaman tekrar edilmiş ve okuyucunun dikkati çekilmiştir. Ayrıca Hakk'ın mertebelerde zuhûr ve tecellîsinden bahsedilirken, ervâh mertebesi gayriyet mertebelerinin başlangıcı kabul edilmiştir. Zîrâ bu mertebede Cenâb-ı Hak kullara "**Ben sizin Rabb'iniz değil miyim?**" (A'râf, 7/172) diye sorarak, "Ben" ve "söz" zamirlerini kullanmıştır. Bu ise isneyniyet (ikilik) ve gayriyet (başkalık) demek olup, ervâh mertebesinden daha aşağı mertebeler olan misal ve şehâdet âlemlerinde "gayriyet"ın mevcut olması gâyet tabiidir.¹⁰

Şu halde şehâdet âlemindeki insanın idrâki, bu âlemin, misâl ve ruh âlemlerinin şartlarıyla sınırlı kaldıkça "ayniyet"ten söz etmesi ve bunu idrâk edebilmesi mümkün değildir. Bu üç mertebede bir varlık çeşidiyle "gayr" sûretinde zâhir olan insan "mükellef"tir; Hak ise mükellef değildir.

Bütün varlık mertebelerinde zâhir olan Hakk'ın vücûdudur. Ervâh misâl ve şehâdet mertebelerinde de gayriyet perdesi altında zâhir olan yine Hakk'ın vücûdudur. Çünkü "mutlak vücûd birdir", onun dışında ve ondan müstakîl ikinci bir vücûd yoktur. Bütün mertebelerde zâhir olan vücûdun "asl"ı ve "hakikat"ı bir olduğundan, bu cihetten bir ayniyet söz konusudur. Ama Cenâb-ı Hak ervâh ve şehâdet âleminde, kendinden "Ben" ve varlıklardan "söz" diye bahsettiğine göre bu âlemlerde "ikilik" ve "gayriyet" olduğunu beyân etmiştir. Başka bir deyişle Cenâb-ı Hak bu mertebelerde zâhir olan varlıklara "gayriyet" şuûrunu vermiş ve onları Rab'lerini tanımak ve emirlerini yerine getirmekle mükellef kılmıştır. İnsan, beş duyu ve aklı ile kavradığı varlıkları nasıl kendisinin "gayr"ı ve kendisinden "ayrı" olarak tanıyor, Hakk'ı da bu idrâk ve algılama alışkanlığı içinde, tabii olarak, bir "gayr" mâhiyetinde tanımaktadır. Öyle ise, bu tabii ve itiyâdi idrâke nisbetle insan ve eşyânın varlıkları Hakk'ın "gayr"ıdır; ve onların vücûdu ile Hakk'ın vücûdu arasında "ayniyet" yoktur, "gayriyet" mevcuttur.

10. Hz. Mevlânâ bu "gayriyet"i kül ve cüz terimleriyle Mesnevî'de şöyle açıklamaktadır: "Eğer cüz' külle bağlıdır ondan ayrılmaz dersin, diken ye! O da güle bağlıdır. Cüz' külle **her bakımdan** bağlı olsaydı peygamberlerin gönderilmesinin mânâsı kalmazdı. Mademki peygamberler kulları Hakk'a ulaştırmaya gelmişlerdir, kul Hak ile **bir vücûd** hâline gelmişse, peygamberler kimi kime ulaştırarak?" (Ken'ân Rifâi, **Şerhli Mesnevî-i Şerif**, C. I, Beyit 2851-3; V. İzbudak tercümesi, C.I, Beyit: 2811-3.)

Ama insan, bir mürşid-i kâmil terbiyesi altında, seyr ü sülûk ile nüzûl mertebelerini mânevî bir urûc ile geriye doğru kat' edip kendi "hakikat"ine, yâni "ikinci taayyün ve hakikat-i insâniyye" mertebesine yükselebilirse, alışmış olduğu beş duyu ve aklının tabî idrâkının hudutlarını geçip "aynîyet"i fiilî bir "hâl" olarak idrâk edebilir. İşte bu yükseliş, yâni vücûd mertebelerini kat' ediştten sonra, Hakk'ın eşyânın "ayn"ı olduğunu "hâlen", "zevkan" ve "keşfen" anlamış olur. Bu bir bakıma kulun Hak'ta "fenâ"sıdır. Yâni fenâ-fillâh neticesinde kul "gayriyet"in ortadan kalktığını "müşâhede" etmiştir. Artık onun "mânevî şuûru"nda "aynîyet" âşikârdır. Bu aynîyeti "aklen" ve "ilmen" anlatmak ise, **Fusûsu'l-Hikem Tercüme ve Şerhi**'nde görüldüğü gibi, tezatlı ifâdeler, mertebeleri göz önünde bulunduran izâfî ve itibârî ifâdeler ile mümkün olmaktadır. "Mânevî şuûr"undan duyular ve aklının verilerine ve bu şehâdet âleminin şartlarına dönüş yapan ârif-i sâlik, "mânevî şuûr"unun kendisine verdiği "aynîyet idrâki"ni reddetmeksizin, şehâdet âlemindeki varlığının gereklerini, yâni "gayriyet" ve "ikilik" hükmünün geçerliği olduğunu bilerek "mükellefiyet"lerini yerine getirir.

Netice olarak "aynîyet" ve "gayriyet" konusunda söylenecek söz şudur diyebiliriz: Hak ve varlıklar arasında bir yönden (hakikat bakımından) aynîyet ve bir diğer yönden (taayyün, teşahhus bakımından) gayriyet vardır. Ne mutlak bir aynîyet, ne de mutlak bir gayriyet söz konusudur.¹¹

Şimdi burada İsmâil Fennî Bey'in **Vahdet-i Vücûd ve Muhyiddîn Arabî**¹² adlı eserinden "Hakk'ın eşyânın ayn'ı olması" konusu ile ilgili birkaç sayfalık bir metin vererek konuya biraz daha aydınlık getirmek istiyoruz. İsmâil Fennî Bey konuyu Aliyyü'l-Kârî'nin (ö. 1605) "Dokuzuncu i'tirâz"ına cevap verirken işlediği için, bu i'tirâz ve cevâbın sâdece ilgili cümlelerini alıp diğerlerini (...) işaretiyle atlayarak aynen veriyoruz. İtiraz ve cevap kitabın 185-195. sayfaları arasındadır:

Dokuzuncu i'tirâz: *Fütûhât'ta سبْحَانَ مَنْ أَوْجَدَ الْأَشْيَاءَ وَهُوَ عَيْنُهَا : "Eşyâyı icâd edene tesbîh ederim; ve O eşyânın aynıdır" demiştir.(...) Bu sözünün tarafeyni de yekdiğertine müteârzdır. Zîrâ icâd edilmiş olmak hudûsiyyet*

11. Bkz. A.Avni Konuk; **Fusûsu'l-Hikem Tercüme ve Şerhi**, C. I, Mukaddime, Aynîyet ve Gayriyet, s.64-66. Ayrıca dört cildin ilgili yerleri.

12. İstanbul 1928. Bu eser **Vahdet-i Vücûd ve İbn Arabî** adıyla Mustafa Kara tarafından sadeleştirilmiş ve İnsan Yayınları arasında (İstanbul 1991) yayınlanmıştır. Burada naklettiğimiz kısım 188-193. sayfalar arasındadır.

sıfatına delâlet ettiği cihetle sıfat-ı kadîme ile ayniyyet-i ma'nevîyyeye münâkızdır.(...) Ve eşyâ eşyâdır; mevcûd-i hâricî-i hâdisî Vâcibü'l-vücûd-ı ezelinin, velev mertebe-i zuhûrda olsun, aynı nasıl olabilir? (...) Şühbhesiz eşyânın zuhûru ancak tecellî-i sıfât/ ve esmâya mezâhir olmaları içindir. Ammâ Hak Teâlâ'nın zâtına gelince O'nu gözler idrâk ve ulemâ-yı kibârdan hiç birinin ilmi ihâta etmez. (...) Ebrârdan ba'zılarının * ليس في جيتي سوى الله ** ve Bistâmî'nin والله ما في الوجود سوى vusûllerinden ve hâl-i sekr ve mahv ve gaybette bulunmalarından nâşidir. Ehl-i Hakk'ın mu'tekadi: Allah Teâlâ kâinâtın vücûdunun gayridir. Zîrâ mahlûkâtın Hâlik'ı ve mevcûtâtın vücûdât-ı hâdislerinin Mûcid'idir. Ehl-i sünnet ve cemâat olan muhakkikîn; sıfât hakkında "Zât'ın aynıdır" demeye râzî olmayıp taaddüd-i kudemâdan (kadîm olan şeylerin taaddüdünden) ihtîrâzan: "Zât'ın ne aynı ne de gayridir"*** demişlerdir. Şu halde, "mümkinât min-vechîn Zât'ın aynı ve min-vechîn gayridir", demek nasıl mümkün olur? Erbâb-ı şuhûd indinde âbid Ma'bûd'un ve şâhid Meşhûd'un gayridir. Ve nihâyetü'l-emr şemsin yanında kevâkib muhteşî ve fânî olduğu gibi nûr-ı Hakk'ın indinde dahi halkın zuhûru muhteşî ve fânî olur.

Cevâb: Vâkâ Hz. Şeyh'in **Fütûhât**'ında biraz farklı olarak ya'ni/اوجد laf-

zının yerine سبجان من اظهر الاشياء وهو عينها keltmesini kullanarak: **** bu söz pek yanlış telakkî edilmiştir. Çünkü gerek burada ve gerek **Fass-ı Süleymânî**'de mûnderic: لانه تعالى عين ما ظهر وسمي خلقا "Zîrâ Hak Teâlâ zâhir olan ve halk tesmiye olunan şeyin aynıdır" ibâresinden murâd, Hak Teâlâ min-haysü **hüve-hüve**, ya'ni zât ve hakîkatî haysiyyetle eşyânın aynıdır, demek olmayıp; esmâ ve sıfâtının ahkâmıyla onlarda zâhir ve mütecellî olan vücûd itibârıyla eşyânın "ayn"ıdır, gayri değildir, demektir. Mutasavvîfîn, taayyün edici olan şey başka ve taayyün etmiş olan şey dahi başka olduğunu, defeâtla tasrîh etmişlerdir. Cenâb-ı Hak her şeyin **bâtın**ıdır. Mezâhir her an hâlik ve fânî olup O'na rücû' etmektedir. Bâkî ve kadîm olan Allâh'ın vücûdudur. Allâh'ın Allah ve eşyânın eşyâ olduğunda kat'iyen şübhe yoktur. Allah kadîm ve eşyâ hâdistir. **Cenâb-ı Allâh'ın zât-ı akdesi**, mertebe-i te-

* "Vücûdda Allah'tan başkası yoktur." (M.T.)

** "Cübbemin altında Allah'tan başkası yoktur." (M.T.)

*** Bu konuda **Fusûsu'l-Hikem Tercüme ve Şerhi**'nin C. IV, s. 16 ve devâmına bakınız.

**** Bu ibâreyi **Fütûhat**'ta henüz bulamadım. Lâkin Şeyh'in müdâfî'leri tarafından kabul edilmiş olmasından mezkûr kitabda mûnderic idiği anlaşılmaktadır. (İsmâil Fennî)

celliyâtından kat'ı nazar edildiği halde, **idrâk-i aklînin fevkindedir.** Şeyh-i Ekber ve sâir mutasavvıfın içinde muhakk ve müttefekun-aleyh bir şey vardır ki, o dahi **Cenâb-ı Hak'ın vücûdundan başka vücûd olmaması** ve **eşyânın Onun vücûdunda zâhir olmasıdır.** Esâsen kadîm ve vâcib olan bu vücûd mecâzen eşyâya nisbet edildiği vakitte ona hâdis ve mümkün denilir. Vücûd bir olunca Hâlık ve mahlûkun yekdiğerinden büsbütün ayırlamayıp, ancak ba'zı **i'tibâr** ile ayrılmaları zarûridir. Vücûdun halk zâhiri ve Hak **bâtınıdır.** Cenâb-ı Hak vücûd i'tibârıyla ve esmâ ve sıfâtının onlarda zuhûru i'tibârıyla mahlûkâtın "**ayn**"ı ; ve **zevâtı** ve husûsiyyâtı ve **taayyünâtı** ve hudûs ve imkân ve bunların levâzımı olan sıfât-ı nâkıs ile ittisâfları i'tibârıyla mahlûkâtın gayridir. Bu **min cihetin aynıyyet vahdet-i vücûdun netice-i zarûriyyesidir.** Vahdet-i vücûd kabûl edilince onun dahi kabûlü lâzım gelir. Kabûl edilmeyince kıyâmında Allâh'ın vücûduna muhtaç olan mükevvenâta bi-zâtî-hî kâim denilmesinin muvâfık-ı hakikat olduğu isbât edilmek lâzım gelir. Öyle li-zâtî-hî kâim diyecek yerde bi-zâtî-hî kâim demekle iş bitmez. **Vücûd-i hakîkinin taaddüdü müstahîl olduğu** üçüncü bâbdaki mütâlaâtın ikincisinde isbât edilmiş idi. Bunun nakzı icâb eder./

Şeyh-i Ekber **Fass-ı İdrîsî**'de: **وهو من حيث الوجود عين الموجودات** "O vücûd haysiyyetiyle mevcûdâtın aynıdır" demiş olduğu gibi, **Fütûhât**'ın üçüncü bâbında: **لا مناسبة بين الله تعالى وبين خلقه** "Allah Teâlâ ile mahlûkâtı beyinde münâsebet yoktur". Ve altıncı bâbda **فأي نسبة بين المحدث والقديم** "Muhdesle kadîm beyinde ne münâbeset vardır! Yâhut misl kabûl etmeyen Zât-ı ecell ü a'lâ misl kabûl eden kimseye nasıl müşâbih olur? Bu muhâldir." Ve iki yüz beşinci bâbda: **فهو عين كل شيء في الظهور ما هو عين الاشياء في ذواتها** "O zuhûrda her şeyin "**ayn**"ıdır. Eşyânın **zevâtında** onların "**ayn**"ı değildir. Cenâb-ı Allah bundan münezze ve âlîdir. Belki **Allah Allah'dır** ve **eşyâ eşyâdır.**" Ve üç yüz yetmiş birinci bâbda: **فالله الاله سواء وجد العالم او لم يوجد** "Allah Allah'dır; âlemin mevcûd olması ve olmaması müsâvîdir" demiştir. Yukarıda ikinci bâbın üçüncü faslında Şeyh-i Ekber'in **Fütûhât**'ında **"Âlem Allâh'ın gayri olan şeylerin mecmû'undan ibârettir;** ve âlâmetten me'hûzdür. Ona âlem denilmesi vâcibü'l-vücûd olan Cenâb-ı Allâh'ı bilmemize delâlet ettiğinden dolaydır. Âlem, amânın kabûl ettiği sûretlerden ibârettir. Hakîkatine

nazar olunduğu halde zâildir; araz hükmündedir. Onun kendiliğinden sâbit hakikati yoktur. Şu halde kendisinin gayrıyle (ya'nî Cenâb-ı Allâh'ın vücûduyla) kâimdir. İşte bu sebebe mebnî Aleyhi's-salâtü ve's-selâm Efendimiz Arab'ın söylediği en doğru beyit: **الا كل شيء**

"ما خلا الله باطل" Agâh ol, Allah'dan başka her şey bâtıldır" sözüdür buyurmuştur" dediğini gördüğümüz gibi, ileride on dokuzuncu itirâzın cevâbında geleceği vechile, **Fass-ı Şuaybî'de dahi bütün âlemin a'râz cümlesinden ibâret olduğunu** vâzih ve müdellel bir sûrette beyân etmiştir. Âlem, ya'nî eşyâ, a'râzdan ibâret olunca "Cenâb-ı Allah eşyânın **aynıdır**" demek bu eşyânın mukavvimi, mâ-bî-hî'l-kıyâmıdır demek olduğunda şübhe kalmaz. Çünkü a'râz için bir "**ayn**" lâzımdır; ve bu "**ayn**", ya'nî "**hakikat**", O'nun vücûdudur. Şeyh beş yüz elli sekizinci bâbda, hazret-i ibdâ'da daht: **وهذا يدل على ان العالم ما هو عين الحق وانما**

"Bu, âlemin **ayn-ı Hak** olmayıp ancak **Hakk**'ın vücûdunda zâhir olduğunu sana gösterir. Eğer **Hakk**'ın/ "**ayn**"ı olsa idî Cenâb-ı **Hakk**'ın **Bedî**' olması sahih olmazdı" demiştir. "**Bedî**", bir şeyi nûmûne ve misâli yok iken inşâ ve ihdâs ve ihtirâ' eden" demek olduğundan, bir şeyi ihtirâ' edenin o şeyin "**ayn**"ı olamayacağı bedihîdir. Şeyh bunu bâlâdaki ibârenin biraz yu-karısında **فكل ما في الوجود مبتدع لله فهو البديع** "Vücûdda olan her şey Allâh'ın mübteda'ı, ya'nî misalsiz olarak yeniden ihtirâ'ı ve kendisi onun muhteri'idir" kavliyle tasrîh etmiştir. Hattâ **Fütûhât**'i **سبحان الذي اوجد** "Eşyâyı yoktan icâd eden Cenâb-ı Allâh'a tesbih ederim" ibârestyle başlamıştır.

Binâenaleyh Şeyh'in Allâh eşyânın **her cihetle "ayn"ı olduğuna kâil olduğunu iddiâ etmek** sû-i tefehhüm veyâ garaz-ı fâsidden başka bir şeye haml edilemez. Eşyânın suver-i zâileden ibâret olduğunu defeâtle tasrîh etmiş olan bir ârif-i kâmilin onları Allâh'ın "**ayn**"ı addetmesi mu-hâlâtandır. Onun indinde âlem iki an bâkî kalmayan bir takım a'râz mecmû'undan ibârettir. Araz kıyâmında bir cevhere, "**ayn**"a ve vücûd-ı hâricîye muhtâç olduğu gibi, **eşyâ dahi kıyâmında Allâh'ın vücûduna muhtâç, O'nunla kâim ve O'nda zâhirdir**. Bu vücûd, onların "**ayn**"ı, ya'nî vücûd-ı hâricî ve hakikisidr. İşte Şeyh'in "**ayn**"dan murâdı budur.

Eğer bize Cenâb-ı Allah'ın vücûdu a'râza mahal değildir denilecek olursa, buna cevâben deriz ki: **Tecellî ve zuhûr hulûl demek değildir. Bir**

şeyin diğer bir şey için meclâ ve mazhar olmasından onun o şeye mahal olması lâzım gelmez. Zîrâ bir âyinede zâhir olan şey bi-zâtı-hi ondan hâriçtir. Bunun gibi Allâh'ın mezâhîrde zuhûru dahi kendisinin tenzîhine mâni' değildir. Ya'nî **Cenâb-ı Hak husûsiyyât-ı zâtîyyeleri i'tibârıyla eşyâdan münezzehtir; onların gayridir. Yalnız vücûd i'tibârıyla onların "ayn"ıdır.** İnsan dahi gölgesine nisbetle, hiç değilse zâhîren, bu mesâbededir. Gölge zâtı i'tibârıyla ondan hâriçtir; ya'nî insana hulûl etmemiştir. İnsan onun mahalli olmadığı gibi, ona muhtaç dahi değildir. Lâkin hakikat-i halde, insan dahi, vücûd-ı Hak'la kâim olduğundan gölge gibidir. Ve insanın gölgesi, gölgenin gölgesi demektir. (...)/

(...) Ba'zı ebrârdan sâdır olan "**Ene'l-Hak**", "**Sübhânî mâ a'zame şânî**" gibi sözlerin vahdet-i vücûda delâlet ettiği meydandadır. Bunların hâl-i istiğrakta söylenildiği der-miyân ediliyor. Lâkin bu hâl-i istiğrak vücûd-ı Hak'ta fîlen ve hakikaten fânî olmaktan başka bir şey değildir. Hadîs-i kudsîde "Ben kulumu sevdiğim vakitte, onunla gördüğüm gözü ve onunla işittiği kulağı ve onunla söylediği lisânı olurum"* vârid olmuştur. İnsan bu mertebeye vâsıl bir bende-i hâs olduğu vakitte onun lisânından bu sözleri söyleyen Allah'tır. (...) Mutasavvîfîn indinde eşyânın vücûd-ı Hak'ta fânî olmaları kevâkibin nûr-ı şemsin zuhûrunda nâ-bedîd olmaları kabîlinden değildir. **Eşyânın müstakıl vücûdları yoktur.** Onlar Cenâb-ı Hak'ın vücûduyla kâimdir; ve dâimâ fânî ve hâliktir. Halbuki kevâkib nûr-ı şemsin zuhûrunda bizim nazarımızda nâ-bedîd olursa da, yine yerlerinde dururlar. Ve onlarda zâhir olan dahi vücûd-ı Hak'tır. Onların mezhebi budur; ve bu mezheb edille-i kavîyyeye müstenid ve havâss-ı ehl-i sülûk ve tarîkate mahsustur. **Onu kabûl eden eder, etmeyen etmez. Bunu kabûlde mecbûriyet yoktur.** Lâkin kabûl edenleri tekfîre de salâhiyet yoktur.

Vahdet-i vücûdun kabûlü bunun tevhîd-i hakîkî ve mûcib-i takarrüb ve terakkî olduğu i'tikâdına ve adem-i kabûlü şân-ı ulûhiyete irâs-ı nakisa etmek vehm ve havfîne mübtenî olmakla her iki taraf hüsn-i niyet üzeredirler.

*
* *

* Bu hadîs-i kudsînin açıklaması için bkz.: M. Tahralı; İbn Arabî'de Bir Hadîs-i Kudsînin Yorumu, (İbn Arabî; **Nurlar Hazinesi**, Tercüme: Mehmet Demirci, İz Yay. İstanbul 1990) baş tarafında, s. 11-42.

Gerek A. Avni Bey'in ve gerekse İsmâil Fennî Bey'in açıklamaları ışığında konu, bâzı kimselere, sâlik olsun olmasın, açık gibi görünse de bugüne kadar olduğu gibi, bugün de bâzı kimselere çok kapalı, çelişkili ve karışık görünebilir. Bunun bir "istîdat" ve kâbiliyet" meselesi olduğu düşünülebilir. Onun için herkesin "ayniyet" ve "vahdet-i vücûd" konularını idrak ve tasdik etmesi mümkün görünmemektedir. Fakat kabul ve tasdik edenleri "tekfir" yoluna gitmek de doğru bir tavır olmadığı gibi, mümkün de değildir. Zîrâ "ayniyet" ve "vahdet-i vücûd" dan bahsedenler yeri geldikçe "gayriyet" ve "ikilik" ten bahsetmekte, "Hak Hak'tır, eşyâ eşyâdır; Hâlık Hâlık'tır, mahluk mahluktur; Rab Rab'dır, kul da kuldur" demekte ve "mükellefiyet"i kabul etmektedirler.

Yaratılıştan ileri gelen bu idrâk sınıflarını "bir"e indirmek veyâ aynı seviyeye getirmek geçmişte olduğu gibi, günümüzde ve gelecekte de gerçekleşebilir bir temennî olarak görünmemektedir. Yukarıda naklettığımız metnin sonunda İsmâil Fennî Bey'in bir hikâyeye imâ ile ifâde ettiği "her iki taraf da hüsn-i niyet üzeredir" fikrini benimseyebilmek, belki de yegâne anlaşma noktası olacaktır. Aynı iman ve islâm esaslarına inanan kimselerin, bu esasların yorumunda, bir tarafının diğer tarafı "tekfir"e kadar gidebilmesi elbette çok düşündürücü ve üzücüdür. Bu tavrın üstüne çıkabilmenin bir yolu da, İbnü'l-Arabî gibi "muhakkık sûfi"lerin ne dediklerini gerçekten anlayabilmek seviyesine gelmektir sanıyoruz. Sözü ettiğimiz hikâyeye şöyledir:

Bir mutasavvıf ile bir kelâmcı arasında Hakk'ın tecellileri konusunda münâkaşa açılır. Kelâmcı, köpek sûretinde de tecelli eden Tanrı anlayışının doğru olmadığını böyle bir görüşten rahatsızlık duyduğunu söyler. Mutasavvıf ise, aksine, köpek sûretinde tecelli etmeyecek bir Tanrı anlayışının yanlış olduğunu, bu görüşün kendisini rahatsız edeceğini ifâde eder. Bu münâkaşaya şahit olan kimseler "Bunlardan birinin sözü küfürdür" dediler. Bunun üzerine orada bulunan "muhakkık sûfi"lerden bir zat onlara şöyle cevap verir: Hayır ikisi de kâfir olmamıştır. Zîrâ birinin sözü ötekine her ne kadar çirkin görünüyorsa da, kelâmcı Hakk'ın bayağı varlıklarda tecelli ve zuhûrunu Hakk'ın şânına uygun görmedi ve Hakk'ı bu bayağılıktan tenzih etti. Mutasavvıf ise, Hakk'ın hem güzel hem de bayağı varlıklarda tecelli etmesinin ilâhî kemâl gereği olduğu, bundan dolayı bayağı varlıklarda tecellilerden Hakk'ı tenzih etmenin bu kemâle yakışmayacağı düşüncesinde idi. Böylece her ikisi de Hakk'ın zâtı

FUSÛSU'L-HİKEM TERCÜME VE ŞERHİ

hakkında "hüsn-i nazar", güzel bir görüş ve düşünceye sâhip olmuş oldular.¹³

Bu hikâyede de görülüyor ki, "ilâhî kemâl"i idrâk konusunda iki ayrı "istidat" ve "kâbiliyet" mevcuttur. Fitrî olduğunu düşündüğümüz bu "yapı" ve "anlayış"ın mensupları her devirde bulunmuştur. Şu halde her "istidat" kendi idrâk seviyesini yükseltecek ilim ve mârifet yolunda ilerlemeye ve aralarında müşterek olan, her türlü kemâle sâhip bir Allâh'a "îman"larını "ilim" ile en yüksek seviyede dile getirmeye gayret etmeli ve son din olan İslâm'ın getirdiği "tevhid"i, her yönüyle, yeryüzünde anlaşılır ve yaşanır bir halde ortaya koymaya çalışmalıdır.

Doç. Dr. Mustafa Tahralı

13. A. Avni Konuk; **Fusûsu'l-Hikem Tercüme ve Şerhi**, C. II, s. 37.

FUSÛSUL-HİKEME YAPILAN BÂZİ İTİRAZLAR

Yrd. Doç. Dr. Selçuk Eraydın

I. Vahdet-i vücûd hakkında bir hatırlatma:

Vahdet-i vücûd, vücûdun birliği mânâsına gelmektedir. Kendi zâtıyla kâim olan Vâcib Vücûd, vücûdun mertebelerinde (merâtib-i vücûd) çeşitli sûretlerde (ilmî ve kevnî sûretler) taayyün eder. Hâricte gördüğümüz her şey o vücûdun tecellileridir. Kısaca ifâde etmek gerekirse, o vücûddan meydana gelen her şey O'ndandır; fakat herşey O değildir. Mukayyed olan bütün varlıkların o vücûdla -her yönüyle- ne benzerlik (teşbih), ne aynıyyet ve ne de cüz'ıyyet alâkası aslâ yoktur.

Kelâm ilminde de vücûd, Mutlak (vâcib) ve mukayyed (mümkün) olmak üzere iki kısımda mütâlaa edilmiştir. Mutlak vücûd, kendi zâtıyla kâim, kıyâmında bir başka vücûda ihtiyaç duymayan var; mukayyed vücûd ise, kendi zâtıyla ma'dûm (yok), Hakk'ın vücûduyla kâimdir.

Tasavvufta Vâcib ve Kadîm olan bu vücûd, çoğalma, bölünme ve noksanlaşma kabûl etmez. Onun şekli, sûreti ve sınırı yoktur. Bu vücûda "Mutlak vücûd" ismi verilmiştir, (sırf ve hâlis vücûd). Bu "Mutlak vücûd" bütün kayıtlardan münezzehtir. Bu husûsu mahdûd (sınırlı) akılla idrâk mümkün değildir. Hâdis penceresinden değerlendirdiğimiz her şey zamânî ve mekânîdir. Münezzehe olanı, mukayyed akıl ile idrâk mümkün olmadığından, din daha çok kalbin hareketi olarak kabul edilmiştir.

Mutasavvıfların "Mutlak vücûd" ismi verdikleri şey, akıl ve hissimizle idrâk edilmez. Allah Teâlâ sûret ve şekilden münezzehtir. O sûret ve şekillerle tecellî eden "Zât ve Hakikat"tır; sûret ve şekil değildir.

Kâinâtın vücûdu Hakk'a nisbetle, O'nun bir aynası durumundadır. Aklımız ve hissimizle idrâk ettiğimiz her şey O'ndan zâhîr olur. Başka bir ifâde ile, Allah Teâlâ Zâtı cihetinden değil; fakat fiil ve sıfatları yönünden bütün kevnî (mücerred ve müşahhas) sûretlerde, kendisinde değişme ve başkalaşma olmaksızın tecellî ve tezâhür eder. Âlem Hakk'ın zâhiri ve Hak Teâlâ âlemin bâtınıdır. Çoğalma, bu "Mutlak vücûd"un taayyününde olur; kendisi bunların hepsinden münezzehtir.

Kâinât Hakk'ın vücûduyla kâim ve Hakk'ın vücûd aynasında zâhîr olan birtakım itibarlardan, fânî ve zâil sûretlerden ibârettir.

"Vücûd" ile "mevcûd" arasındaki farkı da gözardı etmemek lâzımdır. Mevcûd, kendi üzerine vücûd vâki' olan şey demektir,¹ "Mâsivâ" dediğimiz her şeye "mevcûdât" ismi verilmiştir; bunlar sayılabilir, çok ve çeşitlidir.

Âlemin vücûdunu müstakil kabul etmek, Hakk'ın vücûdunu tahdîd demek olur. Hakk'ın vücûduyla, halkın vücûdu arasındaki fark, mutlak ve mukayyedden ibârettir. Bu da itibârîdir. Zîrâ hiçbir mukayyed yoktur ki, kendisinde mutlak olmasın. Mukayyed ancak mutlak ile mevcûd olur.²

Kesîf olan şehâdet âleminde taayyün eden şeylerden her biri, kendi a'yân-ı sâbitelerinin (değişmeyen hakikatlerinin) hâricte akisleridir. A'yân-ı sâbite, ilâhî ilimde sâbit ve ma'lûm olan isimlerin sûretlerinden ibârettir.

Vücûdun çeşitli mertebeleri (merâtib-ı vücûd, tenezzülât) "tenezzül" ve "tekâsûf" tâbirleri, Kelâm ilminde "İsbât-ı Vâcib" bâbında ileri sürülen Allah Teâlâ'nın sübûti ve zâtî sıfatları ile alâkalı durumlar, akli, zamânî ve keşfî olup, hakikî değildir. Vâcibü'l-Vücûd'u hakikatte idrâk mümte-nîdir.

Eşyânın hakikatleri Hakk'ın vücûduyla sâbit olduğu için, onların aslı ademdir. Onlar bu aslı fâlleri üzeredir. Hakk'ın vücûdunda görünen sûretler (isim ve sıfatların hâricte tezâhürü) gerçekte serâb ve hayâl durumundadır. Bunların mevcûdiyetleri akıl ve hissimize, yâ'nî bize göredir.

Gerçek vücûd zaman ve mekândan münezzeh olduğu için, o vücûd hakkında "önce" ve "sonra" gibi, bize âit olan kelimeleri kullanmak câiz değildir. Kâinat var olmazdan önce, ilâhî Zât ile berâber başka bir şey mevcut olmadığı gibi, şu anda da O'nunla birlikte gerçek mevcut yoktur. Hakikatte vücûdu Allah Teâlâ'ya hasretmek gerekir; eşyâda müşâhede edilenler akıl ve hissimize göredir.

Eşyâda görülen mübâyenet, O vücûdun asliyyetinden değildir. Hak Teâlâ "Hüsn-i mutlak" tır. Taayyün ve tezâhürde meydana gelen lezzet, elem, saâdet, şekâvet, güzellik, çirkinlik v.s. gibi zıtlıklar, tabiate nisbetle ortaya çıkar. Bu farklılıkları varlıklara nisbet ederek farkedерiz. Müşâhede ettiklerimiz bu mücerred isimler değil, mahlûkatta tezâhürleridir.

1. İsmâil Fennî (Ertuğrul) **Vahdet-i Vücûd ve Muhyiddîn Arabî**, İst. 1928, s. 6.

2. **A.g.e.** s. 7.

FUSÛSU'L-HİKEME YAPILAN BÂZİ İTİRAZLAR

*Olur zâhîr tibâa nisbet ancak nef' ile darrı
Eğer çt nef' ü darrı muhtevî mecmûa-i eczâ³*

Yaptığımız bu kısa açıklamadan sonra İsmâil Fennî'nin **Vahdet-i Vücûd ve Muhyiddin Arabî** adlı eserinin yazılmasına vesile teşkil eden **Fusûsu'l-Hikem** adlı esere itiraz mâhiyyetinde olan üç risâleye cevapları, mevzûumuzu yakından ilgilendirdiği için, esas aldık.

İsmâil Fennî, eserinin dördüncü bâbında bu meseleye, "Gerek vahdet-i vücûd itikâdına ve gerek Muhyiddin Arabî hazretlerine karşı vukû' bulan itirazlar ile, bunların cevapları" başlığıyla temas ediyor.

Bu bâbın birinci faslı, Sâdeddin Taftâzânî (712-791/1312-1389) nâmına irâd edilen itirazlarla, bunların cevaplarını ihtivâ etmektedir. Taftâzânî'ye âit olduğu kesin olmayan ve Alâeddin Buhârî isminde bir zat tarafından yazıldığı ihtimâli daha kuvvetli bulunan risâle, **Fusûsu'l-Hikem'in akli delillerle reddine âit risâledir**.^{*} Biz burada, risâlede bulunan itirazlardan bâzılarını ve verilen cevapları nakletmekle yetineceğiz.

II. Taftâzânî'nin Fusûsu'l-Hikem'e yaptığı tepkid ve verilen cevaplar :

1) Vahdet-i vücûd fikrinde olanların, eşyânın hakikati olmayıp, onların serâb ve hayâl olduklarına kâil olmalarının Kur'ân-ı Kerîm'in hükümüne ters düştüğü iddiâ edilerek *كل شيء هالک الا وجهه* (Kasas, 28/88) âyetinin ifade ettiği mânânın, hılâfına bir netice olduğu; zîrâ kâinâtın helâkinden önce tahakkukuna delâlet ettiğini; helâkin ise hâricte tahakkuk ve sübûtta sonra olacağı ileri sürülüyor⁴.

Mevlânâ Câmî'ye âit olan:

*كل ما في الكون وهم او خيال * او عكوس في المرايا او ظلال*

"Kâinatta olan her şey, vehim ve hayâl veyâ aynalardaki akisler, yâhut gölgelerdir"; İsmâil Hakkı Bursevî'nin:

*Sâyedir bu mâsivâ yoktur vücûdu müstakil
Hakkıyâ Hak ehli Hak'tan gayri vâra bakmadı*

3. Nâbî, *Dîvân-ı Nâbî*, s. 4.

* Hakkında fazla bilgi için bkz. İsmâil Fennî, **Vahdet-i Vücûd ve Muhyiddin Arabî**, İst. 1928, s. 101 vd.

4. **Risâletün fi'l-Vahdeti'l-Vücûd** li-Sa'düddin et-Teftâzânî, s. 11. İsmâil Fennî, a.g.e. s. 101.

FUSÛSU'L-HİKEM TERCÜME VE ŞERHİ

Ve Şeyh Gâlib'in:

Tedbîrini terk eyle takdîr Huddâ'nındır

Sen yoksun o benlikler hep vehm ü gümânındır.

Beyitlerinde geçen "gölge vücûd", "hakikat" cihetinden değerlendirilmelidir. Akla ve hisse göre eşyâyı nefyetmek mümkün değildir. Yâni "Mümkün vücûd"a vehim ve hayâlât isnâdı hakikat noktasından doğru, his ve akla göre yanlış bir değerlendirme olur. Zîra mutasavvıflara göre, her var olan şeyin hakikatı Allah Teâlâ'nın ilminde olan taayyünün nisbetinden ibârettir. Tasavvuf istilâhında buna "ayn-ı sâbite" (değişmeyen hakikat), hepsine "a'yân-ı sâbite" (değişmeyen hakikatler) denir. Eşyanın bu değişmeyen hakikatleri hâriçte olan değil, Hakk'ın vücûdu olan Hak Teâlâ ile sâbittir. Hâriçte gördüğümüz veya görmediğimiz (mücerred ve müşahhas kevnî sûretler) eşyanın hepsi, akıl ve hissimize göre hiç şüphesiz hissedilir, mevcut ve sâbittir. Onu bu mertebede nefy etmek mükellefiyyet, mes'ûliyet, günah, sevâb, cennet ve cehennemi inkâr olur ki, islâmın rûhuna aykırıdır. Nitekim ikinci itirazda da aynı mevzû' üzerinde durulmuş; ilm-i kelâm kitaplarında yer alan "eşyanın hakikatı sâbittir" cümlesiyle bu görüş reddedilmiştir⁵.

"Hakikat" kelimesi "his ve akla" göre beyan edilmişse, vahdet-i vücûd anlayışının bundan farklı bir şey olmadığı âşikârdır. "Hakk'ın ilminde sâbit hakikatler" kastediliyorsa; Allah Teâlâ'da bi'l-kuvve mevcut olan kadim hakikatlerin, hâriçte bi'l-fil mevcut hâdis varlıklarla aynıyeti söz konusu olur ki, bu kelâm âlimlerince de kabul edilmez.

Vahdet-i vücûda göre eşyâ Hakk'ın vücûduyla mevcut, kendi zâtıyla ma'dûmdur. Kelâmda ifâde edilen "Vacibü'l-Vücûd ve mümkünü'l-vücûd" tâbirleri de bu kabildendir. Yâni bizâtihi mevcut olan Hak, bizâtihi ma'dûm olan halktır. Allah Teâlâ: *كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ* "Her bir şey helâk olucudur; ancak O'nun vechi hâlik değildir" buyurmuştur (Kasas, 28/88). "Vechehû"nun zamîri "şey"e râci' olunca mânâ: "Her bir şey hâliktir, ancak o şeyin vechi hâlik değildir" tarzında olur. Bir şeyin vechi, onun zât ve hakikatidir. Hâriçte olan varlıklar Hakk'ın mutlak vücûdunun takayyüdünden ibârettir. Yâ'ni "Her şeyin taayyünü

5. Taftâzânî; a.g.e.; s. 11.

hâliktir; ancak o şeyde müteayyin olup, onun hakikatı bulunan Hakk'ın vechi hâlik değildir" demektir⁶.

Mukayyed vücûd, mutlak vücûdla kâimdir. Mukayyed olan vücûd, ta-ayyûn kaydından kurtulunca, mutlakın "ayn"ı olur. Hz. Mevlânâ *Mesnevî*'sindeki beyitlerinde şöyle der:

هالك آيد پيش وجهش هست ونيست هستي اندر نيستي خود طرفه ايست

"O'nun zâtı indinde hâlik, mevcut ve ma'dûm gelir; yokluk içinde varlık ise acıbdır"⁷.

كل شيء هالك جز وجه او چون نه در وجه او هستي مجو

"Allah'ın vechinden başka her şey hâliktir. Sen O'nun vechinde değilsen, varlık arama"⁸.

هر چه اندر وجه ما باشد فنا كل شيء هالك نبود جزا

"Her kim bizim vechimizde fenâ bulursa, "helâk olmak" onun cezâsı olmaz"⁹.

2) Taftâzânî'ye isnâd edilen risâlede yer alan diğer bir itirâz tasavvuf ehlinin, Mutlak Vücûd'u şahs-ı vâhid (tek şahıs) olarak ifâde ettikleri halde, O'nun mazharlarda (zuhûr mahallerinde) yayılmış olduğunu, onlara karışmaksızın tekrarlandığını ve kısımlara ayrılmaksızın çoğaldığını söylemeleridir ki, bu hulûl ve ittihad demektir tarzındadır. Zîrâ bir şeyin zât itibâriyle eşyâda yayılması, ancak küllerin cüzlere taksimi gibidir. Şâyet Mutlak Vücûd vâcib ise, O'nun taksimi ve yayılması mümteni' olur. O vücûdun feyzinin eşyâ üzerinde yayılması, o vâcibin yayılması mânâsına gelmez; çünkü vâcibin feyzi, O'nun zâtı değildir; ve şahs-ı vâhidin eşyâ ile ihtilatsız onlar üzerinde tekrârı bâtıldır¹⁰.

Gerek kelâm ilminde ve gerekse tasavvufta "isbât-ı vâcib" husûsunda ileri sürülen fikirler, hakikat cihetinden olmayıp, akıl, his ve keşfe göre- dir. Meselâ Allah Teâlâ'nın sıfatlarını zattan ayırmak hakikatte mümteni'dir. Zîrâ Hak Teâlâ zâtıyla bilir, zâtıyla görür, zâtıyla işitir v.s. dir. Zâtı idrakten âciz olan aklımız, sıfatları zâtan zihnen ayırarak, Kur'ân ve hadis ışığında idrâk ve isbat etmeye çalışmıştır.

6. Ahmed Avni Konuk, *Fusûsu'l-Hikem Tercüme ve Şerhi*, İst. 1987, s. I/313.

7. Tâhiru'l-Mevlevî, *Şerh-i Mesnevî*, Konya, 1970, s. 11/1201, Beyt. 12312.

8. A.g.e.; s. 5/1424, Beyt.3051.

9. A.g.e.;s. 5/1425, Beyt. 3052.

10. Taftâzânî, A.g.e; s. 13.

Buradaki yayılma da bir temsildir. Yâni mücerred bir mefhûmu izâh için verilmiş bir misâldir. Meselâ güneş ışığının sayısız pencerelerdeki tezâhürü ve yayılması, onun parçalara ayrılmasını gerektirmez. Pencereler ortadan kaldırılsa, güneşin ışığının parçalanmaksızın tek hal üzere devam edeceği tabiidir.

Allah Teâlâ'nın "Nûr" ismi de, eşyânın hakikatlerinin istîdâdı üzerine yayılınca, bu hakikatlerin gölgeleri meydana çıkar. Renklerde görünen ve rûhlar gibi görünmeyen şeyler, bu gölgelerdir. Gölgenin, onu meydana getiren şeyin vücûdundan başka bir vücûdu olmadığı gibi, kıyâmı da o ilâhî vücûd iledir¹¹.

3) Diğer bir itirâz, "maiyyet" (berâberlik), "akrebiyyet" (en yakınlık) gibi ifâdelerin sıfâtî ya da Zâtî olduğu husûsudur. Tefsirlerde ekseriyyetle sıfâtî olduğu ileri sürülmüştür. Tasavvuf ehlinin delil olarak ileri sürdükleri: (Mücâdele, 58/7) *وَلَا أَدْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ* (Hadîd, 57/4) *وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ* âyetlerindeki "maiyyet"ten murâdın, zât ile maiyyet olmadığı, müfessirlerin "ilmi" berâberlikte ittîfak ettikleri anlatıldıktan sonra, "Zât-ı Vâhid"ın bir anda, her mekânda bulunmasının, mekânla mukayyed olacağından, imkânsızlığı ileri sürülüyor.

Ayrıca Allah Teâlâ'nın Hz. Mûsâ'ya: *إِنِّي مَعَكُمْ أَسْمَعُ وَأَرَىٰ* (Tâhâ, 20/16) ve Peygamber (s.a.v.)e mağarada: *إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا* (Tevbe, 9/40) ve: *إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ* (Nahl, 16/ 128) buyurmasının çeşitli mânâlara geldiği ifâde edilerek, birinci âyetteki berâberliğin, Allah Teâlâ'nın, Firavn ve cemâatine karşı, Hz. Mûsâ ve Hz. Hârun tarafında olduğu; ikinci âyetle Allah Teâlâ Peygamber (s.a.v.) ve Ebûbekr (r.a.) ile berâberdir; onun düşmanlarından yana değildir, mânâsının anlaşıldığı; üçüncü âyetin mânâsının, Allah Teâlâ müttakî ve muhsin olanlarla berâberdir; zâlim ve müfsitlerle berâber değildir, tarzında olduğu anlatılıyor¹².

Vahdet-i vücûd ehline göre *وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ* (Hadîd, 57/4) âyetinden murât, zâtî berâberliktir. Yâni, "Nerede olsanız, Allah bizzat sizinle berâberdir" demektir. Kaşânî bu âyeti şu tarzda açıklamıştır: "Allah

11. İsmâil Fennî; A.g.e.; s. 126

12. Taftâzânî; A.g.e., s. 16, İsmâil Fennî; A.g.e., s. 131-132.

Teâlâ sizin mezâhîrinizde ve siz O'nunla mevcut olduğunuzdan, nerede olsanız, sizinle berâberdir¹³.

Âyette, "Siz nerede olursanız, benim ilmim sizinle berâberdir" buyrulmamıştır. Allah Teâlâ'nın sâdece ilminin berâberliği, hakikat cihetinden olmayıp, "zihni" bir telakkidir.

Yukarıda zikrettiğimiz âyet-i kerîmenin bir kısmı "Mutlak Zâtî berâberlik", diğer bir kısmı da "mukayyed ve husûsî zâtî berâberlik"tir.

Birinci âyette Allah Teâlâ, Mûsâ ve Hârûn (a.s.)a hitâben: "Ben sizinle berâberim, işitir ve görürüm" (Tâhâ, 20/16) buyurmuştur. "Siz risâleti edâ ettiğiniz vakitte, ben sizinle berâberim; Firavn'ın sözlerini işitirim ve fiillerini görürüm"; yâni "Sizinle berâberim, sizin yardımcınızım" demektir. Bu "mukayyed ve husûsî" bir berâberliktir. Kısaca, muâvenet (yardım) berâberliğidir. Âyetin devâmında "İşiten ve gören Allah Teâlâ'dır, O'nun ilmi degildir".¹⁴

Diğer bir âyette: "O arkadaşına mahzûn olma! Muhakkak Allah bizimle berâberdir dediği vakitte ..." (Tevbe, 9/40) buyrulmuştur ki, Allah Teâlâ bizim yardımcımızdır mânâsındadır. Bu da mukayyed olan husûsî maiyyettir¹⁵.

4) Taftâzânî'ye atfedilen risâlenin onyedinci sayfasında, tasavvuf ehlinin "Vücûd için zıt ve benzer düşünülemez, O hayr-i mahzdır (mutlak hayır); vücûdun cinsi yoktur (müşahhas degildir). Mutlak vücûd irtifâ etse, her vücûd irtifâ eder. Vücûd basit olduğundan, O'nun cüz'ü yoktur. Bu yüzden Mutlak vücûd vâcibdir" fikri reddedilerek, bu tarzda isbat etmeye çalıştıkları vücûdun vâcib olmasının gerekmediği; mümkün olan varlıklarda da, zıt ve benzerliğin olmayabildiği ve vücûdun irtifâi meselesinin mügâlatadan ibâret olduğu ifade ediliyor¹⁶.

Mutasavvıflarca "Mutlak Vücûd" mücerred bir mânâ ve bir mefhûm degildir. Allah Teâlâ'nın Zât'ını idrâk mümkün olmamakla berâber, varlığı bir vâkiadır. O'nu sâdece "tenzih" ile tahdîd etmek de doğru olmaz.

Hakk'ın vücûdu çok latif ve sınırsızdır. Letâfetinin nihâyetsizliğinden dolayı da, idrâki kâbil degildir. Latif olan vücûd, kesif olmadıkça bilinmez. Kesif olan vücûd, latif vücûdun nisbetlerinden olduğu için, oluş

13. Kemâleddin Abdü'r-Rezzâk Kâşânî es-Semerkandî, *Te'vîlât-ı Kâşâniyye*, (Ter. Ali Ruzâ Doksanyedi, Neşre hazırlayan, M. Vehbî Güloğlu, Ank. 1987, s.3/155.

14. İsmâil Fennî, *A.g.e.*, s. 134.

15. *A.g.e.*; s.134.

16. (16) Taftâzânî, *A.g.e.* s. 17

âlemine (âlem-i kevn) "izâfî vücûd" ismi verilmiştir. İzâfî vücûd, latîf olan gerçek vücûdun delîlidir.

*Bir kitâbullâh-ı a'zamdır serâser kâinât
Hangi harfî yoklasan mânâsı hep Allah çıkar.*

Eşyâ, ilâhî ilimde sâbit olan sûretler ve hakikatlerdir (ilmî sûretler). Hakikî vücûd, latîf olan vücûdunu , kesif kılmakla, onu sûret elbisesiyle (kevnî sûretler) ızhâr etti.

Latîfin kesifte ızhârı, vücûdun tenezzülâtıyladır. Sûret zâhir olunca, mânâ mestûr kalır.

Meselâ, çekirdek öz ve latîf, onun tekâsüfüyle meydana çıkan kök, gövde, dal ve yapraklar kesiftir. Çekirdek ağaçta zâhir ve ağaç çekirdekte bâtındır. Çekirdeğin ızhârı, kendini perdelemiştir.

*Zuhûru perde olmuştur zuhûra
Gözû olan delîl ister mi nûra¹⁷*

*Perde-i didârın oldu, şiddet-i fart-ı zuhûr
Kendini çeşm-i dil ü cân içre ihfâ eyledin¹⁸*

İşte vücûd tenezzül ve tekâsûf edip, gayriyyet libâsıyla zâhir olduğu gibi; irtifâ edip (nüzûl ve urûc), latîf ve eltaf-ı latîf olur. Bu tarz değerlendirme de yine akıl, his ve keşfe göre olup izâfidir, hakikî değildir.

5) Taftâzânî mutasavvıfların (vahdet-i vücûd müşâhidlerinin) "Mutlak Vücûd"un, varlıkların çoğalmasıyla çoğaldığı düşüncelerini, o vücûdu, zuhûr mahallerinde yaymakla itirâf etmiş olduklarını; kendi aralarında ise, vâcibin tahakkukunun, ancak "tabî küll" gibi cüzlerde gizlendiğini iddiâ ettiklerini söylüyor.

Taftâzânî bu açıklamasıyla onların, vâcibin hârici vücutta cüzlere muhtaç "tabî küll" olduğunu söylemek istediklerini ileri sürüyor.

Taftâzânî'ye göre mutasavvıflar "mutlak vücûd"un hem tek şahıs ve hem de hâriçte mevcut olmasının imkânsızlığına hükmederek, Mutlak Vücûd'un şahsî olduğunu açıkça söyleyip, büyük günah işlemişlerdir.¹⁹

17. Aziz Mahmûd Hudâyî.

18. Yenişehirli Avnî.

19. Taftâzânî, *A.g.e.*,s.21, İsmâil Fennî, *A.g.e.*,s. 135-136.

FUSÛSU'L-HİKEME YAPILAN BÂZİ İTİRAZLAR

"Mutlak Vücûd" yukarıda da belirttiğimiz gibi, külli bir mânâ ve mücerred bir mefhum değildir. Kâinat O'nun vücûduyla kâimdir. Allah Teâlâ'nın isim ve sıfatları kâinatta mütecellidir. Hakîki Vücûd birdir. Kendisinden zuhûr eden varlıkların çoğalmasıyla, O'nun da çoğalması lâzım gelmez. Vahdet-i vücûda göre Vâcib'in tahakkuku, cüzlerin zımında değildir. O birdir, parçalanma ve noksanlaşmadan münezzehtir; O'nun cüz'leri olamaz. Hiçbir şeyin O'nun vücûdundan başka bir vücûdu yoktur. (Müstakıl bir vücûdu yoktur, herşey O'nun vücûduyla kâimdir.) Yâni "hakikat" cihetinden vücûd O'dur; diğer bütün varlıklar O'ndandır. Herşeyin hakikatı O'dur; fakat hâricte gördüklerimiz O'nun gayridir. Bu husûsun iyi anlaşılabilmesi için şöyle bir misâl verebiliriz:

Meselâ bir şahsın çevresine aynalar konsa, o zât her aynada zât ve sıfatlarıyla zâhir olur; yâni hem zâtı görünür ve hem de gülmesi, ağlaması, hareketi, v.s. sıfatları müşâhede edilir. Bu durumda şahıs, zâtının aynıdır; bu ayniyyet, istilâhî olan hakîki ayniyyettir, lügavî ayniyyet değildir. Zîrâ akiste meydana gelen her keyfiyyetin, şahısta vukûu vâcib değildir. Çünkü akis, pekçok aynalarda mevcuttur; bu çokluk şahsın birliğine te'sir etmez. Şâyet akis üzerine (aynaya) taş veya pislik atılırsa, şahıs o atılanlardan zarar görmez. İşte şahıs ile akisteki ayniyyet ve gayriyyet bir itibâra göredir. Bir kimse kul ile Rabbi arasındaki lügavî olan hakîki ayniyyete inanırsa, şüphesiz mülhid ve zındık olur²⁰.

*Öyle sanırdım ayrımı, dost gayridir ben gayriyim
Bende görüp işiteni, bildim ki ol cânân imiş²¹*

6) Pek çoklarının iddiâ ettiği gibi, bu risâlede de mutasavvıfların "Vücûdiyye"nin mukallidi oldukları ifâde edilmiştir²².

Fusûsu'l-Hikem Şerhi'nin I. cildindeki mukaddimede panteizm ile vahdet-i vücûd arasındaki farklardan bahsedilmiştir. (bkz.LXI-LXIII) Biz bu bölümde sâdece panteizm hakkında bilgi vermekle yetineceğiz:

Panteizm latince, "herşey" demek olan "pan" ve Allah'ın ismi olan "Seos" kelimelerinden meydana gelmiştir. Panteizm yaratana, yaratılanın birliğine inananların felsefî görüşlerine verilen isimdir. Panteizme taraftar olanlar, bu birliği, birbirine zıt iki şekilde açıklamışlardır. Bunlardan birincisi Allah Teâlâ'yı kâinâtın rûhu, âlemi de O'nun tezâ-

20. Ahmed Avni Konuk, **A.g.e.**, s.1/65.

21. Niyâzi-i Mısri.

22. Taftâzânî; **A.g.e.** s.11.

hürleri olarak bilirler. Yâni Hakk'ın zâtının, tabiatle kenetlendiğini ve her şeyin Allah'tan ibâret olduğunu kabul ederler. Nâmütenâhînin, mûtenâhîde birleşmiş olduğunu ileri süren bu görüş sâhipleri "Allah her şeydir" diyorlar. Dikkatle incelenirse, bu tür panteizmin ilhâd (atheisme) ile sonuçlanan bir durum arzettiği anlaşılır. Sâdece varlıkların gerçek olduğuna inanıp, ulûhiyyet fikrini mücerred bir mânâ ile sınırlamak, ilhaddan başka bir şey olamaz. Bu felsefî görüşün en önemli simâsı Spinoza'dır ve muâsırları tarafından da mülhidikle ithâm edilmiştir.

Diğer felsefî görüş ise, panteizme, birincilere tamâmen zıt bir mânâ vermiştir. Bunlar, bütün varlıkların, Allah Teâlâ'dan başka bir hakikate sâhip olmadığını ve tabiatın Hak'ta fânî ve zâil olduğunu; yâni mûtenâhînin, nâmütenâhîde birleştiğini kabul ederler. Bu görüş sâhipleri fikirlerini "Her şey Allah'tır" cümlesiyle özetliyorlar.

Bu düşünceye göre panteizm "mistisizm" (mysticisme) ile kaynaşmıştır. Vahdet-i vücûd sâlikleriyle ikinci görüş sâhibi panteistlerin inançları arasında, farkedilmesi son derece zor ayrılıklar vardır. Ferid Kam, bu ince farkı iki bardak deniz ve menbâ suyuna benzetiyor ki, karşıdan bardaklara bakanlar, her ikisini de aynı görebilirler.²³ Bu iki tarz açıklamadan hangisinin panteizmden kastedilen aslî mânâyâ daha yakın olduğunu kestirmek oldukça zordur. Ayrıca panteizmin aynı zamanda birbirine zıt (ilhâd ile, Allah Teâlâ'nın isbâtından ibâret olan) iki mânâyı şâmil olduğunu kabul etmek de doğru olmaz.

7) Diğer bir itirazda, İbnü'l-Arabî'nin ve tasavvuf ehlinden bâzılarının "azâb" kelimesinin lügata ve şeriata muhâlif olarak "uzûbet"ten geldiğini; nâr ehlinin su içinde balık gibi, nîmet ehli olacaklarını iddiâ ettikleri ileri sürülüyor.²⁴

İbnü'l-Arabî, cehennem ehlinin, orada ebedî kalacaklarını; fakat uzun bir müddet sonra, elem hissini kaybedeceklerini; insanların dünyâda iken rüyâlarında gördükleri hayâlî nîmetlere mazhar olacaklarını; دَعَاَهُمْ فِيهَا أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (Yûnus, 10/10) âyetinin gereği, insanların âhir dâvâlarının "el-hamdü lillâh" olacağını; âlemin senâ ile başladığı gibi, yine senâ ile sona ereceğini söylemiştir²⁵.

23. Ömer Ferid (Kam), *Vahdet-i Vücûd*, İst.1331,s.18.

24. Taftâzânî, *A.g.e.*,s.11.

25. İsmâîl Fennî, *A.g.e.*,s.142. (Daha fazla bilgi için bkz. Ahmed Avni Konuk, *A.g.e.*,s.3/304 vd.

Abdül-Kerim Cili, *İnsân-ı Kâmil* isimli eserinde bu hususta şunları söylüyor: "Cennet Hakk'ın "Mennân" isminin, cehennem ise "Kâhîr" isminin mazharıdır. Allah Teâlâ cehennem ehli için azâbı, onların tahammül edeceği bir tarzda yaratır. Aksi taktirde cehennem ehlinin helâk olması lâzım gelirdi. Allah Teâlâ bu kimselere azâbı, tahammüle sebep olacak güçte yaratmıştır." كَلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بِدَلْهِمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ

"Onların derileri piştikçe, azâbı tatmaları için, derilerini yenileyeceğiz" (Nisâ, 4/56) âyeti bunun delilidir. Allah Teâlâ cehennem ehlinin derilerini değiştirmekle, kendilerindeki kuvveti de yenilemiş olur. Vücûdun yeniden inşası, rahmetin neticesidir. Allah Teâlâ:

وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ "Rahmetim her şeyi kuşatmıştır" (A'râf, 7/156) buyurmuş; "gazabımı herşeyi kuşatmıştır" buyurmamıştır. Zîrâ Hakk'ın eşyâyı icâdı, O'ndan hâs bir rahmettir. Gazap, rahmet gibi varlığın nihâyetine kadar uzanmaz. "Rahmet" Hakk'ın "Zâtî" sıfatıdır. "Rahmân Rahîm" isimlerinin mukâbili olan "Gadbân" ve "Gadûb" isimleri yoktur. "Gazab" ise adâletin bir gereğidir. Gaffâr" sıfatı, rahmetin gerektirdiği nîmet mazharlarının ilkidir. "Gaffâr"ın üç sığası vardır ki, "Çâfir, Gaffâr ve Gafûr". "Kâhîr" ismi de adâletin gereği olan nîmet mazharlarının evvelidir. Bunda da iki sığa vardır: "Kâhîr" ve "Kahhâr"²⁶.

Abdül-Kerim Cili, ateş vücûdda ârzî olduğu için, zevâlinin mümkün, aksi taktirde zevâlinin muhal; ve ateşin zevâlinde maksadın, kendisindeki yanma kuvvetinin yok olacağını söylüyor²⁷. Cili'ye göre cehennem ateşi gitmemiştir; ateş hâli üzere bâkidir; fakat ateşten muazzeb olanlar rahata kavuşmuştur. Cehennem yanma gücünün bitmesi, me'mûr meleklerin yerine, naîm meleklerinin gelmesidir. Burada bir hadîse istinâden, ateş mahallinde cırcır otu biter ve cahîm naîme inkılâb eder denilmiş; buna da delil olarak Hz. İbrâhîm kıssası gösterilmiştir²⁸.

Cili "cahîm nîmeti"ni, uyuz hastalığına yakalanan insanın, kaşınmaktan aldığı zevke benzetiyor.

Hiz. Mevlânâ, cehennem ehlinin, cehennem içinde Hak'tan haberdar oldukları için, dünyadakinden daha hoş bir halde olacaklarını; dünyanın cehennemden daha hoş olmadığını söylüyor²⁹.

26. Abdül-Kerim b. İbrâhîm el-Cili, *İnsânü'l-Kâmil*, Mısır, s. 30-31.

27. A.g.e.s.33.

28. A.g.e.s.33

29. Mevlânâ Celâleddin Rûmî, *Fihî Mâ Fih*, (Ter. Ahmed Avnî Konuk) İstinsah, s.171.

Azîz Mahmûd Hüdâyî'ye göre, cehennem ehli azâb çektikten sonra, azabları hafifletilir ve elem içinde nîmet ve rûhânî zevk bulurlar. Cennet nîmetleri, cehennem nîmetlerinin aksidir. Cennet bâtın, cehennem kabuk ve dıştır. İç ve öz daha lezzetlidir³⁰.

8) Taftâzânî, İbnü'l-Arabî'nin puta tapanların, Allah'tan başka bir şeye tapmadıklarını ve ulûhiyyet iddiâsında bulunan kimsenin dâvâsında sâdık olduğunu söylemesinin İslâm inancına ters düştüğünü ileri sürüyor³¹.

İbnü'l-Arabî, Nûh Fass'ında şunları söylüyor: "Âlim olan, ma'bûdun kim olduğunu ve hangi sûrette zâhir olursa, ona ibâdet edildiğini bilir; ve yine bilir ki, tefrik ve çokluk a'zâ ve rûhânî sûretlerde, ma'nevî kuvvetler gibidir. Bu yönüyle bakılınca, bir mâbûdda Allah'tan başkasına ibâdet edilmemiş olunur.

O halde ibâdet edenin en dûnu, onda ulûhiyyet tahayyül eden kimsedir. Şâyet bu tahayyül olmasaydı, taş, toprağa, v.s. ye ibâdet olunmazdı. Nitekim Kur'ân-ı Kerîm'de: "Yâ habîbim! sen kavmine -siz ma'bûdlarınızı çağırınız-de" (Ra'd,13/33) buyrulmuştur. Şu halde şâyet onlar o ma'bûdları adlarıyla çağırıyorlar, elbette onlara ağaç ve yıldız isimlerini verip, onları "Allah" ismiyle isimlendirmezlerdi.³²

Çeşitli putlara tapan kimselere, "Kime ibâdet ettiniz?" diye sorulsa, onlar ağaç, taş, toprak v.s. isimlerini saymadan "Bir ilâhâ (mukayyed ilâha) taptık" derler, mutlak ilâha ibâdet ettik demezlerdi. Burada önemli olan mutlak ve mukayyed mes'elesidir. Yâni insanlar ya mutlak ilâha, ya da ona hicâb olan mukayyed ilâha ibâdet ediyor. Hakk'ı müşâhede eden kimse ise, putlarda ulûhiyyeti tahayyül etmez. İşte putperestlerin inandıkları mukayyed ilâh da, bu eşyâlardan biridir. Hak Zâtî cihetten Vâhid, aynalarda akseden isimlerin sûretleriyle çoktur.

İnandığı mâbûdda ulûhiyyeti tahayyül eden âbid, gerçek âbidin (muvahhid) müşâhedesinden habersiz olduğundan, "Biz bunlara Allah'a yaklaştırsın diye tapıyoruz" derler.³³ Nitekim Kur'ân-ı Kerîm'de mukayyed ilâha inananların fikir ve düşünceleri şu tarzda beyan buyrulmuştur: مَا تَعْبُدُونَ إِلَّا لِيَقْرَبُوا إِلَى اللَّهِ زَلْفَى "Biz mâbutlara, ancak bizi Allâh'a

30. Azîz Hüdâyî, **Tezâkir-i Hüdâyî**, Selim Ağa, nr. 251, v.152./a-b.

31. İsmâil Fennî, **A.g.e.**,s.152.

32. Ahmed Avni Konuk, **Fusûsu'l-Hikem Tercüme Şerhi**,s. 1/295.

33. **A.g.e.**s.1/296

daha fazla yaklaştırmaları için tapıyoruz” (Zümer, 39/3). Mutlak ilâha inananlar ise, yine Kur’ân-ı Kerim’in beyânına göre: **إِنَّمَا إِلَهُ الْكَوْمِ وَاحِدٌ** “Allah’ın tek bir mâbud olduğu” nu (İbrâhim, 14/52) bilirler³⁴.

Bu bahiste anlatılmak istenen şey, Hakk’ın çeşitli isimlerinin tecellî sûretlerini mukayyed bir ilâh tahayyül edenlerle, bütün bu sûretlerde tecellî edenin Mutlak ilâh olduğuna inananlar arasındaki farktır. Biri mezmûm, diğeri ise mahmûd olan itikattır. Allah Teâlâ mevcut varlıkların hepsini, kendisine ibâdet etmeleri için yaratmıştır. Varlıklar bu zikredilen ibâdet hikmeti üzerine meşgûl ve bi'l-asâle bu yüzden mahlûktur.

Vahdet-i vücûda göre eşyanın iki yüzü vardır. Biri kendisine delâlet, diğeri de Hakk’ın isim ve sıfatlarına delâlet.

Mahlûkâtın hepsi, ilâhî isimlerden birinin meclâsı, yâni zuhûr mahalleridir. Kur’ân-ı Kerim’de: **إِلَٰهَ تَوَرَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ** “Allah göklerin ve yerin nûrudur” (Nûr, 24/35) buyrulmuş ve âlemin zerrelerinin her birinin, ilâhî feyzin bir mecrâsı olduğu ifâde edilmiştir. Allah Teâlâ’yı, vücûda gelen bir şeyden tamâmen tenzih etmek, yâni Hak Teâlâ varlıklarda tecellî etmemiştir demek, onları mutlak ve müstakil birer varlık kabul etmek olur ki; bu Hakk’ın vücûdunu tahdid demektir.

Allah Teâlâ her türlü noksanlıktan münezze olduğu gibi, mükevvenâtta da mütecellidir. Herşey O’ndandır; fakat O herşey değildir.

Kur’ân-ı Kerim’de: **وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ** “Rabb’in yalnız kendisine tapmanızıemir buyurmuştur.” (İsrâ, 17/23) Mufessirlerin pekçoğu **وَقَضَىٰ رَبُّكَ** yi, “Rabb’in emretti” olarak te’vil etmişlerdir. İbnü'l-Arabî “Selef” yolunu benimseyerek bu kelimeyi te’vil etmeyip, âyete: “Rabb’in ancak kendisine ibâdet etmenizi kazâ ve takdîr etti” mânâsı vermiştir.

Allah Teâlâ’ya hâliyle, kavliyle, fikriyle, zâtıyla, sıfatlarıyla ibâdet etmeyen hiçbir şey yoktur. Her şey O’na ibâdet etmektedir. Zîrâ mahlûkattan herbiri Allah Teâlâ’nın bir isminin mazharı ve o ismin terbiyesi altındadır. İlâhî isim ve sıfatların neticesi olan ihtilâftan dolayı, ibâdetlerde farklılık zuhûr etmiştir. Çünkü Allah Teâlâ “Hâdî” ismiyle

34. A.g.e. s.1/296

mütecellî olduğu gibi; "Mudill" ismiyle de mütecellidir. Allah Teâlâ "Mun'im" isminin zuhûr eserini sevdiği gibi., "Muntakım" isminin zuhûr eserini de sever. Bu sebebe mebnî, ilâhî ism ve sıfatlar erbâbından ihtilâf zuhûr ettiği için, insanların hallerinde de ihtilâf görülmüştür.

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ "İnsanlar bir tek ümmetti. Allah, peygamberleri müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdi." (Bakara, 2/213) Allah Teâlâ, peygamberleri beşîr ve nezîr olarak göndermiştir. O halde "Hâdî" ismi yönünden peygambere tâbi olan o tarzda Allâh'a ibâdet etsin; peygambere karşı olan da Hakk'a "Mudill" isminin mazharı olarak ibâdet etsin demektir.

Allah Teâlâ'nın varlığı kemâliyle berâber, hulûl ve ittihad olmaksızın, vücûdun zerrelerinden herbir zerrede sırrî olarak âşikârdır. Bu sırta nazaran Hak Teâlâ puta tapanların ibâdet ettikleri putların "hakikat"ı olur. Onlar da hakikatte Allah'tan başkasına ibâdet etmiş olmazlar.

Allah Teâlâ'nın, putlara tapanların bu hakikatı bilmesine de ihtiyâcı yoktur, onların putlarına da muhtaç değildir. Zirâ hakikatlerin istitâr perdesinde devâmı ne kadar uzun olursa olsun, elbette o hakikatler için Nebîlik ve Velîlik mücerret bir mefhumdur. Şahsa nisbet etmedikçe bir gün ışın gerçeğinin zuhûru zarûridir. İşte putlara tapanların kendi nefislerinde Hakk'a ittibâlarının sırrı budur. Çünkü putlara tapanların kalbleri şehâdet etmiştir ki, hayır bu yüzden harekettedir³⁵.

9) Taftâzânî'ye isnâd edilen risâlede mevcut diğer bir itirâz, İbnü'l-Arabî'nin velînin nebîden üstünlüğünü iddiâ ettiği tarzındadır. Taftâzânî, "Nebîler velîlerde bulunan her derece ve mertebenin kemâline mâliktir; mutasavvıfların câhilliklerinin zannettiği gibi velî nebîden efdal değildir" diyor³⁶.

Velînin, nebîden fazilet ve üstünlüğünü iddiâ etmek, Kitap, Sünnet, icmâ' ve kıyâsa muhâlif olduğu gibi, akla ve ız'âna da aykırıdır.

İbnü'l-Arabî bu hususta aynen şöyle söylüyor:

"İmdi sen bir nebîyi şeriate dâir emirlerinden hâric bir kelâm ile tekellüm eder gördüğün vakitte o, veliyy-i ârif olduğu haysiyyetten tekellüm eder. Bunun için o nebînin nebîyy-i âlîm ve velî olması haysiyyetiyle olduğu makâmı, resûl veyâ teşrî' ve şer' sâhibi olması haysiyyetiyle olan makamından etemmi ve ekmeldir. İmdi ehlullahtan birisinin "Velâyet nü-

35. Cili, A.g.e., s.75.

36. Taftâzânî, A.g.e.s.

büvvetten a'lâdır" dediğini veya ondan sana nakl olunduğunu işittiğin vakitte, bu sözü söyleyen ancak bizim zikrettiğimiz şeyi murâd eder³⁷.

"Veyâhut ehlullahtan birisinin "Velî, nebî ile resûl fevkindedir" dediğini işitsen, o bu söylediği söz ile tek şahısta olanı murâd eder. Nebî ve resûl olması haysiyyetiyle olan makâmından, onun velî olması haysiyyetiyle olan makâmı etemdir. Yoksa nebîye tâbî' olan velî, nebiden a'lâ değildir. Zîrâ tâbî', tâbî' olduğu şeyden, ebeden metbû'u idrâk edemez. Çünkü eğer tâbî', metbû'u idrâk edeydi, tâbî' olmazdı, bunu iyi anla!"

10. Taftâzânî "Fass-ı Müsevi" de Firavn'ın dünyâdan tâhir ve mutahhar olarak çıktığı tarzındaki fikre itiraz ediyor. Taftâzânî'ye göre böyle bir düşünce küfürdür. Zîrâ Firavn'ın kâfir olarak öldüğü, yirmi iki sûrede de mevcûd âyetlerle ve her asır ve zamandaki icmâ-i ümmetle sâbittir³⁸.

İsmâil Fennî'nin beyânına göre Fusûs şârihi Bâli Efendi, İbnü'l-Arabî "Firavn'ın imânının sıhhati" hakkında ileri sürdüğü delilleri nass olmak

üzere zikretmemiştir; şâyet etseydi son sözünü: **والامر فيه الى الله** "Bu husustaki emr Allah Teâlâ'ya âittir" tarzında söylemezdi. Kur'ân'da geçen şeyin zâhiri budur dedi, bu nassı demedi" diyor³⁹. Ayrıca Firavn'ın şekâveti hakkında ileri sürülen, delillerin nassa delâlet etmediği de ifâde

edilmiştir. Zîrâ: **الآن وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ** "Şimdi imân ediyorsun, şüphesiz evvelce isyân ettin ve müfsidlerden idin" (Yûnus, 10/91) âyeti, Firavn'ın imânının kabul edilmediğinin delili olmayıp, onun hakkında azâbı gerektiren bir durum ifâde ettiği de anlaşılır ki, onun imânının kabûlüne zıt değildir. İbnü'l-Arabî'nin sözleri, Firavn'ın imânının sıhhatine değil, cevâzının sıhhatine delâlet eder. Yâni Allah Teâlâ'nın onun rûhunu tâhir ve mutahhar olduğu halde kabz etmiş olması câizdir demektir⁴⁰.

Kâşânî, "Firavn'ın imânı âhirette azâb görmesine mânî' değildir. Allah Teâlâ kulu ile kendi arasındaki hakkını affedebilir; fakat kul hakkı bundan ayırdır" diyor⁴¹.

Abdü'l-Ganî Nâblûsî'ye göre "Şimdi imân ediyorsun, şüphesiz evvelce isyân ettin ve müfsidlerden idin" âyeti, Firavn'ın imânını o vakte kadar

37. A. Avni Konuk, A.g.e.,s.

38. Taftâzânî.A.g.e.,s.84.

39. İsmâil Fennî, A.g.e.,s.159.

40. A.g.e.s.159.

41. A.g.e. .s.160.

geciktirdiğinden dolayı cezâyâ çarptırılacağını ifâde eder; fakat imansızlığına delil sayılmaz⁴².

İbnü'l-Arabî Firavn'ın imânının ye's hâlinde bir imân olmadığını; zîrâ imân ettiği zaman âhirete intikâl edeceğini yakinen bilmediğini, aksine kurtulacağından emin olduğunu söylüyor.

Âlimlerin İbnü'l-Arabî'nin keşf ve ictihâdını delil olarak benimsemediklerini tabîî karşılamak lâzımdır. Bunun yanı sıra onun görüşüne katılanları da normal görmek, müsâmahalı bir davranış olur.

Firavn hayatta iken: "İsrâiloğulları'nın inandığından başka tanrı olmadığını inandım; artık ben O'na teslim olanlardanım" (Yûnus, 10/90) demiştir. Firavn'ın bu sözünü, tam boğulurken söylediği mâlûm değildir.

Şer'an fayda vermeyen imân "imân-ı ye's"dir ki, kıyâmet günü olan imândır. Dünyâ hayâtında imânın makbûl olduğuna delil: "Ey Muhammed! de ki, ey kendilerine kötülük edip, aşırı giden kullarım! Allah'ın rahmetinden umûdunuzu kesmeyin. Doğrusu Allah günahların hepsini bağışlar. Çünkü o bağışlayıcıdır, merhametlidir" (Yûnus, 10/98) âyetidir.

Allah Teâlâ bu âyet-i kerîmede ye'se düşmemeyi bir vakit veya bir şahısla kayıtlamadı; bu hitâb bütün kullara şâmilidir.

"Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin; doğrusu kâfirlerden başkası Allah'ın rahmetinden ümidini kesmez" (Yûsuf, 12/87) âyetinde ise ölünceye kadar küfründe ısrâr edenler istisnâ tutulmuştur.

Allah Teâlâ: "Allah kendisine ortak koşmayı elbette bağışlamaz; bundan başka dilediğini bağışlar" (Nisâ, 4/48) buyurmuştur. Bunun mânâsı, Allah Teâlâ şirkinde devam eden ve bu hâl üzere ölen müşrikleri bağışlamaz demektir.⁴³

Hız. Mûsâ'nın: "Rabbimiz! Doğrusu Sen Firavn'a ve erkânına zinetler ve dünyâ hayâtında mallar verdin. Rabbimiz! Senin yolundan şaşırma-ları için mi? Rabbimiz! mallarını yok et, kalblerini sık; çünkü onlar can yakıcı azâbı görmedikçe inanmazlar" (Yûnus, 10/88) buyurması da bu husûsa delil sayılmaz; çünkü "can yakıcı âzâb" âhirete âittir. Firavn'ın kavmi boğulma hâdisesini gördükleri halde imân etmediler⁴⁴.

42. A.g.e. .s.160.

43. İmam Celâleddin ed-Devvânî, **İmân Firavn**, Mısır, 1964,s.64.

44. A.g.e..s.71.

FUSÛSU'L-HİKEME YAPILAN BÂZİ İTİRAZLAR

Bu hususta nasta tam bir sarâhet olmadığından, mukâbil görüş beyan edenlerin farklı yorumlarını tabîi görmek lâzımdır. ⁴⁵

11) Taftâzânî **Fusûs**'un mukaddimesinde İbnü'l-Arabî'nin Peygamber (s.a.v.)'i rû'yâda gördüğünü kendisine **Fusûsu'l-Hikem** adında bir kitap uzatarak bunu insanlar arasında yaymasını emrettiğini söylediğini naklederek; Peygamber (s.a.v.)'in vefâtından altı yüz sene geçtikten sonra, hayâtının sonuna kadar yirmi üç sene süreyle düzelttiklerini bozan bir şeyi emr etmeyeceğini ileri sürüyor⁴⁶. Keşif, kerâmet ve rû'yâ ile alâkalı bilgiler esbâb-ı ilminden sayılmadığından, başkaları için hüccet (delil) kabûl edilmez. Bununla berâber insanlar bu çeşit bilgilere inanıp inanamakta muhtardır.

Keşif, kerâmet ve sâdık rû'yâlar, ilmin sebepleri meyânında zikredilmemekle berâber, Kitap ve sünnet noktasından hak olduğunu da unutmamak lâzımdır.

İsmâil Fennî, Taftâzânî'nin, Peygamber (s.a.v.)'in vefâtından altıyüz sene geçtikten sonra, hayâtının sonuna kadar, yirmi üç sene müddetle, değiştirmedeği şeylerin değişmesi için, ruhsat vermesinin nasıl mümkün olabileceği iddiâsını şu tarzda cevaplamıştır: •

"Vahdet-i vücûd mezhebi hakkıyla anlaşıldığı takdirde, onun İslâm dînini bozacak bir inanç olmayıp, gerçek tevhid olduğu anlaşılır. Peygamber (s.a.v.) Efendimizin bâzı hakikat ve sırların keşfini belirli bir zamâna bırakması yerinde bir hikmettir. Peygamber (s.a.v.) kavmini henüz putlara tapmaktan kurtarma gayreti içinde bulunduğu sırada, bütûn eşyâda Hakk'ın mütecellî olduğunu anlatmaya kalkışması maslahata uygun düşmezdi. Zîrâ Ebû Süfyân, Mekke'nin fethinde kendisine "müslüman ol" denildiğinde; "Şâyet Allah'tan başka ilâh yoktur desem, bu kadar putlardan nasıl vaz geçerim?" dediği; ayrıca Tâif'in kuşatılması sırasında Benî Sakîf kabilesi eşrâfının "Lât" ın üç sene hâli üzere bırakılmasını ricâ ettikleri bilinmektedir. İşte o günkü Arap kavminin en akıllıları bile putlara bu derece bağlılık gösteriyorlardı. Vahdet-i vücûdu lâıykıyla anlamak, herkesin kârı değildir. Halbuki Peygamber (s.a.v.) insanlara, akıl ve iz'anları ölçüsünde söz söylemeyi tavsiye etmiştir.⁴⁷

45. Daha fazla bilgi için bkz. **A.g.e.** İsmâil Fennî, **A.g.e.** s. 159-161; A. Avnî Konuk Burada, Mûsâ Fassî.

46. Taftâzânî, **A.g.e.** 6., İsmâil Fennî, **A.g.e.** s. 161.

47. **A.g.e.**, S. 162

Abdül'l-Kâdir Gilânî "Esrârü'l-Esrâr" isimli kitabının "tevbe" bâbında:
ان من العلم كهينة المكنون لا يعلمه الا العلماء بالله فاذا نظقوا لا ينكره الا اهل

الغرة بالله "İlimden bâzısı mestûr sûret gibidir; onu ancak ulemâ-yı billah bilir ve onu söyledikleri vakitte, ancak Allah'tan gâfil olanlar inkâr eder" hadisini rivâyet etmiş ve "Bu Hz. Peygamberin kalbine mîrac gecesi tevdi olunan sırdır ki, onu yakınlarından ve Ashâb-ı Suffa'dan başka kimseye söylememiştir" demiştir⁴⁸.

Peygamber (s.a.v.) Efendimiz İslâmın teessüsünden sonra, ümmeti arasında çıkacak ihtilâfı biliyordu ve ümmetinin 72 fırkaya ayrılacağını haber vermişti⁴⁹. İşte İbnü'l-Arabî, karışık fikirlerin bulunduğu zamanda ortaya çıkıp, o zamana kadar ârif ve kâmillerce gizli tutulan vahdet-i vücûd ve diğer ilâhî hakikatleri neşre başladı. Gerçi ondan evvel İmâm Gazzâlî gelmiş ve hayâtının sonuna doğru bu tür eserler yazmıştır....

III. Aliyyü'l-Kârî'nin tenkidleri:

1) Aliyyü'l-Kârî, İbnü'l-Arabî'nin, Âdem Fass'ında: "Gözün bebeği, insan için ne mesâbede ise, Hz. Âdem de, Hakk'a nisbetle o mesâbededir" dediğini ve bu sözlerin son derece mahzurlu olduğunu belirttikten sonra, şu tenkidde bulunuyor:

"Allah Teâlâ Âdem'i hattâ âlemi yaratmazdan önce "Basîr"di ve eşyâyı zuhûra gelmezden evvel de görürdü. Sonra bunu, Hakk mahlûkta Âdem vâsıtasıyla nazar etti de onlara rahm eyledi sözüyle ta'lîl etmesi de doğru değildir; çünkü O, melekleri ve şeytanları Âdem'in icâdından önce halketti. Şu halde Âdem, O'nun kulları üzerine sebep ve rahmeti değildir. Allah Teâlâ kudsî bir hadîste: "Şâyet sen olmasaydım ne felekleri ne de cennet ve cehennemi yaratmazdım" ⁵⁰ buyurduğuna göre, insanı bu dünyânın yaratılmasına illet-i gâiye sayması da doğru değildir. Zirâ Allah Teâlâ'nın fiilleri her ne kadar hikmete mebnî sâdır olursa da,

hikmet ilâhî ma'rifettir; çünkü: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (Zâriyât, 51/56) âyetindeki لِيَعْبُدُونِ u İbn Abbâs ve diğer bâzı müfessirler لِيَعْرِفُونِ ile tefsir etmişlerdir."⁵¹

48. A.g.e., S.162

49. Ahmed b.Hanbel,s.3/145.

50. Muhammed Nâsurüddîn el-Elbânî, *Silsiletü'l-Ehâdisü's Zâife ve'l-Mevzûa*, Mısır, 12844.s.282.

51. İsmâîl Fennî, A.g.e..s.169, Aliyyü'l-Kârî, *Risâletü fi Vahdeti'l-Vücûd*, İst.1294,s.75.

FUSÛSU'L-HİKEME YAPILAN BÂZİ İTİRAZLAR

Kısaca ifâde etmek gerekirse "Allah Teâlâ Zât ve sıfatlarıyla ezeli olduğuna ve insânî âlemin icâdından önce de kendi Zât'ını ve sıfatlarını bilip gördüğüne göre, kendi hakikatini müşâhede için bir mazhara lüzûmu nasıl düşünülebilir?"

İsmâil Fennî 'ye göre "وهو للحق بمنزلة انسان العين" cümlesindeki "hüve" zamîri Âdem'e değil, tasavvuf ıstılahında "insân-ı kâmil ve "halife" diye isimlendirilen "kevn-i câmi"'e râcîdir. Nazardan murâdın da feyzin, mahlûkâta, onun vâsıtasıyla ulaşmasıdır. Bu, gözle görülen bir makam değil; hakikatlerin kevn-i câmi ile, kevnî hakikatleri câmi' olan mertebelerdir.⁵² "İnsân-ı kâmil" unsuri olan vücûduyla zât ve zaman bakımından hâdistir; fakat ilmi sûretleri (suver-i ilmiyye), yâni Allah Teâlâ'nın ilmindeki sûreti cihetinden ezeli ve diğer hakikatlere nisbetle öncedir.

A'yân-ı sâbite (değişmeyen hakikatler)nin ezeli oluşuyla, bunları yoktan yaratan Allah Teâlâ'nın ezeliyeti arasındaki fark, Hakk'ın ezeliyetinin selbî bir sıfat olmasından ibârettir. Vücûdun başlamasını nefy eden bir selbdır; çünkü ibdâ' eden vücûdun "ayn"ıdır; onun başlangıcı yoktur. Halbuki a'yânın ezeliyeti ademden (yoktan) başlamakla birlikte, yaratının devâmıyla da devâm eder. Vücûd onların gayridir.

Burada mevzû' edilen illet ve ma'lûl meselesi Hâlık ile mahlûk arasında olmayıp, Hakk'ın kendi Zât'ından, yine kendi Zât'ına olan bir husustur.

Vücûdun mertebelerinden birincisi "taayyûn-i evvel" mertebesidir. Vücûd bu mertebede, isim ve sıfatlarını, mücmel olarak bilir. Bu mertebede temeyyüz (farklılık) yoktur. İlmî sûretlerinin her birinin kendi zâtına ve kendi zâtının emsâline şuurları yoktur; zirâ onların vücûdları ve temeyyüzleri ilmidir. Bu mertebede ilmi sûretler Zât'ın (Ahadiyyet mertebesinin) icâd işine illet (sebepe) olurlar. Yâni illet (sebepe) olan "Zât", kendisinin illeti olan ma'lûlün (ilmi sûretlerin), ma'lûlû olur. Burada mantık kurallarına zıt bir durum söz konusudur. Nazari delillere göre aklın hükmü "İlet olan şey, kendi ma'lûlû için ma'lûl olmaz" tarzında olmalıdır. Burada ise durum tersine çevrilmiş ve "İlet olan şey, kendi ma'lûlû için ma'lûl olur" denmiştir. Anlatılmak istenen, Hak Teâlâ'nın Zâtı'nın ma'lûlû durumunda olan taayyûn mertebesi, icâd işinde (yaratma husûsunda) ilmi sûretlerin ma'lûlû olmuştur" tarzındadır.⁵³

52. İsmâil Fennî, A.g.e..s.169.

53. Ahmed Avnî, A.g.e..1/14.

Meselâ bir hattât, yazdığı levhanın illeti (sebebi), levha da onun ma'lûlûdür. Hattatlık bir isti'dâddır. Bu kâbiliyyete sâhip olmayan bir kimseden böyle bir şey beklenemez. Levhanın meydana gelmesine sebep olan şey, kendisini meydana getirenden, vücûdunu talep etmesi noktasından düşünülürse, levha ma'lûl iken, ızhâr işinin illeti (sebebi) olur. Böylece, illet olan hattâtın vücûdu, levhayı yapma durumunda, onun ma'lûlû olmuştur.

Bu illiyyet ve ma'lûliyyet meselesi Hakk'ın tek olan vücûdunun zâtî nisbetlerinden ibâret olup, meydanda bir gayr (başkası) bulunmadığından (ilim, âlîm ve ma'lûm bir olduğundan), ulûhiyyetin şânına yakışmayacak bir hüküm gibi telakkî edilmemelidir.⁵⁴

2) Aliyyü'l-Kârî, İbnü'l-Arabî'nin Âdem Fassı'nda insan hakkında "hâdis-i ezeli" tâbirini kullandığını, halbuki âlemin kudemine kâil olmanın, âlimlerin icmâ'ı ile küfür sayıldığını ileri sürüyor⁵⁵.

Âlemin kudemine inanmanın İslâm itikâdınca küfür sayılacağı herkesçe bilinir. Burada kullanılan ifâde "hâdis-i ezeli" (ezeli olan hâdis) tarzındadır. Bir şeyin aynı zamanda hem hâdis ve hem de ezeli olması mümtenîdir. Bu ifâdeden murâd, âlemi, itibarlara göre, iki tarzda değerlendirmektir. Yâni insan bir itibâra göre hâdis, diğer bir itibâra göre ezeli, demektir. İnsanın hakikatının, vücûtta zuhûrları itibâriyle hâdis olması, vücûdun başka bir mertebesi itibâriyle kadîm olmasına mâni' değildir. Yâni kâmil insan sûretiyle hâdis, hakikatiyle (suver-i ilmiyye) ezeli, demektir. Çünkü suver-i ilmiyye (ilmî sûretler) Allah Teâlâ'nın ilminde sâbit hakikatler (a'yân-ı sâbite)dir. İlim, ilâhî nisbetlerden bir nisbet olmak yönünden Hakk'ın aynı olur⁵⁶. Hakk'ın vücûdunun başlangıcı da, sonu da yoktur. O kadîmdir. O'nun isim ve sıfatları da kadîmdir. Hakk'ın tecelli etmediği bir an yoktur. (Rahmân, 55/29) Vücûd kadîm olduğu gibi, hudûs keyfiyyeti de kadîmdir. Allah Teâlâ'nın halk etmediği bir an yoktur. İnsan kadîm olan Hakk'ın varlığında, ezelden ebede kadar mevcuttur; fakat hâricte zuhûr itibâriyle hâdis ve mahlûktur.

3) Aliyyü'l-Kârî, İbnü'l-Arabî'nin Şis Fassı'ndaki: "Bu ilim "hâtemü'r-rusûl" ve "hâtemü'l-evliyâ"nın. Onu nebî ve resûllerden hiçbirisi görmez; ancak "hâtemü'r-rusûl"ün mişkâtından görür. Ve onu velîlerden

54. A.A. Konuk, *A.g.e.*, s.1/18

55. Aliyyü'l-Kârî, *A.g.e.* s.76, İsmâil Fennî, *A.g.e.* s.171.

56. Ahmed Avnî, *A.g.e.* s.1/131.

hiçbiri görmez; sâdece hâtem olan velinin mişkâtından görür" cümlestyle; altın ve gümüş kerpiç teşbihine itirâz ederek, "hâtemü'l-velâye" makamının, İbnü'l-Arabî'ye âit olduğunu kabul etmediğini de belirtmiştir.⁵⁷

Her peygamber "ism-i câmi" olan Allah Teâlâ'nın külli isimlerinden bir ismin mazharıdır. Kendilerinin hakikatı olan ilâhî isimlerden aldıkları şeyi, Muhammedî hakikatten alırlar. Bu "hâtemü'l-enbiyâ" mertebesidir. Vâcib ve mümkün olan hakikatlerin feyz menbaı bu mertebe olduğundan o "hâtemü'l-velâye" mişkâtıdır. Bütün nebî ve veliler velâyet cihetinden aldıkları ilim ve mânevî zevki bu mertebeden alırlar.

Peygamber (s.a.v.) zâhırde "hâtem-i nübüvvet", bâtında "hâtem-i velâyet"tir. Velâyet nübüvvetin bâtını, nübüvvet ise velâyetin zâhirdir.

Hâtem-i evliyânın mişkâtı, husûsî olan Muhammedî velâyetten ibârettir. Nübüvvet Peygamber (s.a.v.) ile tamamlanmış, velâyet ise devâm etmektedir. Bu husûsî olan Muhammedî velâyet de "kebîr, sagîr, asgar ve ekber" olarak isimlendirilmiştir.⁵⁸

4) Aliyyü'l-Kârî Fass-ı İshâk'ta İbnü'l-Arabî'nin İbrâhîm (a.s.)ın oğluna, rû'yâda kendisini kurban ettiğini gördüğünü söylediğini ve bu rû'yânın hayâl makamından olduğunu, gerçek olan bu rû'yânın misâl âlemine uygun olarak değerlendirilmesi gerektiğini; Peygamber (s.a.v.)in rû'yâda gördüğü sütü, "dîn ve yakîn ilmi" olarak, Hz. Yûsuf'un da yedi ineği, yedi sene olarak tâbir ettiğini; nitekim koçun Hz. İbrahim'in oğlu sûretinde zâhir olduğunu, halbuki Hz. İbrahim'in rû'yâyı zâhirine hamlettiğini ifâde etmesinin doğru olmayacağını ve bir nebînin ictihâdında hatâ ettiğini iddiâ etmenin daha fâhiş bir hatâ olduğunu söylüyor.⁵⁹

Yûsuf (a.s.)ın ve babası Hz. Ya'kûb'un gördükleri rû'yaları tâbir ettiklerini Kur'ân-ı Kerîm nakletmektedir.⁶⁰ Peygamber (s.a.v.) in de rû'yâ tâbir ettiği rivâyet edilmiştir. O halde rû'yâ tâbiri Kitap ve sünnetle sâbittir.

Hz. İbrâhîm'in gördüğü rû'yâyı zâhirine hamletmesi, kendisinin bir ictihâdıdır. Bu ictihâdına dayanarak, oğlunu kurban etmeye teşebbüs edince, Allah Teâlâ peygamberinin bu icrâatına mâni' olmak sûretiyle zellesini ona bildirmiştir. Hayâl âleminde oğul sûretinin, teslimiyet mânâsında koç demek olduğu, Allah tarafından "koç" gönderilip, onun kur-

57. Aliyyü'l-Kârî; A.g.e., s.79.

58. Daha fazla bilgi için bkz. Ahmed Avni Konuk; A.g.e., s.1/212 vd.

59. Aliyyü'l-Kârî; A.g.e.,s.81. İsmâil Fennî; A.g.e., s.181.

60. Yûsuf, 12/4-6, 36, 37, 48, 49.

ban edilmesiyle sâbit olmuştur. Allah Teâlâ'nın: *صَدَقْتَ فِي رُؤْيَاكَ* "Rü'yan doğrudur" yâni oğlunu kurban etmen doğrudur buyurmayıp, *قَدْ صَدَقْتَ الرُّؤْيَا* "Rü'yânı tasdik ettin" (Saffât, 37/105) yâni gördüğün şeyi aynıyla yapmak istedin, buyurması da göz önünde bulundurulmalıdır.

İbnü'l-Arabî'nin bu fasstaki sözlerini Hz. İbrâhîm hakkında bir nakîsa gibi telâkkî etmenin doğru olup olmadığı meselesi bizim vüs'atımızı aşar. Zîrâ her tenkid, münekkidın iddiâ ettiği noktadan doğru sayılabilir; fakat tenkid edilenin, böyle bir mülâhaza ile söz söylediğini düşünmek de ne derece isâbetli olabilir.

Mevlânâ Câmî, uykunun mukayyed hayâl âlemi olup, temessül eden sûretin, bundan kastedilen mânâlara tâbiri, bu âlemin hâl ve şânından olduğu halde, Hz. İbrâhîm'in mutlak olan misâl âleminden almaya alışmış olmasına ve her ne zaman bu âlemden bir şey alsın, onun vâkıa uygun zuhûr etmesinden dolayı, mukayyed olan misâl âleminde oğlunu kurban ettiğini görmesi üzerine, onu tâbir ve te'vil etmiyerek, aynıyla icrâya teşebbüs ettiğini söyliyerek, bunu mutlak ve mukayyed ölçüsüyle izâh etmeye çalışmıştır.⁶¹

5) Aliyyü'l-Kârî, İbnü'l-Arabî'nin Nûh Fassi'nda "Hakikat ehline göre tevhidde tenzih, tecrid ve fakıyidin aynıdır. Şu halde tenzih eden kimse ya Rabb'ine câhil veyâ edebi az ve gâfildir" ve "Allah Teâlâ'nın mahlûkâtın her birinde zuhûru vardır. O her mefhumda zâhîr ve her anlayışta bâtındır. Ancak âlem Hakk'ın sıfatlarının mazharı olmak cihetinden Hakk'ın sûreti, vücûduyla kâim olması yönünden de O'nun hüviyyetidir" diyen kimsenin idrâkından bâtın değildir, dediğini naklediyor.⁶²

Aliyyü'l-Kârî ayrıca İbnü'l-Arabî'nin "Allah Teâlâ'yı mukayyed ve mahdûd kılan kimse, tenzih etmeyip teşbih etmiştir ve onun ma'bûd olduğunu bilmemiştir. Halk arasında Hakk'ı bilen, O'nun sıfatında teşbih ile tenzih arasını cem' eden kimsedir." Ve İdris (a.s.) Fassi'nda: "Hakk'a nazar edip de O'nu halktan tecrid eyleme; ve halka bakıp da ona Hakk'ın gayrisini giydirme; hem teşbih ve hem de tenzih edip sıdk makâmında ol" dediğini naklettikten sonra, İbnü'l-Arabî'nin mücerred tenzihe karşı çıkmasının doğru olmadığını; hele halkı Hakk'ın "ayn"ı yapmasının küfür

61. İsmâîl Fennî, *A.g.e.*, s.183.

62. Aliyyü'l-Kârî, *A.g.e.*, s.91.

olacağını;⁶³ doğru olanın sâdece tenzih etmek olması gerektiğini ileri sürüyor.

İbnü'l-Arabî ve ona tâbi olanlara göre Allah Teâlâ kendisini سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ "Galebe ve kuvvet sâhibi olan Rabbin, müşriklerin vasfettikleri şeylerden pâktır" (Saffât, 37/180) buyurarak tenzih

ettiği gibi, يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيكُمْ "Allah'ın eli, onların ellerinin üstündedir"

(Feth, 48/10) âyetinde de teşbih etmiştir. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ "O'nun benzeri hiçbir şey yoktur, O işitendir, görendir" (Şûrâ, 42/11) âyetinde olduğu gibi, hem tenzih ve hem de teşbih etmiştir. Bu, Kur'an-ı Kerim'in beyânına uygun bir tarzda Hakkî ve halkî mertebelere göre tenzih ve teşbihtir. Allah Teâlâ: "Allah göklerin ve yerin nûrudur" (Nûr, 24/35) buyurduğuna göre, vücûtta her şey bir ismin mazharı ve her zerre ilâhî feyzin mecrâsıdır.⁶⁴

Burada tenzih ve teşbih hakkında kısa bir bilgi vermek yerinde olacaktır. Cürcânî'ye göre tenzih, "Allah Teâlâ'nın beşerî vasıflardan uzak olmasıdır."⁶⁵ Seyyid Ca'fer Seccâdî tenzihi, kadîmin, isimleriyle, vasıflarıyla ve zâtıyla teklîgidir tarzında târif etmiştir.⁶⁶ Bu tür tenzih makâmında, muhdesin (sonradan meydana gelmiş) kadîme bir benzeyiş itibârı yoktur. İnsanların düşünce ufku beliren tenzih, kadîm tenzih olmayıp, muhdes tenzihtir. Çünkü bu tenzih mukâyese imkânı verebilir; fakat kadîm tenzih, zât kabul etmediği için, zihnî böyle bir kıyâs yapmasına imkân olmadığından, keyfiyetini anlamak mümkün değildir.

Cilî'nin "Hakk'ı tenzih, tenzihten tenzih ile olur" sözü bu tenzih içindir.⁶⁷ Hakk'ı Zâtî teşbih ile teşbih olmayacağı gibi, tenzih de olamaz.

Hak, isimlerinde, sıfatlarında, Zât'ında, mazhar ve tecellilerinde hüdûsa nisbet olunan her şeyden, kîdemi cihetiyle tek ve münezzehtir. Yâni Allah Teâlâ gayrin iştirâk edemiyeceği tenzih üzerine bâkidir; araz ve cevher olmayan Zât, kemâlinde mukaddestir.⁶⁸

Teşbih, insanın his ve akılla Hakk'ı vasıflandırmasıdır. Biz Allah Teâlâ'yı, kâinatta zâhîr olan isim ve sıfatlarıyla idrâk ediyoruz; yâni

63. A.g.e.,s.91.

64. İsmâil Fennî, A.g.e.,s.190.

65. Cürcânî, *et-Ta'rifât*, Beyrut 1983,s.67.

66. S.Ca'fer Seccâdî, *Ferhang-i Mustalahât-ı Urefâ*, Tahran, 1329,s.118.

67. A. Kerîm Cilî, A.g.e.,s.32.

68. A.g.e.,s.32

eserle müessiri tanıyoruz. Bununla berâber Allah Teâlâ zuhûrunda yine tenzih üzeredir. Akıl ve hissimizle O'nu idrâk, hakikat noktasından imkânsızdır. Kısaca ifâde etmek gerekirse, "Allah Teâlâ işitici ve görücüdür" derken kendimize teşbih ediyor; "O'nun işitme ve görmesi, bizim işitme ve görmemize benzemez" derken de, O'nu tenzih ediyoruz. Hakikat yönünden Hakk'ı Hak'tan başkası bilmez. Bizim bilişimiz umûmî mânâda imân ve taklid ileldir.

Şekil ve sûretlerin hepsi "Mutlak Hüsn"ün mazharlarıdır. İnsanlar da bu tecelliler içindedir. Çünkü Hakk'ın tecellileri kâinâtı kaplamıştır. **فَإَيْنَمَا تَوَلَّوْا فَجْهَ اللَّهِ** "Nereye dönerseniz Allah'ın vechi oradır" (Bakara, 2/115) âyeti, insanın hal, amel ve mânâlarının hepsi, Hakk'ın Cemâl ve Celâl'inin mazharlarıdır tarzında açıklanabilir.

İnsan halkı teşbihte kalırsa, hüsnün sûretini müşâhede eder. Kişinin tefekküründe tenzih ve teşbih bulunuyorsa, o kimse Hakk'ın Hüsn ve Cemâl'inin sûret ve mânâsı olur. Hak için teşbihin de Zâtî ve vasfî olduğu ölçüsünü hatırdan çıkarmamak lâzımdır.

Zâtî teşbih mahsûs olan varlık sûretinde veyâ hayâlde mahsûs olan şeylere benzeyen şeylerde, Hakk'ın tecelli ettiği sûrettir. Vasfî teşbih hissedilir olanlara benzeyen şeylerden münezze olan isimlere âit mânâlar sûretinde tecellilerdir. Bu sûretler, zihinde düşünülüp de, histe keyfiyeti olmayan sûretlerdir.⁶⁹

6) Aliyyü'l-Kârî, İbnü'l-Arabî'nin İdris Fass'ındaki, "Allah Teâlâ bütün zıtları birleştirmiştir; bunun delili: **هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ**" "O her şeyden öncedir; kendisinden sonraya hiçbir şeyin kalmıyacağı sondur, varlığı âşikârdır; gerçek mâhiyeti insan için gizlidir" (Hadîd, 57/3) âyet-i kerîmesidir" sözlerine itirâz ediyor. Aliyyü'l-Kârî'ye göre böyle bir iddiâ hezeyandır. Çünkü Allah Teâlâ sıfatlardaki zıtlıkları cem' ederek, kendisini bu âyette tavsif etmiştir. Burada murâd edilen mânâ, "O başlangıçsız evvel, nihâyetsiz âhir, mümkün varlıkları ızhâr eden (meydana çıkaran) sıfatlarının tezâhürleriyle zâhir; Zâtı itibâriyle de bâtındır"⁷⁰.

Tasavvuf ehline göre kâinât Hakk'ın Zât'ında zâhir olduğundan, Allah Teâlâ, eşyanın zatlari cihetinden, eşyanın gayri, vücûd yönünden

69. A.g.e., s.33.

70. Aliyyü'l-Kârî, A.g.e., s.93, İsmâil Fennî, A.g.e., s.195.

aynıdır. Zâhirde kesret, bâtında vahdet vardır. Hakk'ın Cemâl ve Celâl tecellileri zâhirde çeşitli ve birbirine zıt olduğu halde, hakikat itibarıyla bir ve Hüsn-i Mutlak'tır. Allah Teâlâ eşyanın, eşyâ olmak yönünden aynı değildir. Eşyâ bütünüyle zâil, fânî ve O'nunla kâimdir.

Ebû Saîd Harrâz'ın: "Allah Teâlâ ancak zıtların arasını cem' ile bilinir" sözü; Hak Teâlâ, Zât'ı cihetinden bütün vecihlerde tektir; O'nda bir haysiyyetin gayri bir haysiyyet ve bir vechin gayri bir vecih yoktur. Bu yönüyle "Evvel, Âhir, Zâhir ve Bâtın"dır; fakat "Evveliyet, Âhiriyyet, Zâhiriyyet ve Bâtıniyyet"i bize nisbetle, başka birer cihettendir. Kendisine nisbetle "Evvel" "Âhir"ın, "Zâhir" "Bâtın"ın aynıdır; ve O, zıtlar arasını câmi'dir demektir.¹

Tezat, isimler arasındaki nisbetlerden ibârettir. İlâhî hüviyyete nisbetle tezat yoktur. Allah Teâlâ'nın isim ve sıfatlarını, her birinin kendine delâleti ve Zât'a delâleti noktasından ele alırsak; kendilerine delâleti noktasından zıt ve muhtelif, Zât'a delâletleri cihetinden ise müttehiddir.

Hak bütün zıtları câmi'dir; çünkü Celîl, Cemîl, Hâdî, Mudîl, Dârr, Nâfî, Muhyî, Mümîl ancak O'dur. Hak "Evvel"dır. "Evvel"ın zıddı ve mukâbilî olan "Âhir"dır. Hak "Zâhir"dır ve "Zâhir" isminin zıddı olan "Bâtın"dır. Hak, zâhir olan şeyin ve zuhûru hâlinde bâtın olan şeyin "ayn"ı (hakikati) dir.²

7) İbnü'l-Arabî Âdem Fası'nda: "Biz Allah Teâlâ'yı, o vasfın "ayn"ı (hakikati) olan bir şeyle vasıflandırdık. Hak Teâlâ nefsinin bize tavsîf etti. Bu durumda, ne zaman O'nu görürsek, kendimizi görürüz ve ne zaman kendimizi görürsek, O kendi nefsinin görür."³

Aliyyü'l-Kârî'ye isnâd edilen risâlede, bu beyânın apaçık bir küfür olduğu iddîa edilmiş; zirâ insanın zât ve sıfatının, Allah Teâlâ'nın aynı olması, hulûl ve ittihad'dır denilmiştir.⁴

İnsanın zât ve sıfatlarının, Hakk'ın aynı (tıpkısı) olması meselesi elbette hulûl ve ittihad olur ve İslâm inancına göre de küfürdür.

İbnü'l-Arabî metnin devamında: "Her ne kadar Allah Teâlâ, bütün vecihlerde, kendi nefsinin vasfettiği şeyle, bizi vasfettiye de, arada O'na iftikar farklılığını zikretmemiz şarttır" diyor.⁵

1. A.g.e., s.195.

2. Aliyyü'l-Kârî, A.g.e., s.77.

3. A.g.e., s.77

4. A. Avni Konuk, A.g.e., s.2/14.

5. A. Avni Konuk, A.g.e., s.1/152.

Allah Teâlâ'nın ilâhî olan isimlerinin sûretleri bize zâhir olduğunda, biz kendimizi, O'nun bize zâhir olan sıfatları üzere biliriz.

*Zekâî bu merâyâda gören O'ldur görünen de
Mezâhîr kesretiyle vahdet-i Zât'a hâlel gelmez.*

Hak Teâlâ insanı kendi sûreti üzerine "Hayy", "Âlîm", "Kâdir", "Mürîd", "Semî", "Basîr", "Mütekellim" olarak yarattı. İnsan bu hakikatlerden hiçbir şeyi kendisinden defa muktedir değildir.

O Hayy'dır, O Âlîm'dir, Mürîd'dir, Kâdir'dir, Semî'dir, Basîr'dir, Mütekellim'dir, Zât'tır, Câmî'dir, Mevcuttur, Rubûbiyyet sâhibidir, kâdemi vardır. İnsan da hayattadır, âlimdir, müriddir, kudret sâhibidir, işitir, görür, konuşur, zâttır, câmî'dir, mevcuttur, rubûbiyyeti vardır; o da Allah Teâlâ'nın ezeli olup, kendisinden ayrılmayan ilminde mevcut olduğundan kadîmdir. Fakat O Kibriyâ ve İzzet'le, insan ise züll ve acz ile muttasıftır⁶.

Hayat, İlim, İrade, Kudret, Sem', Basar, Kelâm gibi kendimize nisbet ettiğimiz sıfatları Allah'a nisbet ederiz. Yâni bizde zâhir olan ilâhî sıfatlar ile sıfatlanmamız cihetinden, biz o sıfatlarla Allah Teâlâ'yı vasıflandırıp, kendimize nisbet ettiğimizi, O'na nisbet ederiz. Nitekim Hak Teâlâ bu sıfatları kendisine nisbet etmiştir: *أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ، أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ* "Söyleyin, ektiklerinizi yerden bitirenler sizler misiniz,yok biz mi bitiriyoruz" (Vâkıa, 56/63). Bu sıfatların O'na nisbet edilmesi, O'nun halk ve kudretiyle ve O'nun vücûdunda zâhir olması yönündendir. O'nda bu sıfatlar kadîmdir ve insanın hâdis olan sıfatlarında müesirdir⁷.

Burada elektirik akımını (cereyan) bir misâl olarak verebiliriz. Akım, kendisine has birtakım özellikleri olan, gözle görünmediği halde zuhûr mahallerinde varlığı hissedilen bir enerjidir. Kendisinde olan özellikleri hâricte müşâhede edildiği zaman, çok ve çeşitlidir. Ampulü yakan, ütüyü ısıtan, makinayı çalıştıran, buz dolabını soğutan husûsiyetleri görüldüğü halde, onlara elektrik akımının benzeridir, aynıdır veya ondan bir parçadır diyemeyiz.

Hakk'ın vücûdu zâtındandır ve zâtının aynıdır ve zâtı üzerine zâid değildir. Fakat bizim vücûdumuz kendi zâtımızdan değil, O'ndandır.

6. Cîlî, *A.g.e.*, s.13-14.

7. A. Avni, *A.g.e.*, s.1/152

FUSÛSU'L-HİKEME YAPILAN BÂZİ İTİRAZLAR

8) Alıyyü'l-Kârî, İbnü'l-Arabî'nin "Fass-ı İbrâhîmî"de "O beni senâ eder, ben de O'na hamd ederim; o bana ibâdet (itâat) eder, ben de O'na ibâdet ederim" dediğini; birinci cümledeki "senâ eder" ifâdesinde bir mahzûr olmadığını; fakat ikinci cümlelerin küfür sayılacağını söylüyor⁸.

"Bana ibâdet eder" inkıyâd eder, yâni icâbet eder demektir. Hâlık'ın mahlûka ibâdet etmesi mümteni'dir. Bu ifâdeden anlaşılan, Allah Teâlâ beni, O'nun isim ve sıfatlarını izhâr ettiğim veya O'nun isim ve sıfatları bende zâhîr olduğu cihetle senâ eder; ben de O'na beni icâd ettiği cihetle hamd ederim demektir. Metinde, "bana ibâdet eder" cümlesi, "bana inkıyâd eder" ya'nî icâbet eder mânâsında kullanılmıştır. Bu, ادْعُونِي

استَجِبْ لَكُمْ, "Bana duâ edin, ben de size icâbet edeyim" (Mü'min, 40/60) âyetinde olduğu gibi, kul Allah'tan taleb eder, O da icâbet eder tarzında anlaşılmalıdır.

Hâlıkın mahlûka ibâdeti söz konusu değildir. Bu cümleden murâd, Allah bana, O'nun isim ve sıfatlarının mazharı olduğum cihetle senâ ederim demektir. Ben O'na beni yarattığı için hamedederim, O da bana inkıyâd eder, yâni bana istediğim vücûd v.s.yi verir; ben de O'na bu sebeple ibâdet ederim mânâsında söylenmiştir.⁹

Şems-i Mağribî:

ظهور تو بمنست ووجود من از تو ولست تظهر لولاي لم اكن لولاك

"Senin zuhûrun benimledir, benim vücûdum da Sendendir. Şâyet ben olmasaydım, Sen zâhîr olmazdın ve eğer Sen olmasaydın, ben olmazdım" beytiyle bu husûsu anlatıyor. Hâfız Şîrâzî de:

سایه معشوق اکر افتاب بر عاشق چه شد ما باو محتاج بودیم او با مشتاق بود

"Ma'sûkumuz olan Hakk'ın gölgesi, âşık olan bir mahlûkun üzerine düştüyse ne var? Çünkü biz vücûdda O'na muhtâc, O da zuhûrda bize müştaktır" demiştir.¹⁰

Allah Teâlâ اياك نعبد "Ancak Sana ibâdet ederiz" (Fâtiha, 1/4) âyetinde nefsine hitâb ediyor; çünkü mahlûkât mazharlarında nefsine ibâdet eden O'dur. Allah Teâlâ gerçek fâildir (tevhîd-i ef'âl). Yaratılanların

8. İ. Fennî, A.g.e., s.207

9. A.g.e., s.208.

10. A.Avni Konuk, A.g.e., s.2/72.

hareket ve sükûnu O'nun kudret elinde olduğu için, onların ibâdeti, O'nun nefsine ibâdeti demek olur.

Allah Teâlâ'nın kâinâtı yaratması, isim ve sıfatlarının kendisinden zuhûr taleb etmesi sebebiyledir. Yâni Allah Teâlâ mahlûkâtı halk ederek, isim ve sıfatlarına hakkını vermiştir. Hak Teâlâ kendi nefsine mahlûkâtı ile ibâdet etmiş ve **اياك نعبد** dedikten sonra, isim ve sıfatlarının mazharı olan insanın diliyle, kendi nefsine hitâb ederek **واياك نستعين** "Ancak Sen'den yardım taleb ederiz" (Fâti'hâ, 1/5) buyurmuştur. Allah Teâlâ Hak kelâmı ile nefsine hitâb edip, halkın kulağıyla bu kelâmı işittiği gibi; halk kelâmı ile de nefsine hitâb edip, Hak kulağı ile o sözü işitir. Allah Teâlâ mahlûkâtı ile nefsine ibâdet edenin kendisi olduğunu bize bildirince, bu hakîkatın bizde de şuhûduna tenbîh ederek **اياك نعبد** buyurur. Hakîkî âbid O olunca, biz ibâdet ve diğer fiillerimizi Hakk'a isnâd eder; **لا حول ولا قوة الا بالله** der ve güç, kuvvet ve kudreti kendimize isnâd etmeyiz.¹¹

9) İbnü'l-Arabî "Fass-ı Şuaybî" de "İ'tikad olunan ilâh için, diğer inanılan ilâh hakkında bir hüküm yoktur. İnanç sâhibi o ilâhtan noksanı nefy ederek, ona yardım eder; fakat ilâh o kimseye yardım etmez. Bu yüzden onun muhâlifî olan kimsenin inancında eseri olmadığı gibi, nizâ' eden için de inandığı ilâhtan yardım yoktur" dedikten sonra: **وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ** "Onlar için yardımcılar yoktur" (Âl-i İmrân, 3/22) âyetini de delil olarak zikretmiştir.

Ayrıca Muhammed (a.s.) Fass'ında: "İnanan, inandığı ilâh hakkında senâda bulunur ve onunla ilgilenir. Bu durumda ilâh o kimsenin kendi sun'udur ve onun hakkındaki senâsı, kendi hakkındadır. Bu yüzden başkasının inandığını zemmeder. İnsâfı olsa böyle davranmazdı. Bu davranışının sebebi, başkasının inancına niçin i'tiraz ettiğini bilmemesidir.

Şâyet o kimse Cüneyd Bağdâdî'nin: **لون الماء لون الاناء** "Suyun rengi, kabının rengidir" sözünün mânâsını bilseydi, her inanç sâhibinin inancını kabul eder ve Hakk'ı her sûret ve inançta bilirdi. İnsanlar inançlarında ekseriyetle ilim sâhibi değil, zan sâhibidir. Hak Teâlâ bir kudsi hadisinde: **انا عند ظن عبدي بي** "Ben kulumun bana zannı üzereyim" buyurmuştur. Yâni ona ancak inandığı sûrette zâhir olurum

11. Cih, A.g.e., s. 174.

demektir. O takdirde kul, zâhir olan bu sûreti tenzih, teşbih ve tahdid eder. Hakbuki mutlak ilâhı hiçbir şey sınırlayamaz. Mukayyed ilâh ise sınırlı olduğu için, kalb onu ihâta eder. Mutlak ilâh, bütün eşyanın "ayn"ı (hakikati) olduğu gibi, Zât'ının da aynıdır. Bir şey hakkında O'nu istiâb eder veyâ etmez denilmez" demiştir.¹²

Aliyyü'l-Kârî, İbnü'l-Arabî'nin bu sözlerinde şer'i inkârın âşikâr olduğunu; zîrâ tevhidi temcîd ve ta'zîmi âtıl kıldığını; Allah ve peygamberinin kelâmını tahrîf ettiğini; انا عند ظن عبدي بي kudsî hadîsinin ulûhiyete inanmaya nisbet olarak anlaşılmamasını; zannın, inanca âit işlerde hiçbir şeyin yerini tutmayacağını, onun mânâsının havf ve recâ (korku ve ümit) makâmında kulun O'nun hakkında olan zannına göre olacağını; nitekim ubûdiyet sıfatının, O'na itâatla devam edeceğine inanmayı ve ma'siyetenden dolayı korkmayı gerektirdiğini" söyler.¹³

Aliyyü'l-Kârî ayrıca, القلب بيت الرب "Kalb Rabb'in evidir" hadîsiyle; لا يسعني ارضي ولا سماني ولكن يسعني عبدي قلب مؤمن "Ben arzıma ve semâma sığmam; fakat mü'min kulumun kalbine sığarım" kudsî hadîsinin, اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ "Biz emâneti ... arzettik" (Ahzâb, 33/72) âyetine imâ olduğunu; hulûliyye ve vücûdiyyeden başka hiçbir müslûmanın Rabb'in kalbe nüzûlüne ve kalbin O'nu ihâtasına inanmadığını söyleyerek, İbnü'l-Arabî'nin bu husustaki görüşlerini reddediyor.

Aliyyü'l-Kârî, İslâmî mezheplerin, yahûdî, hıristiyan, mecûsî, putpe-restlerin kendi isti'dâd ve anlayışlarına göre Allah Teâlâ'yı güzel bir sûrette tasvîr, başkalarının inanç tarzlarını zem ve inkâr edip, muhâlefette bulunduklarını; bunların dışında nebî, velî ve râsihlerin vahiy ve ilhâma uyduklarından, bu ihtilâftan uzaklaştıklarını da ilâve ediyor.¹⁴

İbnü'l-Arabî'nin yukarıdaki cümlelerinde itirazı gerektiren bir husûs olmadığı âşikârdır; çünkü itikâd olunan ilâh, zihinde tasarlanan müm-kûn sûretlerden bir şeydir. Bunun Allah olmayacağı açıktır. Allah Teâlâ'nın Zât'ı, zihin ve vehimlerin tasavvur ettiği sûretlerden münezze ve onların gayridir. İrfan sâhibi olanlar, aklımızın ve hislerimizin bize bildirdiği her sûrette Hakk'ın mütecellî olduğunu bilir; fakat O'nu hiçbir kayıtla kayıtlamaz. İnsanlar da kendi zihinlerinin mahsûlû olan mechûl

12. A. Kârî, A.g.e., s.98.

13. A.g.e., 99, İsmâil Fennî, A.g.e., s. 213.

14. A.Kârî, A.g.e., s.97-98.

bir ilâha değil, peygamberlerin haber verdiği Mutlak ve gerçek ilâha ibâdet etmelidir. İbnü'l-Arabî'ye göre Mutlak ilâh Zât mertebesinde herşeyden müstağni, sıfat ve isim mertebesinde ise herşeyde mütecellidir. Allah Teâlâ insanların zihinlerinde şekillendirdikleri sûretler değildir; O gerçektir, şekil ve sûretten münezzehtir.

İbnü'l-Arabî "Hak halkın aynıdır" cümlesini, Hak Teâlâ vücûd itibâriyle herşeyin hakikatidir mânâsında kullanmıştır. Bu, eşyânın zatlari, taayyünleri, özellikleri yönünden aynıdır demek değildir.

İbnü'l-Arabî Allah Teâlâ'nın her sûrette tecelli ettiğini; fakat her sûret olmadığını söylemiş; her inancın doğru olduğundan bahsetmemiştir.

İbnü'l-Arabî'ye göre ârif olan kimse, kendi inandığı sûrette tecelli edenin Allah Teâlâ olduğuna inandığı gibi, başkasının inandığı sûrette de O'nun mütecellî olduğunu bilir. Her sûrette tecelli eden Allah Teâlâ'dır sözünden, her inanç doğrudur ma'nâsını çıkarmak doğru değildir.¹⁵

10) Alıyyü'l-Kârî, İbnü'l-Arabî'nin "Fass-ı Şuaybî"de: Âlemin mecmûu birtakım a'râzdır ve her anda ma'dûm (yok) olur. Eş'ariler ve bâzı kelâmcılar, cisimler hakkında değil; fakat arazlar hakkında buna kâil olmuşlardır" dediğini nakleder. Ve bu fikrinden dolayı kendisine ta'nedilemeyeceğini söylür.

Alıyyü'l-Kârî bundan, mükellefin her an değişeceği, âhirette, dünyadaki insanın, gayri olarak haşrolunacağı; bu durumda günah ve sevâbın, isyân ve itâat edenin kendisine olmayacağı neticesini çıkarıyor ki, ona göre bu apaçık küfürdür.¹⁶

İsmâil Fennîye göre, âlim, hakim ve mutasavvıfların inandıkları şey itibâra daha uygundur. Bunlar cevher ve arazların arasını, kendilerine karşı itirâza fırsat verilmeyecek bir şekilde ayırmışlardır. Çünkü, kendi zâtıyla kâimin Hak olduğu husûsunda birleşmişlerdir. Bu ise Allah Teâlâ'nın cevheri, yerinde sâbit mânâsında olarak, kendi kendine kâim yapmasına zıt değildir. Bunun için "Kayyûm"un mânâsı, kendi kendine kâim ve başkasını kıvâma getiren şey demektir. Bir şeyi icâd ve sonra ifnâ eder mânâsında olarak "diriltir" ve "öldürür" demek olan **كُلُّ يَوْمٍ هُوَ** (Rahman, 55/29) âyetinden çıkan mânâ, cevherin ma'dûm (yok)

15. İ. Fennî, *A.g.e.*, s.216.

16. A.Kârî, *A.g.e.*, s.99.

FUSÛSU'L-HİKEME YAPILAN BÂZİ İTİRAZLAR

olduğunun ifâdesidir. Bu, yok olur, sonra varlığa inkılâb eder ve sonsuza kadar böyle devam eder demektir. Bu durumda maddî varlığın ifâdesi bahsinde beyan edildiği cihetle, esâsa fesat terettüb etmez.

Ruhların cüzlerinde de böyle olur. Allah Teâlâ **كَلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ** جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقَ الْعَذَابَ (Nisâ, 4/56) buyurmuştur. Bu hâl, isyân eden kimselerin, kendilerinden başkalarına değildir.¹⁷

Fusûsu'l-Hikem'de bu hususla ilgili olan kısım aynen şöyledir: "....Böyle olunca, iki zamanda bâkî olmayan şey iki zamanda veya zamanlarda bâkî oldu. Nefsiyle kâim olmayan şey, nefsiyle kâim olan şeye döndü. Halbuki üzerinde bulundukları şeye onların şuûru yoktur. "Ve onlar halk-ı cedidden şüphe içindedirler" (Kâf, 50/15)"¹⁸

İbnü'l-Arabî, âlemin her an var ve yok (mevcut ve ma'dûm) olan birtakım arazlardan ibâret olduğunu söylerken; **كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ** (Kasas, 28/88) âyetini de buna delil olarak gösterir ve "hâlikûn"ü "dâimâ helâk olmaktadır" tarzında açıklar. **كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ** (Rahmân, 55/29) âyeti de mutasavvıflarca "Allah Teâlâ her an bir*tecellidedir" demektir. "Halk-ı cedid" veya "teceddüd-i emsâl" ıstılahları bu mânâda kullanılmıştır. Bu tecelliler bir an kesilmiş olsa, âlem yok olur.

بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ "Belki onlar halk-ı cedidden şüphededirler", (Kâf, 50/15) ve **كُلٌّ مِنْ عَلَيْهَا فَإِنْ رَّبَّقَى وَجَّهَ رَبِّكَ** "O'nun üzerinde olan her kimse fânîdir ve senin Rabb'inin vechi (Zât'ı) bâkî kalır" (Rahmân, 55/27) âyetlerinde de aynı mânâ, farklı ifâdelerle anlatılmıştır.

İbnü'l-Arabî'nin "Fass-ı Şuaybi"de bu husustaki beyânı kısaca şöyledir: "Eş'arîler arazların, Hisbâniye de bütün âlemin değişme ve yenilenmesine vâkıf oldukları halde, bunlardan herbiri bu görüşlerinde bir yönüyle isâbet ederken, diğer yönüyle hatâ etmişlerdir. Eş'arîler arazların iki an bâkî kalmadığı fikrinde isâbet; fakat bütün âlemin arazlardan ibâret olduğunu ve araz iki an bâkî olmadığı cihetle, onun her an değişmekte veya yenilenmekte olduğunu bilmediklerinden hatâ etmişlerdir.

17. İ. Fennî, **A.g.e.**, s.217; A.Kârî, **A.g.e.**, s.99.

18. A. Avnî Konuk, **A.g.e.**, s.3/42.

Hisbânîye ise bütün âlemin değişmekte olduğunu söylemekle isâbet; âlemin bütün sûretlerini kabul eden ma'kûl cevherin hakikatının birliğini düşünemediklerinden de hatâ etmişlerdir.

Akıl ile anlaşılan bir cevher, hâriçte hissedilir sûretler bulunmadıkça ortaya çıkmaz. Bu hissedilen sûretlerin hakikatleri de o cevher ile anlaşılır. Meselâ akıl, cisim gibi hissedilen bir cevher değildir ve hâriçte duyu-larla anlaşılan sûretlerle meydana çıkar. İnsanın aklının rütbesini eserinde görürüz. Bu eserlerdeki sûretlerin hepsi tek hakikat olup tek zâtta bulunan akıldâ zuhûr eder.¹⁹

Cevheri târif etmek istersek, kendi nefsiyle kâim olan şeydir deriz; "kıyâm" arazdır. Cevher olmasa, kıyâmı ayrı olarak ortaya çıkarmak mümkün olamaz. Kıyâm araz olmakla berâber cevherin hakikatidir. Çünkü cevher bu sınır ile, diğer şeylerden ayrılır.²⁰

Eş'ariler cevheri, "Üç buûd kabûl eder ve mütehayyız (yer tutan) cisimdir"; cismi de : "Üç buûdda mütehayyız (yer tutan) cevherdir" tarzında târif ederler. Bu târifte ifâde edilen "kabûl" ve "yer tutma" arazdan ibârettir. Zîrâ "kabûl", kendi kendine kâim olan şey değildir. Kabûl eden (kâbil) olmayınca görünmez. Bir yer tutmak (tahayyûz) de arazdır. Çünkü bir yeri kaplayan şey olmadıkça kaplama keyfiyeti de görünmez. Her ikisi de cevherin za'atlarından sayılır. Bir şeyin zâtı olan şey, o şeyin "ayn"ıdır.²¹ Bu durumda, iki zamanda bâkî kalmayan şeyler, iki zaman bâkî kalır ve kendi kendine kâim olmayan şeyler, kâimdir denilmiş olur.

İbnü'l-Arabî'ye göre, bütün âlem Allah Teâlâ'nın vücûduyla kâim arazlardır. Bu kıyâm, arazın cevherle kıyâmı gibi değil, gölgenin sâhibiyle kıyâmı gibidir. Gölge, gölge sâhibine muhtaç, gölgenin sâhibi ise, o gölgeden müstağnidir.

İbnü'l-Arabî ruhların, sûretlerin değişmesiyle değişmediğini, cisimlerin ve cesetlerin değişmeyi kabul ettiğini söylediğine göre, günâhı işleyen ve azâba hak kazananın aynı kimse olduğunu bu sûretle açıklamış oluyor.²²

11) Alıyyü'l-Kârî, İbnü'l-Arabî'nin "Fass-ı Üzeyr"de: "Resûlün velâyeti, nübüvvetinden efdaldır" dediğini; bu ifâdesinde küfür, fîsk ve bid'atın olmadığını; nebînin nübüvveti zamânında olan velâyeti husûsunda ihtî-

19. A. Avnî Konuk, A.g.e..s.3/39.

20. A.g.e..s.3/39.

21. A.g.e..s.3/41.

22. İ. Fennî, A.g.e..s.219.

lâf olduğunu; nübüvvetinden önceki velâyetini, nübüvvetten efdal demenin doğru olmayacağını; aksi takdirde veli nebiden efdaldır mânâsına geleceğinden küfür sayılacağını ileri sürüyor.²³

İbnü'l-Arabî nebînin velî olmak cihetinden makâmının, resûl olmak yönündeki makâmından efdal olduğunu; ehlullahtan birinin "velâyet nübüvvetten üstündür" veya "veli, nebî ve resûlün üstündedir" sözünden murâdının bir şahısta bulunan bu iki sıfattan velâyetin, nübüvvetten efdal olduğu tarzında anlaşılması gerektiğini söylemiştir. Bu iki sıfat bir şahısta bulunmadığı takdirde, böyle bir mukâyesenin yapılması doğru değildir²⁴.

12) İbnü'l-Arabî "İsâ Fassî"nda: "Hz. İsâ'nın ölüyü dirilttiğini görenlerden bâzısı Hakk'ın ona hulûl ettiğine; (Hz. İsâ'nın beşerî sûretine hulûl ettiğine) bir kısmı onun Allah olduğuna inançlarından dolayı küfre nisbet olundular; o da "setr"dir. Onlar ölüyü diriltmeyi Allah'a nisbet edecekleri yerde Hz. İsâ'ya nisbet edip, "İsâ Allah'tır" dediler; ve bu sözlerinden dolayı küfretmiş oldular. Onlar, ölüyü diriltten Allah Teâlâ'yı, İsâ'nın beşerî sûretiyle örtmüş, (setretmiş) oldular.

Onların her şeyde mütecellî ve her yerde zâhîr olan Hakk'ı, Hz. İsâ'nın taayyününe hasretmeleri ve taayyün cihetinden "Allah İsâ'dır" demeleri küfürdür. Allah Teâlâ onları Kur'ân-ı Kerîm'de küfre nisbet edip; "Allâh'ın hüviyeti Mesih İbni Meryem'dir diyenler muhakkak kâfir oldular" (Mâide, 5/17) buyurmuştur. Hulûle inanmış olanlar bu sözlerinin tamâmında hatâ ile küfür arasını birleştirmişlerdir. Yâni:

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ (Mâide, 5/17) âyetinin tamâmı إِنَّ اللَّهَ هُوَ ile

إِنَّ اللَّهَ هُوَ den ibârettir. إِنَّ اللَّهَ هُوَ demekle Hz. İsâ'nın hüviyetini Allah'a haml ederek, mutlak Hakk'ı sâdece İsâ'nın taayyününe hasretmekle hatâ ettiler.²⁵

Aliyyü'l-Kârî, böyle bir değerlendirmenin, âyeti gerçek mânâsından saptırmak olduğunu; zîrâ "Zeyd Allah'tır" diyen kimsenin, bu ifâdesinden (cümlesinden) sâdece biriyle küfrediyor denmesinin doğru olmayacağını ileri sürüyor.²⁶

23. A. Kârî, A.g.e., s.100.

24. İ. Fennî, A.g.e., s.220.

25. A. Avnî Konuk, A.g.e., s. 3/147.

26. A. Kârî, A.g.e., s. 101, İ.Fennî, A.g.e., s.221.

FUSÛSU'L-HİKEM TERCÜME VE ŞERHİ

İsmâil Fennî, kütüphânesindeki "Fusûsu'l-Hikem" şerhlerinden yedi-
sinde de ibârenin: ليس بقولهم هو الله ولا بقولهم هو ابن مريم olarak değil de;
لا بقولهم لا بقولهم هو الله ولا بقولهم ابن مريم Nablûsî'de ise bir zamir ilâvestyle
tarzında olduğunu söylüyor.²⁷

İbnü'l-Arabî **إِنَّ اللَّهَ هُوَ** ile, **يَأْنِي** **ابْنُ مَرْيَمَ** demekle İsâ (a.s.)'ın
hüviyyetini, Allâh'a hamlederek "Mutlak Hakk"ın sâdece İsâ'da taayyün
ettiğine inandıkları için hatâ etmiş olduklarını; çünkü Hakk'ın mutlak
vücûdunun bütün mazharlara yayıldığına âşikâr olduğunu ifade etmiş;
diğer taraftan Hakk'ı, İsâ'nın beşerî sûreti ile setr etmekle de kâfir
olduklarını ileri sürmüştür. Bu yüzden **إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ** kelâmının
tamâmında hatâ ve küfür arasını birleştirdiklerini; zîrâ **الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ**
kısımında hatâ ve küfür olmadığı; bu kısmın, ilk kısma bağlanmasıyla
Hak, Meryem Oğlu Mesih'in hüviyyetine hasr edilmiş olacağından, hatâ
ve küfre düştüklerini söylüyor.²⁸

İbnü'l-Arabî'ye göre küfür onların "Mesih Allah'tır" yahut "Allah Mer-
yem'in oğludur" demelerindedir. Halbuki Allah Teâlâ bütün kayıtlardan
münezzeh ve âlemin bütün sûretlerinde zâhirdir. O'nun hüviyyetini Hz.
İsâ'nın beşerî sûretine hasretmek elbette hatâ ve küfürdür.

Allah Teâlâ, İsâ'nın sûretinde tecellisi ve kayyûmiyyeti, ölüyü dirilt-
mek, kuş yaratmak gibi kendisine mahsus bâzı fiillerin onda zuhûru
cihetinden İsâ'dır; zîrâ bu durumda İsâ (a.s.)'ın beşerî sûreti, ilâhî "emir"
olan rûhânî hakîkatte müstehlektir. İhyâ Allâh'ındır; fakat Allah Teâlâ
İsâ (a.s.)'ın mahlûk olan beşerî sûreti yönünden İsâ değildir.

İsâ (a.s.)a âit olan fiil sâdece üfürmektir. Allah Teâlâ hiçbir kayda
bağlı olmayarak, âlemin bütün sûretlerinde taayyün ve zuhûr ettiği gibi,
Hz. İsâ'nın sûretinde de taayyün ve zuhûr etmiştir. O'nu sâdece bu
sûrete hasretmek küfürdür. Burada küfür "setr" mânâsında kullanılmış-
tır. Bu zuhûr "Mutlak"ın "mukayyed" de zuhûru olup, hulûl edici olan
bir şeyin, hulûl mahallinde zuhûru kabîlinden olmadığı cihetle, hulûle

27. A.g.e., s. 221.

28. A. Avni Konuk, A.g.e., s. 3/148

FUSÛSU'L-HİKEME YAPILAN BÂZİ İTİRAZLAR

kâil olanlar, ölüyü diriltten Allah Teâlâ'yı, İsâ (a.s.)'ın beşerî sûretiyle "setr" etmişlerdir.²⁹

IV. İbn Teymiye'nin tenkîdleri:

İbn Teymiye, İbnü'l-Arabî'nin eserlerinde, bilhassa **Fusûsu'l-Hikem'**indeki görüşlerine yaptığı itirazlar, Taftâzânî ve Aliyyü'l-Kârî'de de geçtiğinden, burada tekrar ele almaya lüzum görmedik.

Tenkîtleri kısaca şu tarzda sıralayabiliriz:

1. İbnü'l-Arabî'nin Hâlık'ı ve mahlûku bir şey sayması.
2. Peygamberleri zem ve putlara ibâdeti tecvîz etmesi.
3. Velîlerin nebîlerden, "Hâtem-i evliyâ"nın "Hatem-i enbiyâ"dan esdal olduğunu iddiâ etmesi.
4. Firav'n'ın sihirbazlara "Ben sizin en büyük rabbinizim" demesinin doğru olduğunu söylemesi.
5. Kur'ân-ı Kerîm'i gerçek mevziinden çıkarıp, tahrîf etmesi.
6. Nuh (a.s.)'ı ayıplayıp, onun putlara ibâdet eden kavmine ta'zîm ve onların bu ibâdetini, Allâh'a ibâdet sayması.
7. "Nuh kavmi, ilim denizlerinde boğuldular" dermesi.
8. Hz. Mûsâ'nın, Hârûn (a.s.)a itâb etmesinin, buzağıya ibâdeti ihâta etmeyip, çirkin görmesinden dolayıdır demesi.
9. Nuh kavminin yaptıkları putlar, Allâh'ın birer vechidir sözü ve bu hususta nebîleri ayıplayıp, kâfirleri medhetmesi.
10. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِلَٰهًا (İsrâ, 17/23) âyetindeki "kazâ" kelimesini, "hükmetti" tarzında yorumlaması.³⁰

Dîne âit husûslarda aranacak delil, hiç şüphesiz "şer'i delil" olmalıdır. Vahdet-i vücûdu isbât için ileri sürülen deliller de bu çerçeve içinde aranmalıdır.

"Bârîka-i hakikat, müsâdeme-i efkârdan doğar" düstûrundan hareket ederek, düşünürleri tefekküre, tezekküre, taakkule sevkeden Kur'ân-ı Kerîm'in ışığında, ecdâddan miras kalan pekçok yorumları da göz önünde bulundurup, "asrın idrâkine" ve ihtiyâcına göre İslâm'ı söylet-

29. A. Avnî Konuk, **A.g.e.**, s.3/148

30. İ. Fennî, **A.g.e.**, s.231-252

FUSÛSU'L-HİKEM TERCÜME VE ŞERHİ

meye mecbûruz. Asrımızın ihtiyâcı sâdece din teknisyenliği değildir. Hikmet ve tefekküre, her zamankinden daha çok muhtâcız.

"Kökü mâzide bir âti" olmak, İslâm kültürünü, hikmet ve tefekkürünü, san'atını bırakıldığı yerden başlatıp, devam ettirmektir.

Gerek vahdet-i vücûd müşâhidleri ve gerekse onlara muâriz olanlar, görüşlerini, düşüncelerini, mukâbil tenkidlerini, Kur'ân ve sünnete dayandırmışlardır. Vahye istinâd eden "metlûv ve gayr-i metlûv" âyet ve hadisler "Lâ-yuhtî" olan kaynaktan geldiğine göre, ihtilâf onların tefsir ve yorumlarındadır.

Bu güne kadar sürüp gelen bu ihtilâf ve itirazların, yine Kur'ân-ı Kerîm'den alınan güç ile, peşin hükümlere kapılmadan tekrar gözden geçirmenin, İslâm tefekkürüne çok şeyler kazandıracağı muhakkaktır. Kaynak eserlerin neşrinin çoğalmasıyla bu gerçek daha açık bir şekilde anlaşılabacaktır.

Dr. Selçuk Eraydın

FUSÛSU'L-HİKEM TERCÜME VE ŞERHİ

IV

Ahmed Avni Konuk

[KELİME-İ ZEKERÂVİYYE'DE MÜNDEMİC "HİKMET-İ
MÂLİKİYYE" BEYÂNINDA OLAN FASTIR]

Ma'lûm olsun ki, Zekerıyyâ (a.s.)'ın müdebbiri olan ism-i hâss "Mâlik" ism-i şerifidir. Binâenaleyh hazret-i şehâdette onun vücûdunda zâhır olan dahi, bu ismin hazînesinde meknûz bulunan ahvâl olduğundan, kendisi min-indillâh bu ismin muktezâsı olmak üzere, kuvvet-i tâmm ve himmet-i müessire ile müeyyed oldu; zîrâ "Mâlik," şiddet ve kuvvet ma'nâsına olan "mülk"ten me'hûzdür; ve "mülk," kudret ve tasarruf ma'nâsına dahi gelir. İmdi mâlikîyyet-i Hak, Zekerıyyâ (a.s.)'ın vücûdunda zâhır oldu. Çünkü onun vücûd-i şerifi "yevmü'd-dîn" gibi oldu; ve "kıyâmet" ma'nâsına olan "yevmü'd-dîn"de Hakk'ın kemâl-i mâlikîyyeti zuhûr ettiği cihetle Hak Teâlâ "yevmü'd-dîn"e Mâlik ism-i şerifini muzâf kılıp, Sûre-i Fâtiha'da مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (Fâtiha, 1/4) buyurdu; binâenaleyh cenâb-ı Zekerıyyâ rahmet ve nîkmetin zuhûru husûsunda yevmü'd-dînin ahvâli ile mütehakkık olduğundan, yevmü'd-dîn menzilesinde oldu. Şu halde Hak Teâlâ hazretleri "Mâlik-i yevmü'd-dîn" olduğu gibi "Mâlik-i Zekerıyyâ" oldu. Çünkü Hak Teâlâ yevm-i mezkûrde ba'zan rahmet ve ba'zan azâb eder; ve bu günde rahmet ve azâbda zuhûru ile onun mâlikîyyeti zâhır olur. İşte Zekerıyyâ (a.s.)'ın vücûdunda dahi Hak bu iki şe'n ile zâhır oldu. Rahmeti ile zuhûru budur ki, onun zevce-i muhteremesi âkır ve kendisi pek ihtiyar olduğu halde قَهَبَ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَكْبًا ya'nî "Bana indinden bir velî bağışla" (Meryem, 19/5) diyerek Hak'tan bir sâlih oğul talep etti. Ve Hak Teâlâ dahi duâsını müstecâb edip, o hazretin hâiz olduğu maârif-i ilâhiyye ve esrâr-ı rabbâniyye ve ahlâk-ı hamîdeye vâris olarak ona Yahyâ (a.s.)'ı bahşetti. Ve nîkmetle zuhûru budur ki, Hak Teâlâ onu şiddetle ahz

etti; / o hazreti testere ile küffar ikiye bıçtılar. O dahi buna sabredip, mahzar olduğu ism-i hâssın muktezâsı olarak Hak'tan bu belânın ref'ini talep etmedi. İşte bu sebebe binâen "hikmet-i mâlikîyye," Kelime-i Zekerâviyye'ye tahsis kılındı. **Mesnevî:**

پس قیامت شو قیامت را بین دیدن هر چیز را شرطست این
عقل گردي عقل را دانی کمال عشق گردي عشق را بینی جمال

Tercümesi: "İmdi kıyâmet ol, kıyâmeti gör; her şeyi görmek için bu şarttır. Akl olursan, akli kemâliyle bilirsin. Aşk olursan aşkı cemâliyle görürsün."

*
* *

Ma'lûmun olsun ki, muhakkak Allah'ın rahmeti vücûden ve hükmen her şeye vâsi' oldu; ve muhakkak gazabın vücûdu dahi, Allâh'ın gazaba olan rahmetindendir; binâenaleyh O'nun rahmeti gazabını sebkat eyledi. Ya'nî rahmetin O'na nisbeti, gazabın O'na nisbetini sebkat etti (1).

Fass-ı Süleymânî'de tafsîl olunduğu üzere "rahmet", biri zâtî, diğeri sıfâtî olmak üzere iki kısımdır. Bunlar da husûsiyyet ve umûmiyyet i'tibârıyla iki kısımdır. Her şeye vâsi' olan rahmet, "rahmet-i âmme-i zâtîyye"dir; ve bu rahmet Hakk'ın muktezâ-yı zâtıdır; çünkü Hak bizzat "Cevâd"dır. Eğer böyle olmasa, vücûd-ı mutlak-ı Hak'ta zuhûr bulunmaz idi. İşte zât-ı Hakk'ın muktezâsı olan bu rahmet sâyesinde, zât-ı ahadiyyette mahfî olan niseb ve şuûnât-ı Hak, onun kendi / zâtında kendi zâtına tecellîsî sûretiyle, ilminde sübût buldu. Ve Hak zât-ı ahadiyyetinde sıkıntı içinde kalmış olan esmâsını nefes-i rahmânîsî ile tenfîs edip, onlara vücûd-i ilmî vermek sûretiyle cümlesini bu sıkıntıdan âzâd etti. Binâenaleyh bu rahmet, hükmen her şeye vâsi' oldu. Ve rahmet-i âmme-i zâtîyye icâbıyla, ilimde sübût bulan a'yân-ı sâbitenin sûretleri, kendi hükümleri dâiresinde, a'yân-ı kevnîyye sûretleriyle zâhir olduğu cihetle, bu rahmet-i zâtîyye, şu içinde bulunduğumuz hazret-i şâhadette dahi vücûden her şeye vâsi' oldu. İmdi rahmet-i Hak, bûcûmle nisebe ve a'yân-ı sâbite ve hâricîyyeye şâmil olunca, niseb-i

ademiyyeden ibâret olan gazaba dahi şâmil bulunur. Ve binâenaleyh gazabın vücûdu dahi, gazaba olan rahmet-i ilâhiyyeden olur. Fakat gazabın Hakk'a nisbeti, rahmetin Hakk'a nisbetinden sonradır; çünkü gazab rahmete nisbetle ârizî bir şeydir. Meselâ suyun hâl-i tabiîsi cereyândır; ve donması, ârizidir. Ve kezâ insanın hâl-i tabiîsi gazab değildir; onun gazabı bir sebep tahtında zuhûr eden bir sıfat-ı ârizadır. Ve sıfat-ı ârizada asl olan ise ademdir; binâenaleyh gazab niseb-i ademiyyedendir. Ve **Fass-ı Üzeyri'**de tafsîl olunduğu üzere, gazab-ı ilâhî bir şeyin kemâl ve saâdete bilkülliyeye adem-i kâbiliyyetinden veyâ noksân-ı kâbiliyyetinden o şeye terettüb eder. Ve gazabın şer ve şekâvet olması mağzûbun-aleyhe nisbetledir. Yoksa gazab, Hakk'a nisbetle merhûmdur; çünkü Hakk'ın tecellî-i rahmânîsiyle mevcûd olmuştur. Ve mevcûd olan her şey tecellî-i rahmânî ile merhûmdur. /

Vaktâki her ayn için vücûd oldu; binâenaleyh onu Allah'dan taleb eder. Bunun için O'nun rahmeti her şeye âmm oldu; zîrâ Hak, şol rahmetiyle ki, her şeye onunla rahmet etti; o şey vücûd-ı aynisinde O'nun rahmetini kabûl etti. Binâenaleyh Hak o şeyi icâd eyledi. İşte bunun için biz, muhakkak Allah'ın rahmeti vücûden ve hükmen her şeye vâsi' oldu, dedik (2).

Yâ'ni Hak Teâlâ hazretlerinin gayr-i kâbil-i ta'dâd esmâ-i zâtîyyesi vardır ki, onlara "mefâtih-i gayb" tesmiye olunur. Zât-ı ahadiyyette bilkuvve mevcûd olan bu esmâ, zatlarıyla fillen zuhûr isterler ve müsemmaları olan zât-ı Hak, diyk-ı ademden o esmâyı ihrâc ve onları nefes-i rahmânîsi ile tenfîs edip mertebe-i ilimde ızhâr eyler. İşte bu tenfîs, esmâya rahmettir. Bu tecellî Hakk'ın kendi zâtında kendi zâtına vâki' olur. İlm-i Hak'ta peydâ olan bu suver-i lâtifeye "a'yân-ı sâbite" derler ki, âlem-i dünyâdaki suver-i kesîfenin hakâyıdır. Ve bunların vücûdu "vücûd-i hükmî"dir. Onların zillî olan suver-i kesîfe-i âlem ise "vücûd-i aynî"dir. İşte mâdemki her bir "ayn" için vücûda gelmek imkânı mevcûddur; o ayn, o vücûdu Allah'tan taleb eder.

Ma'lûm olsun ki, bilcümle emr üç vecih üzeredir:

1. Vücûd-i mahzdır. Bu vücûd, ezelen ve ebeden ademi kabûl etmez; vücûd-i hakîkî-i Hak gibi.

2. İmkân-ı mahzdır ki, ezelen ve ebeden bir sebep ile vücûdu kabûl eder. Vücûd-i izâfî-i a'yân gibi.

3. Adem-i mahzdır ki, ezelen ve ebeden vücûdu kabûl etmez; şerik-i Bârî veyâhut iki vücûd-i nâmütenâhî gibi.

İşte görölüyor ki, âlemin vücûd-i izâfîsi, vücûd-i mahz ile adem-i mahz arasında vâkı' olmuştur. Zîrâ bir ciheti ademe ve diğer ciheti dahi vücûda nâzırdır. İmdi a'yân-ı sâbite esmâ-i ilâhiyyenin, a'yân-ı kevnîye dahi a'yân-ı sâbitenin zillî olup, bu vücûd-i zillîlerinin zuhûrunu Allah'dan / taleb ettikleri ve Allahü Zül-Celâl hazretleri dahi feyz-i akdesiyle esmâya rahmet edip onları mertebe-i ilimde hükmen, ve feyz-i mukaddesiyle dahi mertebe-i aynda vücûden ızhâr eylediği için, O'nun rahmeti her şey hakkında umûmî oldu. Binâenaleyh bu i'tibâra göre her şey merhûmdur; ve bu rahmette İblîs dahi dâhildir; zîrâ vücûd-i ilmîde icâd etmek sûretiyle Hak Teâlâ'nın rahmet ettiği her şey, vücûd-i aynîsinde de O'nun rahmetini kabûl etti. İşte suver-i esmâîyye, rahmet-i zâtiyye-i âmme ile, ilm-i ilâhîde sâbit olduktan sonra, vücûd-i aynîye tâlib olmalarıyla Hak Teâlâ o rahmet ile onları vücûd-i aynîde icâd ettiği için biz, Allâh'ın rahmeti vücûden ve hükmen her şeye vâsî' oldu dedik.

Ve esmâ-i ilâhiyye eşyâdandır; ve halbuki esmâ-i ilâhiyye ayn-ı vâhideye râcî'dir. İmdi Allâh'ın rahmetinin vâsî' olduğu evvelki şey, o "ayn"ın şey'iyyetidir ki, rahmet ile rahmet-i mûcidedir (3).

Ya'nî, Allâh'ın rahmeti her şeye vâsî'dir, dediğimiz vakitte, esmâ-i ilâhiyye dahi "her şey" ta'bîrî tahtına dâhil olur; zîrâ esmâ-i ilâhiyye dahi eşyâdandır. Ve esmâ-i ilâhiyye ise, Rahmân isminin hakikatî olan ayn-ı vâhideye râcî'dir; ve Rahmân ismi ism-i câmi'dir. Binâenaleyh her bir ismin rahmetten haz ve nasîbi vardır. İmdi Allah'ın rahmetinin vâsî' olduğu evvelki şey, rahmet-i zâtiyye ile rahmet-i esmâîyyeyi mûcid olan o ayn-ı vâhidenin şey'iyyetidir.

Ma'lûm olsun ki, Hak ahadiyyü'z-zât, ve vâhidîyyü'l-esmâ ve's-sıfâttır. Ve "Allah" /tesmiye olunan vücûdun zâtında hiçbir vech ile

kesret yoktur; belki o vücûd, zât ile ahaddir; ve zât-ı ahadiyyet tecelliden müberrâdır. Çünkü âlemlerden ganîdir. Ve bu zât için vücûh-i gayr-i mütenâhiyye vardır ki, esmâ ve sıfâtı muktezi olan ulûhiyyet o vücûhu cem' eder. Şu halde hazret-i ilâhiyye kâffe-i sıfât ve esmâ ile berâber zâttan ibâret olduğundan esmâ ve sıfâta nazaran, küll-i mecmûi olan ayn-ı vâhidedir. Ve bu küll-i mecmûi, o ayn-ı vâhidenin şey'iyetidir; ve Rahmân ismi, cemi'-i esmâyı muhit olduğu cihetle, bu ayn-ı vâhide bu ismin hakikati olur. Binâenaleyh Hakk'ın Rahmân'a mensûb olan nefes ile ilk tenfis ettiği şey, zât-ı ahadiyyetinde bilkuvve mevcûd olan esmânın hazret-i ilmiyyede izhâr buyurduğu sûretlerdir. Şu halde Hak, rahmet-i zâtiyye-i âmmesi ile esmâsına rahmet etmiş olur. Binâenaleyh o ayn-ı vâhidenin şey'iyeti ki, esmâ ve sıfâta nazaran küll-i mecmûidir; işte bu şey'iyet rahmet-i zâtiyye ile rahmet-i esmâiyyeyi icâd eder. Bu bahis **Fass-ı Şuayb**'da tefsîl olunmuştur. Oraya mürâcaat buyrulsun.

İmdi rahmetin vâsi' olduğu evvelki şey, onun nefsidir. Ba'dehû müşârun-ileyhâ olan şey'iyettir. Ba'dehû gerek dünyâda gerek âhirette, araz olsun ve cevher-i mürekkeb veyâ basît olsun, ilâ-mâ-lâ-nihâye vücûd bulan her mevcûdun şey'iyetidir (4).

Ya'nî rahmet-i zâtiyye-i âmmenin vâsi' olduğu evvelki şey rahmetin kendi nefsidir. Çünkü bir "ayn" lâzımdır ki, rahmet ona taalluk edebilsin; binâenaleyh rahmet-i zâtiyye; ibtidâ ayn-ı rahmâniyyenin şey'iyetine / vâsi' olur; ve rahmet o aynın şey'iyetine vâsi' olunca, ibtidâ kendi nefesine vâsi' olmuş olur. Ba'dehû rahmetin vâsi' olduğu şey, bâlâda işâret olunan ayn-ı vâhidenin şey'iyetidir; ve bu ayn-ı vâhide bilcümle a'yânın mebdei ve aslıdır; ve bu da "hakikat-i muhammedîye"dir ki, Allah Teâlâ onu âlemlere rahmet olmak üzere icâd eyledi. Binâenaleyh o, ayn-ı rahmettir; ya'nî âlemleri onun vücûdundan icâd etti. Nitekim Kur'ân-ı Kerîm'de **وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ** (Enbiyâ, 21/107) ve hadis-i kudside dahi **خَلَقْتُكَ مِن نُّورِي وَخَلَقْتُ الْأَشْيَاءَ مِن نُّورِكَ** ya'nî "Yâ Habîbim, seni nûr-ı vücûdumdan halk ettim ve eşyâyı dahi senin nûrundan yarattım" buyrulmuştur. Ve bu mertebe, Hakk'ın zât-ı ahadiyyet mertebesinden vâhidîyyet mertebesine tenezzülüdür ki, esmâ ve sıfâ-

ta nazaran küll-i mecmûi olan ayn-ı vâhidedir. İşte ikinci derecede, bu ayn-ı vâhidenin şey'iyetine vâsi' oldu. Ondan sonra rahmetin vâsi' olduğu şey, gerek dünyâda gerek âhirette, araz olsun ve cevher-i mürekkeb veya basit olsun, ilâ-mâ-lâ-nihâye vücûd bulan her mevcûd-i izâfinin şey'iyetidir.

Ma'lûm olsun ki, şey'iyeti sâbit olmayan ancak adem-i mahzır. Onun için ondan hiçbir şey çıkmaz; ve vücûd-i mahz ki, Hakk'ın vücûd-i mutlakıdır ve esmâ ve sıfât ki, o vücûd-i mahzın niseb-i ademiyyesidir, ya'nî bilkuvve mevcûddur ve bilfiil zâhîr değildir, işte bunlar için şey'iyet sâbittir; ve şey'iyeti sâbit olan şeyler için elbette zuhûr vardır.

Bînâenaleyh rahmet bâlâda zikr olunan tertîb üzere, sâbit olan şey'iyetlere vâsi' oldu; ve hattâ rahmet, vücûd-i Hakk'ın niseb-i ademiyyesinden bir nisbet olduğu için, rahmetin kendi nefesine dahi vâsi' oldu; çünkü vücûd-i Hak'ta onun dahi şey'iyeti sâbittir. Şu halde o da zuhûr ister; bînâenaleyh rahmet-i zâtîye-i âmmenin ona dahi şümûlû / olmak tabîdîr. Burada bir suâl vârid olur, şöyleki: Rahmet-i ilâhiyye* vücûden ve hükmen her şeye şâmil olur, buyruluyor. Halbuki bu kadar mağzûb olan eşyâ vardır. Bunların hepsi nasıl merhûm olur? Cenâb-ı Şeyh (r.a.) bu suâle cevâben buyururlar ki:

Ve eşyâda yâhut sia-i rahmette, bir garazın husûlû ve tab'ın mülâyemeti mu'teber değildir; belki mülâyimin ve gayr-i mülâyimin hepsine rahmet-i ilâhiyye vücûden vâsi'dir (5).

Ya'nî eşyânın icâdında veyâhut rahmetin vücûden ve hükmen bilcümle eşyâya vâsi' olmasında bir maksad vardır ki, o da ancak vücûd-i mutlak-ı Hakk'ın bilkuvve kendisinde mevcûd olan nisebinin isti'dâdları vechile fiilen zuhûrudur. Bu da onların nefes-i rahmânî ile tenfîsiyle hâsıl olur. İşte bu hepsine şâmil olan bir rahmettir. Bînâenaleyh bu rahmetin şümûlünde eşyâ hakkında husûsî bir garazın husûlû ve onların tab'ına mülâyim gelen şey mu'teber değildir. Her şeyin isti'dâd-ı ezeli ne ise, bu rahmetin nüzûlünde imân ve hidâyet ve ni'met ve zevk ve râhat gibi tab'a mülâyim gelen; ve küfür ve dalâlet ve nıkmet ve elem ve râhatsızlık gibi tab'a gayr-i mülâyim gelen bir takım ahvâl o şeye vârid olur. Şu halde rahmet-i

ilâhiyye, mahzâ vücûd verdiği için, mülâyim olsun, gayr-i mülâyim olsun hepsine vâsi' oldu.

Misâl: Yağmurun yağması yer yüzünde ne kadar nebâtât varsa hepsinin gül, veyâ ekle sâlih meyve vermesi gibi husûsî bir garazın husûlû veyâhut tab'a mülâyim gelen mevâddın zuhûru için değildir. / Belki rahmetin nüzûlüyle her nebâtın isti'dâdına göre onda bîlkuvve mevcûd olan semerât filen zâhîr olur. Gül ağacından gül, diken ağacından diken ve kayısı ağacından leziz ve ahlâ kayısı ve zakkum ağacından dahi zakkum zâhîr olur. Halbuki hepsinin sebep-i zuhûru olan rahmet birdir. İhtilâf-ı semerât, ağaçların ihtilâf-ı isti'dâdındandır. Beyt:

Halkın isti'dâdına vâbestedir âsâr-ı feyz

Ebr-i nîsândan sadef dûrdâne, efî semm kapar.

İşte bunun gibi zât-ı ahadiyyette mahfî olan esmâya rahmet-i zâtîyye-i âmmenin şümûlû ale's-seviyedir. مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَافُتٍ (Mülk, 67/3) âyet-i kerîmesi mûcibince rahmet-i rahmâniyyenin her bir ism üzerine sereyânında tefâvût yoktur. Tefâvût ancak esmâ-i ilâhiyyenin isti'dâdâtındadır. Rahmet-i rahmâniyyenin feyezânında Hâdî isminin mazharı olan "ayn"da sûret-i hidâyet, ve Mudîl isminin mazharı olan aynda dahi sûret-i dalâlet zâhîr olur.

Ve tahkîkan biz Fûtûhât-ı Mekkiyye'de zikrettik ki, muhakkak "eser", mevcûd için değil, ancak ma'dûm için vâki' olur; ve her ne kadar mevcûd için olursa da ma'dûmun hükmü hasebiyledir; ve bu ilim, garîbdır ve mes'ele-i nâdiredir; ve onun hakîkatini ancak evhâm sâhipleri bilir. İmdi bu ilim, onların indinde zevk ile hâsıl olur; velâkin kendisinde vehm müessir olmayan kimse bu mes'eleden uzaktır (6).

Yâ'nî Fûtûhât-ı Mekkiyye nâmındaki eser-i cesîm-i münîfin yetmiş üçüncü bâbında mastûr olan yirmi ikinci / ve yirmi üçüncü ve yirmi dördüncü suallerin cevâbında; ve kezâ beşyüz elli sekizinci bâbında izâh buyrulduğu üzere: "Eser" vücûd-i Hak'ta müessir olan a'yân-ı sâbite-i ma'dûme için vâki'dir; yoksa Hakk'ın vücûdu için vâki' değildir. Vücûd-i Hakk'a muktezi olan şey, a'yânın isti'dâd ve

kâbiliyyetlerine göre, ifâza-i vücûd etmektir; ve eser, her ne kadar vücûd-i Hak için sâbit ise de, bu sübût, ma'dûmun hükmü hasebiyledir. Niseb-i ilâhiyye olan esmâ, zât-ı ahadiyyette hâl-i ademde iken, müsemmaları olan Hak'tan kendilerine vücûd itâ etmesine hükmederler. Mevcûd-i hakikî olan Hak dahi, ma'dûm olan nisebinden müteessir olup, onlara vücûd itâsına teveccüh eder. Binâenaleyh eser, evvelen ma'dûm için mevcûdda zâhır olur; ba'dehû ma'dûm olan nisebin hükmü ve talebi hasebiyle vücûd-i Hak için sâbit olur.

Misâl: Bir mi'mârın zâtında mündemiç olan sıfat-ı mi'mâriyyet, lisân-ı isti'dâd ile zuhûr taleb eder; mi'mâr dahi kendisinin bir nisbet-i ademîyyesi olan o sıfatın talebini is'âf için zihninde bir binâ sûreti tahayyül eyler. Bu sûret ilim mertebesinde peydâ olan bir "ayn"dır. Mi'mârın vücûdu mevcûd ve fakat onun nisbeti olan mi'mâriyyet sıfatı kendi vücûdunda mahfî ve müstehlek olduğundan ma'dûm idi. İmdi şahs-ı mi'mârın mevcûd olan vücûdu, ma'dûm olan nisbetinden müteessir olup, o mi'mâriyyet sıfat ve nisbetine vücûd itâsına teveccüh etti. Şu halde "eser", evvelâ ma'dûm olan nisbet için, mevcûd olan mi'mârda zâhır oldu; ba'dehû o nisbet-i ma'dûmun "Beni ızhâr et" diye lisân-ı isti'dâd ile vâki' olan hükmü ve talebi hasebiyle mi'mârın vücûdu için sâbit oldu. Binâenaleyh eser, mi'mârın vücûdunda müessir olan onun ilmindeki binânın sûret-i ma'dûmesi için vâki'dir. Yoksa mi'mârın vücûdu için vâki' değildir. Şahs-ı mi'mârın vücûduna lâzım olan şey, onun zihninde peydâ olan binâ sûretinin kâbiliyyetine göre, o binâyı hâricte inşa etmektir. /

Bu ilim, gâyet garîb ve pek nâdir bir mes'eledir; ve ma'dûmun mevcûdda te'sîri mes'elesini hakîkatıyla anlayan, ancak evhâm sâhipleridir; zirâ bir emr-i ademiden ibâret olan vehm, onların mevcûd olan vücûdlarında te'sir ederek, hadd-i zâtında ma'dûm olan bir takım vehmî şeyleri, kuvve-i hayâliyyelerinde icâd ederler; ve bu icâd ettikleri suver-i vehmiyyeden nefsleri, pek ziyâde müteessir olur. Meselâ çocukları, umacı geliyor, diye korkuturlar. Çocuk, vücûdunu hiç görmediği bir sûret-i muhavvifeyi kuvve-i hayâliyyesinde icâd edip, bu sûret-i vehmiyyeden korkar. Ve kezâ pek çok kimseler, gece tenhâ bir hânede kalamazlar. Hâne derûnunda ferd-i âferide olmadığı kendilerine ma'lûm iken, vehimle

rinde icâd ettikleri suver-i muhavvifeden müteesir olurlar. Ve ba'zı kimseler aslâ vücûdlarında hastalıktan eser olmadığı halde, kendilerinde bir maraz-ı vehmî icâd ederler; ve bundan halâs olamadıkları takdirde, vücûdları müteesir olup helâk olurlar. İşte ma'dûmun mevcûdda te'sîri budur. Ve bu ilim, ashâb-ı evhâm içinde zevkan hâsıl olur. Velâkin kendisinde vehm te'sîri olmayan kimseler, bu ma'dûmun mevcûdda te'sîri mes'elesinin ne keyflyyetle vâkı' olduğunu hakikaten ve zevkan bilemezler. O kimseler bu mes'eleden uzaktır. Ve her bir insanın kuvve-i hayâlinde, vücûdu olmayan şeyi, halk ettiğine dâir olan bahis **Fass-ı İshâkî**'de mürûr ettiğinden oraya mürâcaat olunsun.

Şiir: İmdi Allah'ın rahmeti ekvânda sârîdir; zevâtta ve a'yânda cârîdir (7).

Ya'nî rahmet-i rahmâniyye, zât-i ahadiyyette mahfî olan niseb-i Hakk'ı mertebe-i ilimde ızhâr ettiği ve hâricte / hâdis olan a'yân-ı kevnîyye ise mertebe-i ilimde peydâ olan a'yân-ı sâbîtenin sûretleri bulunduğu cihetle bu rahmet-i rahmâniyye ekvânda sârî oldu. Ta'bir-i diğerle icâd, hüviyyet-i ilâhiyyenin suver-i kevnîyye-i kesîfede ihtifâsıdır. Buhâr-ı latîfın, buzda ihtifâsı gibi. Ve eşyâ ancak rahmet-i rahmâniyye ile mevcûd oldu. Ve rahmet, her ne kadar mertebe-i vâhidiyyette bu hüviyyetin gayri ise de, vücûd-i Hakk'ın niseb-i ademîyyesinden bir nisbet olduğu için, mertebe-i ahadiyyette onun aynıdır. Binâenaleyh rahmet-i ilâhiyye, zevâtta, ya'nî niseb-i ademîyyenin şey'iyetlerinde ve bu nisebin suver-i olan a'yânda, yâ'nî a'yân-ı sâbîtede, cârîdir; ve suver-i kesîfe-i halkıyyede hüviyyet-i ilâhiyyenin ihtifâsı hasebiyle de cemî'-i ekvânda sârîdir.

Rahmet-i müslânın mertebesi, şuhûddan bilindiği vakit, efkâr üzerine âlîdir (8).

Mîmin zammı ile "müslâ", "efdal"ın müennesi olan "fudlâ" ma'nâsına gelir. Ya'nî pek ziyâde artkın ve taşkın olan rahmetin mertebesi, şuhûd tarîkiyle ma'lûm oldukda, fikirlerin idrâkinden âlî olur; ve o rahmeti fikirler idrâk edemez. Zîrâ şuhûdda isneyniyyet kalkar ve şuhûd ve şâhid ve meşhûd şey'-i vâhid olur; binâenaleyh fikrin orada medhalı bulunmaz. Halbuki fikir, hicâbdır; isneyniyyet olan mahalde hükmü cârîdir.

İmdi rahmetin zikrettiği her bir kimse, muhakkak saîd oldu; ve halbuki vücûdda rahmetin zikrettiği kimseden gayri yoktur. Ve rahmetin eşyâyı zikri, onları icâdının aynıdır. Ey dostum, ashâb-ı belâdan gördüğün şey ile ve onunla kâim olan kimseden nâkıs kılınmayan âlâm-ı âhiretten o mü'min olduğun şey ile, bizim zikrettiğimiz şeyin idrâkinden hicâba düşme! (9).

Ya'nî rahmet-i zâtîyye-i âmmenin, kendi taht-ı hîtasına aldığı her bir kimse saâdet-i vücûd ile saîd oldu; ve halbuki vücûda gelen her bir kimse, elbette rahmetin zikrettiği ve taht-ı hîtasına almış olduğu kimsedir. Ve rahmetin eşyâyı zikretmesi, icâd etmesinin aynıdır. Zîrâ eşyâ, nefes-i rahmânînin onları tenfisinden evvel şey-i mezkûr değil idi; tenfis ile berâber şey'-i mezkûr oldu. Binâenaleyh rahmetin onları zikri ayn-ı icâddır. Böyle olunca her mevcûd olan şey, rahmet-i vücûd ile merhûm olmuş olur. Şu halde dünyâda erbâb-ı ni'met ve ashâb-ı belâ ve âhirette ashâb-ı naîm ve ehl-i azâb bu rahmet-i vücûd ile merhûmiyette dâhildirler. Zîrâ nefes-i rahmânî ile ketm-i ademden sâha-i vücûda gelmişlerdir.

Cenâb-ı Şeyh (r.a.) her mevcûdun merhûm olduğu ifâdesine vâkı' olacak i'tirâzı def' için buyururlar ki: Ey dostum, seni dünyâda ashâb-ı belâda müşâhede ettiğin bir takım elemeler mahcûb etmesin ve sen şimdi dünyâda bulunduğun halde, imân ettiğin âlâm-ı âhiretten mahcûb olma; ve âlâm-ı âhiret öyle bir şeydir ki, vücûdu ile kâim olduğu kimseden nâkıs kılınmaz. İşte sen bu elemelerin dünyâdakilerini görüp ve âhirettekilerine de iman edip "Rahmet nasıl umûmî olur ki, dünyâda ehl-i belâ ve âhirette dahi ehl-i azâb, zahmet içindedir?" deme! Zîrâ bâlâda zikrolunduğu üzere rahmetin şümûlünde eşyâ hakkında husûsî bir garazın husûlû ve onların tab'ına mülâyım gelen şey mu'teber değildir. Rahmet-i ilâhiyye, gerek tab'a mülâyım gelsin ve gerek / gelmesin mahzâ vücûd-bahş olduğu için her şeye şâmil olur.

Evvelâ ma'lûm olsun ki, muhakkak rahmet, ancak icâdda umûmîdir. Binâenaleyh âlâma rahmetiyle âlâmı icâd etti. Ba'dehû bil ki, muhakkak rahmet için "eser" iki vechiledir. Biri bizzat eserdir; ve o da O'nun her

ayn-ı mevcûdu icâdıdır. Ve garaza ve adem-i garaza ve gayr-i mülâyime nazar etmez; zîrâ vücûdu kabûl eden her mevcûdun "ayn"ına nâzırdır. Belki onun aynının sübûtunda nazar eder. Bunun için i'tikâdâtta mahlûk olan Hakk'ı uyûn-ı sâbitede ayn-ı sâbite gördü. İmdi Hakk'ın kendi nefesine rahmeti icâd iledir; ve işte bundan dolayı biz "Tahkikan i'tikâdâtta mahlûk olan Hak, merhûminin icâdına taallukda kendi nefesine rahmetinden sonra, merhûm olan şeyin evvelidir" dedik (10).

Ya'nî rahmet, sûret-i umûmiyyede a'yân-ı sâbiteyi ve a'yân-ı hâriceyi icâd etmiştir; ve elem dahi a'yândan birisidir. Binâenaleyh Hak elemlere rahmet edip onları icâd eyledi. Bu böylece ma'lûm olduktan sonra, şunu da bil ki, rahmetin te'sîri iki vech ile olur: Birisi bizzat te'sîridir. Bizzat te'sîri bir garaz-ı husûsiye ve gayr-i mülâyime nazar etmeksizin, / rahmetin her ayn-ı mevcûdu icâd etmesidir; zîrâ her mevcûd isti'dâdına göre vücûdunu Hak'tan nasıl kabûl etti ise, rahmet o mevcûdun "ayn"ına nazar eder. Belki rahmet, her hangi bir mevcûdun aynının sübûtunda, o mevcûda nazar eder.

(بَلْ) ibâresindeki **فَانْهَا نَاطِرَةٌ فِي عَيْنِ كُلِّ مَوْجُودٍ قَبْلَ وُجُودِهِ** بل تنظر في عين ثبوته kelimesi Bosnevî ve Ya'kûb Han şerhlerinde bâ'nın kesri ile, mâzî sîgasıdır, denilmiş ve "kabûl etti" ma'nâsı verilmiştir. **Te'vîlû'l-Muhkem** ve Bâlî Efendi şerhlerinde bâ'nın sükûnuyla "evvel" ma'nâsı verilip, mâzî sîgası değildir, denilmiştir. Bu şerhte dahi mâzî ma'nâsı isti'mâl edilmiştir. "Evvel" ma'nâsına göre ibârenin tercümesi şöyle olur: "Zîrâ rahmet, onun vücûdundan evvel, her bir mevcûdun "ayn"ına nâzırdır; belki ona aynının sübûtu hâlinde nazar eder". Evvelki ma'nâya göre بل تنظر zamırsız olarak getirilmiştir. İkinci ma'nâda بل تنظر zamir ile isti'mâl olunmuştur. Maahâza her iki sûrette de murâd rahmetin her bir mevcûdun ilm-i ilâhîde aynının sübûtu hâline nazar ettiğini beyândan ibârettir.

İşte rahmet ilm-i ilâhîde sâbit olan "ayn"a nazar ederek icâd ettiği için, akâyid-i mukayyede ashâbının i'tikâdlarında hayâlen mahlûk olan Hakk'ı onların uyûn-ı sâbitelerinde, ayn-ı sâbite gördü; zîrâ her

bir kimsenin ayn-ı sâbitenin kuvvetinde her ne mevcûd ise, o kimse her hangi mevtında bulunursa bulunsun, hissen ve hayâlen, o ahvâl zuhûr eder. İmdi a'yân-ı sâbite rahmet-i zâtıyye ile merhûm olunca, onların ahvâli dahi merhûm olur. Ve Hakk-ı mu'tekad ise erbâb-ı i'tikâdın a'yân-ı sâbiteleri ahvâlinden bir haldir. Binâenaleyh rahmet, a'yân-ı sâbitenin icâdı sûretiyle kendi nefesine rahmet etmekle, hayalde mahlûk / olan Hakk'a rahmet etti. Ve âlemde ne kadar insan mevcûd ise Hak hakkında her birinin birer i'tikâd-ı mahsûsası vardır ki, birinin i'tikâdı diğerinin i'tikâdına benzemez; ve bu i'tikâdât şuûnat-ı ilâhiyyeden birer şe'ndir. Bu şuûnât ise icâd ile zâhir olur. Binâenaleyh Hakk'ın zuhûr-ı şuûnâtı icâd ile olduğu için, rahmet bu icâd ile kendi nefesine rahmet eder. İşte bundan dolayı i'tikâdâtta mahlûk olan Hak, merhûm olan a'yân-ı sâbitenin icâdına taalluk sûretiyle rahmetin kendi nefesine rahmetinden sonra, merhûm olan şeyin evvelidir. Yâ'nî rahmet, a'yân-ı sâbiteyi icâd sûretiyle evvelâ kendi nefesine rahmet etti; ondan sonra da a'yân-ı sâbitenin bir hâli olan Hakk-ı mahlûka rahmet etti.

Ve rahmet için, suâl sebebiyle, eser-i diğer vardır. İmdi mahcûb olanlar, i'tikâdlarında olan Hak'tan kendilerine rahmet etmesini talep ederler. Ve ehl-i keşf ise, Allah'ın rahmetini, kendileri ile kâim olmasını talep ederler. Binâenaleyh onlar, rahmeti "Allah" ismiyle suâl ederler. Böyle olunca يا الله ارحمنا derler; ve rahmetin onlarla kıyâmından gayrı, onlara rahmet etmez./ Şu halde onlar için hüküm vardır. Zîrâ hüküm ancak hakîkatte bir mahal ile kâim olan ma'nâ için sâbittir. İmdi o, hakikat üzere râhimdir. Böyle olunca Allah Teâlâ inâyet olunmuş olan kullarına ancak rahmetle rahmet eder. Binâenaleyh rahmet onlarla kâim oldukça, onlar onun hükmünü zevkan bulurlar. Şu halde rahmetin zikrettiği kimse muhakkak rahmet olundu (11).

Bâlâda rahmetin iki vecihle te'siri olduğu ve bir vechin bizzât olan te'siri bulunduğu zıkr ve izah olunmuş idi. Şimdi de ikinci vecih te'siri beyan buyrulur: Rahmetin eser-i diğer taleb cihetindendir.

Hakikat-i hâlden muhtecib olan kimseler, kendi hayallerinde halk edip i'tikâd eyledikleri Hak'tan kendilerine rahmet etmesini talep ederler. Halbuki rahmet evvelki cümlelerin şerhinde izâh olunduğu vecihle, hayalde mahlûk olan Hakk'a rahmet etmiş idi. Binâenaleyh ehl-i hicâb, muhtâc-ı rahmet olan Hakk-ı mahlûktan, rahmet talep ederler; ve cennete olan râğbetlerinden ve cehennemden havf-lerinden dolayı, günahlarının afv ve mağfiret olunmasını Hakk-ı mukayyeden isterler. Ehl-i keşf ise böyle değildir. Onlar rahmetin kendileriyle kâim olmasını ilâh-ı mukayyeden değil, ilâh-ı mutlakdan suâl ederler. Ve bu suâllerini ismullah ile ederler de, "Yâ Allah bize rahmet et!" derler; zirâ onlar Hak hakkında i'tikâd-ı mahsûs sâhibi değildirler. Cemî'-i mukayyedâtta Mutlak'ı müşâhede ederler; ve ilâh-ı mutlak ancak rahmetin onlar ile kıyâmı sûretiyle rahmet eder. Ve bu sûrette rahmet hazret-i ilâhiyye-i mukayyeden değil, hazret-i ilâhiyye-i mutlakadan onlar ile kâim olur. Binâenaleyh rahmetle kâim olan ehl-i keşf için onlar üzerine hüküm sâbittir. Çünkü herhangi bir sıfat ile / kâim olan bir mahal o sıfatın hükmündedir; zirâ hüküm ancak hakîkatte bir mahal ile kâim bulunan ma'nâ için sâbittir. Meselâ suver-i âlemden her bir sûret, bir ism-i ilâhînin mazharıdır; ve o ismin hükmü onun mahall-i tecellisi olan o sûret ile kâimdir; ve o sûret o ismin hükmü tahtındadır. Bu sûret bozulduktan sonra mahal kalmayacağı cihetle o ismin hükmü o sûretten zâil olur.

İmdi hakîkatte "râhim" olan ancak ma'nâdır; ve her ne kadar rahmetle kâim bulunan mahalle râhim denilmiş olsa bile, râhim o mahalle hâkim olan ma'nâ-yı rahmettir. Böyle olunca Allah Teâlâ hazretleri inâyet-i ezeliyye sâhibi olan ehl-i keşf kullarına, rahmetin onlar ile kıyâmı sûretiyle, ancak rahmet ile rahmet eder; ve rahmet onlar ile kâim oldukda, rahmetin hükmünü kendi nefislerinde zevkan müşâhede ederler. Çünkü bir mahall-i müdrik, kendi vücûdunda olan bir hâlî ve o hâlin kendi vücûdunda hâkim olduğunu zevkan bilir. Ve rahmetin kendisine mahal ittihâzı sûretiyle zikrettiği kimse muhakkak rahmet olunan kimsedir. Bu ma'nâ **سِغَا** sîga-i mechûl ile olduğuna göredir. Sîga-i ma'lûm ile olduğuna göre ma'nâ: "Rahmet-i rahîmiyyenin mahal ittihâz etmek sûretiyle zikrettiği kimse, muhakkak ırşâda ehil olduğundan gayra rahmet eder." /

Ve ism-i fâil rahîm ve râhimdir; ve hüküm halk ile muttasıf olmaz; zîrâ o bir emirdir ki, maânî kendi zevâtı için onu icâb eder. İmdi ahvâl mevcûd değildir; ma'dûm da değildir. Ya'nî ahval için vücûdda "ayn" yoktur; zîrâ onlar nisbettir; ve ahvâl hükümde ma'dûm dahi değildir. Çünkü kendisiyle ilim kâim olan kimse "âlim" tesmiye olunur. O ise hâldir. Binâenaleyh âlim ilm ile mevsûf olan bir zâttır. O zâtın "ayn"ı değildir; ilmin dahi "ayn"ı değildir. Halbuki vâkı' de ilimden ve kendisiyle ilim kâim bulunan zâttan gayrı yoktur; ve onun âlim oluşu bu ma'nâ ile ittisâfı sebebiyle bu zât için hâldir. Böyle olunca ona "ilm" in nisbeti hâdis oldu; binâenaleyh ona "âlim" denildi (12).

Ya'nî rahîm ve râhim ism-i fâil ise de, bunda hâkim olan rahmettir; ve rahmetle mevsuf olan zâta rahmet izâfe olunursa "rahîm" ve "râhim" tesmiye olunur; ve hüküm-i rahmet mahlûkiyyetle muttasıf değildir. Çünkü hâricte onun vücûd-ı aynîsi yoktur, belki bir emr-i ma'nevîdir; ancak zihinde ma'kûl ve ma'lûmdur. Maânî kendi zâtları için bu hükümleri iktizâ eder. Ve rahmet bâtin olduğu halde, onun hükmü vücûd-i hâricide zâhir olur; ve hüküm bir halden ibârettir. Ahvâl ise mevcûd değildir; zîrâ işte vücûdu budur diye "ayn" en gösterilemez; ve ma'dûm dahi değildir; zîrâ vücûd-i aynî üzerinde zâhir olan bir eserdir. Çünkü kendisinde "ilm" nisbeti mevcûd olan kimseye "âlim" deriz; ve "ilm" dediğimiz nisbet ise, bir hâlden ibârettir. Binâenaleyh "âlim" denilince vasf-ı ilim ile / mevsûf olan bir zât anlaşılır. Bu hal, ya'nî onun âlim oluşu zâtın "ayn"ı değildir. Meselâ bir kimseye tahsîl-i ilim etmeksizin "âlim" denilmez. Halbuki tahsilden evvel onun zâtı mevcûddur, fakat henüz âlimiyyeti yoktur. Eğer "âlim" o kimsenin "zât"ının "ayn"ı olsa, ona "âlim" denilmediği bir zamanda, zâtının mevcûd olmaması lâzım gelir. Şu halde "âlim" onun zâtının "ayn"ı değildir. Âlim ilmin dahi "ayn"ı değildir; zîrâ bir kimsenin henüz ilim ile muttasıf olmadığı bir zamanda dahi "ilm" meshûmu mevcûddur; ve bu ilim mevcûd olmakla berâber, o kimse henüz âlim değildir; binâenaleyh "âlim" "ilm" in "ayn"ı değildir. Maahâzâ meydanda ancak "ilm" ve ilimle kâim bulunan zât vardır. Ve "âlim" in âlim oluşu, bu âlimiyyet ma'nâ-

sıyla ittisâfı sebebiyle bu zât için hâldir; ve hâl ise hâdistir. Binâenaleyh "âlim" olan kimseye "îlim" nisbeti hâdis oldu; ve mâdemki o kimse, halden ibâret olan ilim ile muttasıf oldu, artık ona "âlim" denir.

Ve ale'l-hakîka rahmet, "râhim" tarafından bir nisbettir ve o hüküm için mûcibdir; böyle olunca o, rahmettir. Ve merhûmda rahmeti icâd eden, o rahmeti icâd etmedi; tâ ki o merhûma rahmet ede. Ve ancak rahmet kendisi ile kâim olan kimseye, o rahmetle râhim olmak için, rahmeti icâd eyledi (13).

Ya'nî hakîkatte rahmet "râhim"ın nisbetleri cümlesinden bir nisbettir; ve bu "rahmet" nisbeti, sâhibi üzerine hükmü mûcibdir; ya'nî bu nisbet-i rahmet, "Rahmet et!" diye râhim üzerine hükmeder; zîrâ râhim bu rahmet sebebiyle râhimdir. Ve onu "râhim" kulan bu "rahmet" nisbetidir. / Binâenaleyh zât-ı râhim üzerine hükmü mûcib olan nisbet, rahmettir. Ve merhûm olan şeyde rahmeti icâd eden mûcîd, bu rahmetle rahmet etmek için, o rahmeti icâd etmedi. Belki bu merhûm râhim gibi, onunla rahmet etmek için bu rahmeti icâd etti. Binâenaleyh evvelen mevcûd olmak i'tibâriyle rahmet-i rahmânîyye ile ve ba'de'l-vücûd hâline münâsib kemâle vusûlû indinde dahi, rahmet-i rahîmiyye ile merhûm olan kimsede rahmetin icâdı, bu iki rahmetle merhûm olduktan sonra, diğerlerine râhim olmak içindir. Ve bu halde o abd, Rabb'inin sıfatıyla mevsûf olup, kendileriyle rahmet kâim olan kimselere râhim olur. Nitekim Hak bir abdine sıfât-ı fiiliyyeden olan sıfat-ı kudreti i'tâ etmiş olsa, ondan havârik-ı âdât ve envâ'-ı mu'cizât ve kerâmât sâdır olur. Halbuki rahmet, kâffe-i sıfât-ı fiiliyyenin mebdeldir. Zîrâ onların a'yânı rahmet sebebiyle mevcûd olur.

Ve Hak Sübhânehû hazretleri, havâdis için mahal değildir. Böyle olunca kendisinde rahmetin icâdı için mahal değildir; ve halbuki o, Râhim'dir. Ve Râhim, ancak onunla rahmetin kıyâmı sebebiyle Râhim olur. İmdi sâbit oldu ki O, rahmetin "ayn"ıdır (14).

Ya'nî Hak Sübhânehû ve Teâlâ hazretleri mahall-i havâdis değildir; tâ ki rahmet, onun zâtı üzerine bir sıfat-ı zâide olarak hâdis olsun. Binâenaleyh Hak kendi nefsinde rahmetin icâdı için dahi mahal değildir. Halbuki Hak Teâlâ cemî'-i esmâ ve sıfât ve a'yân / ve ekvâna rahmet eder. Çünkü o Râhim'dir; ve Râhim ise, ancak kendisiyle rahmetin kıyâmı sebebiyle Râhim olur; ve Hakk'ın rahmetiyle kıyâmı kendi nisbet-i zâtıyyesiyle kıyâmı demektir; ve nisbet ise zâtın aynıdır, gayrı değildir. İmdi sâbit oldu ki, Hak "rahmet" in aynıdır.

Ve bu emri zevk etmeyen ve onun için onda kadem olmayan kimse, Hak rahmetin aynıdır; yâhut sıfatın aynıdır, demeğe cür'et etmedi. Hak sıfatın aynı değildir; gayrı da değildir, dedi. Bu böyle olunca sıfât-ı Hak onun indinde "lâ hiye hüve ve lâ hiye gayruhû" dur; zirâ o kimse sıfât-ı Hakk'ın nefyine kâdir değildir. Ve onu, O'nun aynı kılmağa da kâdir değildir. İmdi bu ibâreye udûl etti. Bu da ibâre-i hasenedir. Ve onun gayrısı ondan emre ehaktır; ve işkâl için dahi erfa'dır. O dahi mevsûfun zâtıyle kâim vücûd olduğu halde a'yân-ı sıfatın nefyiyle olan kavildir. Ve ancak a'yân-ı sıfât, mevsûf ile onlar arasında ve onların a'yân-ı ma'külesi beyrinde niseb ve izâfâtır (15).

Ya'nî rahmet onunla kâim olduğunu zevkan bilmeyen ve Mâtürîdî ve Eş'arîler gibi, kendisi için bu emrde kadem-i sülûk sâbit olmayan kimse, ale'l-ıtlak "Hak, rahmetin aynıdır veyâhut sıfatın aynıdır" / demeğe cesâret edemez; zirâ o kimsede vehm-i isneyniyyet gâlibdir. Bu vehim sâlkasıyle Hakk'ı kemâliyle tenzih etmemiş olmaktan korkar. Binâenaleyh o kimse der ki: "Hak, sıfatın ne aynıdır, ne gayrıdır". Şu halde onun indinde sıfât-ı Hak, "lâ hiye hüve ve lâ hiye gayruhû" dur. Ya'nî "Sıfat ne Hakk'ın hüviyetidir ve ne de Hakk'ın gayrıdır". Zirâ o kimse Hakk'ın zâtından, sıfatın nefyine muktedir değildir; ve onun indinde sıfât mevcûd olduğundan, bu sûrette gayrın vücûdunu isbât etmiş olur. Ve "Sıfât-ı Hak, zâtın aynıdır" diyemez. Çünkü zâta nazaran ıtlâk ve sıfâta nazaran dahi takyîd ile hükm olunur. Binâenaleyh zât ile sıfât arasında ıtlâk ve takyîd husûsunda

muğâyeret sâbittir. İşte bunun için Mâtüridî ve Eş'arî tâifesi, Hak hakkında "lâ hiye hüve ve lâ hiye gayruhû" ibâresine tecâvüz etti; ve "Sıfat, ne Hakk'ın hüviyyetidir ve ne de Hakk'ın gayrıdır" dedi. Ve bu ibâre iyi bir ibâredir; zîrâ bi-haseb-i zâhır, ayniyyet veyâ gayriyyet takdîri üzerine vârid olan şey, vârid olmaz. Çünkü zât münhasıran sıfâtın aynı i'tibâr olunsa, zât sıfâtla mukayyed olmak lâzım gelir; ve münhasıran gayrı itibar olunsa, iki vücûd isbât olunmuş olup, zât kendi nefsinde nâkıs olmak icâb eder. Böyle olunca bu ibârenin gayrı olan ibâre nefsü'l-emrde ehakk ve elyaktır ve işkâli daha ziyâde ref eder. Ve o ibâre dahi, "A'yân-ı sıfât, mevsûf olan Hakk'ın zâtıyla kâim bir vücûd-i izâfî olup, zâtın vücûd-i hakîkisi ve müstakillî üzerine ziyâde olmuş bir vücûd-i müstakıl değildir; belki o a'yân-ı sıfât, mevsûf olan zât-ı Hak ile kendileri arasında ve kendilerinin a'yân-ı ma'külesi, ya'nî suver-i zihniyyeleri / beyninde bir takım niseb ve izâfâtır" kavlîdir.

İşte bu ibâre "lâ hiye hüve ve lâ hiye gayruhû" ibâresinden daha ziyâde nefsü'l-emre lâyıktır; zîrâ sıfât-ı Hak, hâriçte müstakillü'l-vücûd değildir. Fakat akılda zât-ı Hak üzere zâid olarak mevcûddur. Çünkü akılda onların hakâyık-ı mümtâzesi sâbittir; velâkin hâriçte "ayn"ları ve vücûdları yoktur. Binâenaleyh onların hâriçte vücûdları, Hak Teâlâ hazretlerinin ayn-ı zâtıdır. İşte muhakkık olan ârif-i billâhın kavli budur. Gerçi hükemânın bir çoğu ve Mu'tezile tâifesi dahi böyle söylemişlerse de, bu söz onlardan zevkan sâdır olmamıştır. Belki nazar-ı akli ile bu kavli ihtiyâr ettiler; ve nazar-ı akli ile olan hükûmde ayak kayıp varta-ı hatâyâ düşmek ihtimâli kesîrdir. Fakat ârif-i muhakkık ki, sıfat-ı Hak olan rahmetin kendisiyle kâim olduğunu zevkan bilmıştır; onun bu sözü nazar-ı akliye değil müşâhedeye müstenid bulunduğundan nefsü'l-emrden şaşmak ihtimâli yoktur.

Vâkıâ rahmet câmi'dir. Binâenaleyh rahmet her bir ism-i ilâhiye nisbetle muhteliftir. İşte bunun için, Hak Sübhânehû'nun rahmet etmesi, her bir ism-i ilâhî ile suâl olunur. Böyle olunca Allah ona rahmet eder; ve kinâye, her şeye vâsi' olan rahmettir. Ba'dehû bu rahmetin şuaab-i kesîresi vardır ki, esmâ-i ilâhiyyenin taaddüdü ile müteaddid olur. / İmdi sâilin يا رب ارحم kav- 25

İnde olan bu ism-i hâssa nisbetle âmm olmaz; ve esmâdan bunun gayrı, hattâ Müntakım ismi ile, onun için بِاِنتِقَامِ اِرْحَمْنِي demeklik vardır (16).

Ya'nî rahmet-i zâtiyye her ne kadar envâ'-ı rahmetin kâffesini câmi' ise de, esmâ-i muhtelifeye nisbetle muhtelif olur. Çünkü her bir isim, kendi mazharına ve dâisine, kendi hakikatının ettiği rahmetle rahmet eder. İşte bu ihtilâftan dolayı, esmâsından her bir ismi ile rahmet etmesi Hak Sübhânehû ve Teâlâ hazretlerinden suâl olunur. Binâenaleyh sâil Hakk'ın hangi isim ile rahmet taleb etmiş ise, Allahu Zül-Celâl hazretleri ona o isim ile rahmet eder. Meselâ hasta olan kimse "Yâ Şâfi, irhamnî" ve karnı aç olan kimse "Yâ Rezzâk, irhamnî" ve fakir olan kimse "Yâ Ganiyyü, irhamnî" ve müznib olan kimse dahi "Yâ Gaffâru, irhamnî" diye duâ eder. Hak Teâlâ dahi Şâfi, Rezzâk, Ganiyy ve Gaffâr isimlerinin iktizâsına göre tecelli buyurup, ona rahmet eyler. Ve رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ (A'râf, 7/156) âyet-i kerîmesinde mütekellimden kinâye olan zamîre muzâf rahmet, vücûden ve hükmen kâffe-i eşyâya vâsi' olan rahmettir. İşte kinâye olan zamîr-i mütekellim her şeye vâsi' olan rahmete ve zâta delâlet eder. Çünkü Hakk'ın rahmeti zâtının aynıdır.

Rahmetin her şey hakkında âmm olduğu bilindikten sonra bu da ma'lûm olsun ki, bu rahmetin bir çok şu'beleri vardır ki, bu şu'beler, esmâ-i ilâhiyyenin taaddüdü ile müteaddid olur. Binâenaleyh "Yâ Rabb, irham!" dediğimiz vakitte Hak'tan kemâlât ile mevsûf kılınmağı/murâd ettiğimiz için, bu taleb-i rahmet ism-i hâssa nisbetle umûmî değildir; belki husûsî bir rahmet olur; zîrâ bir ism-i hâss-ı ilâhînin hazînesindeki kemâlâtı taleb etmiş olduk. Ve esmâ-i ilâhiyyeden bu ismin gayrisiyle vâki' olan suâllerimiz de böyledir. Meselâ "Yâ Settâru, irhamnî" dediğimiz vakitte "Settâr" isminin hazînesindeki ahvâli istemiş oluruz. Bu ise husûsî bir rahmettir. Hattâ esmâdan Müntakım ismiyle "Yâ Müntakım, irhamnî" demek vardır; ve sâil bu duâsıyla kendisine zulmeden zâlimden ahz-i intikâmı ve bu sûretle azâbın tahaffûfünü murâd eder. Bu da kezâlik bir rahmet-i hâssadır.

İşte bu budur. Zîrâ muhakkak bu esmâ-i ilâhiyye zât-ı

müsemmâya delâlet eder; ve esmâ dahi hakâyıkıyla muhtelif ma'nâlara delâlet eder. İmdi o / dâî rahmet hakkında, gayrı haysiyyetiyle ve onunla gayrisinden münfasıl ve mütemeyyiz olan bir ismin medlûlünün i'tâ ettiği şeyle değil, esmânın bu isimle müsemmâ olan zâta delâleti haysiyyetinden o isimlerle duâ eder. Zîrâ o isim, onun indinde zâtın delili olduğu halde, kendisinin gayrından mütemeyyiz olmaz ve ancak zâtından dolayı kendi nefsiyle gayrdan mütemeyyiz olur (17).

Ya'nî sâîlin bir ism-i husûsî ile suâlinde rahmetin umûmî olması bu vechiledir. Zîrâ sâîlin rahmet taleb ettiği esmâ-i hüsnâ müsemmanın zâtına delâlet eder; ve bu esmâ dahi yekdiğerinden başka olan hakikatleri iktizâsınca, muhtelif ma'nâlara delâlet eder.

Meselâ Rezzâk, Şâfi, Muhyî isimleri, zât-ı Hakk'ın isimleri olduğu için bu isimleri işittığımız vakit, müsemmâ olan Hakk'ın zâtına intikâl ederiz. Fakat bu isimlerin zâtları ve hakikatleri birbirinden ayrıdır ve hizmetleri başka başkadır. Rezzâk'tan şifâ i'tâsı sûretiyle rahmet taleb olunmaz. Diğerleri de böyledir. İşte bu esmânın, hakikatlerinin iktizâ ettiği muhtelif ma'nâlara delâleti budur. Bînâenaleyh "Yâ Rezzâku, ırhamnî" ve "Yâ Şâfi, ırhamnî" gibi bir takım isimlerle rahmet taleb eden dâî, bu isimlerle müsemmâ olan zâta delâleti cihetinden mezkûr isimlerle duâ eder; başka cihetten, ya'nî ismin zâta delâletinden gayrı olan delâleti cihetinden ve sâir isimlerden ayrılmış olan o ismin medlûlünün verdiği bir ma'nâ-yı husûsî ile duâ etmez. Sebebi budur ki, duâ eden kimsenin indinde, zikrettiği isim zâtın delili olmak i'tibâriyle başka isimlerden ayrı değildir. Ne kadar esmâ varsa zâta delâlet husûsunda hepsi müttehiddir. Fakat kendi ma'nâ-yı husûsilerine ve hakikatlerine delâlette, müttehid değildirler. / Şu halde her bir ismin iki medlûlû olmuş olur: Biri zât, diğer sâir esmâdan infisâl ve temeyyüz eylediği ma'nâ-yı hâstır.

Çünkü herhangi lafız ile olursa olsun, mustalahun -aleyh, kendi zâtıyla kendisinin gayrisinden mütemeyyiz bir hakikattir. Her ne kadar esmânın hepsi, ayn-ı vâhideye delâlet etmek için vaz' olundu ise

de... İmdi onda hilâf yoktur ki, her bir isim için, başkası için olmayan bir hüküm vardır. Binâenaleyh bu, yine vaz' olunduğu gibi i'tibâr olunmak münâsibdir. Nitekim esmânın zât-ı müsemmâya delâleti i'tibâr olunur (18).

Ya'nî herhangi lafız ile olursa olsun, Arapça, Türkçe, Fârisice olsun, bir ma'nâyı anlatmak için, o ma'nâ üzerine ıstılah vaz' olunur. Bu üzerine ıstılah vaz' olunan ma'nâ, kendi zâtıyla kendisinin gayrısından ayrılmış bir hakîkattir. İşte esmâ-i melfûza-i ilâhiyye birtakım hakâyık-ı ilâhiyyeyi anlatmak için vaz' olunmuş birer ıstılahtır. Ve o hakâyıkın her birisi yekdiğerinden başka olduğu için, esmâ-i melfûza dahi muhtelif ma'nâlara delâlet eder. Meselâ Alim ismi, ayn-ı ilm ile Kâdir isminden ve Kâdir ismi dahi ayn-ı kudret ile Alim isminden mütemeyyizdir. Fakat Hakk'ın zâtına delâlet / etmeleri i'tibârıyla aralarında hiçbir fark yoktur. Ve esmânın kâffesi her ne kadar ayn-ı vâhideye delâlet etmek için vaz' olundu ise de, mâdemki her bir isim o ayn-ı vâhidenin nisebi olan bir ma'nâya ve bir hakîkate delâlet ederler, bu i'tibârla yekdiğerinden tefrik olunurlar.

Misâl: "İnsan" mefhûmu, ayn-ı vâhidedir. Fakat bunun gülme, ağlama, söyleme, yazma, okuma ilh... gibi birtakım nisbetleri vardır. Bu ma'nâları anlatmak için, her kavim kendi lisânına göre birer isim vaz' etmiştir. Gülen, ağlayan, söyleyen, yazan, okuyan ilh... gibi. İşte bu isimlerin cümlesi insana mahsûs olan birtakım nisebden ibâret olmakla ayn-ı vâhide olan bu mefhûma delâlet etmek üzere mevzû'dur. Fakat bu isimlerin delâlet ettiği ma'nâlar arasında fark olduğundan biri diğeriye delâlet etmez. Nitekim gülme ağlamanın aynı değildir.

İmdi her bir isme mahsûs bir hüküm vardır ki, kendisinden başka olan bir isimde o hüküm yoktur. Binâenaleyh sâil Hakk'a duâ ettiği vakit "Yâ Ganiyy", "Yâ Kerîm," "Yâ Latîf" gibi birtakım esmâ-i ilâhiyyeyi zıkr ettikde, bu esmâ onun indinde nasıl ki zâta delâlet eder ve bu esmâ ile o dâî zât-ı Hakk'ı murâd eyler ise, "Yâ Allah" "Yâ Rahmân" diye duâ ettiği vakit dahi, muhtâc olduğu şey hangi ismin yediyle ihsân olunacak ise, o ismin hükmünü nazar-ı i'tibâra almak lâzımdır; zîrâ atâyâ-yı ilâhiyye, hademe-i esmâdan bir hâdimin iki eli

üzerine vâkı' olur. Binâenaleyh hasta duâ ettiği vakit kendisinin muhtaç / olduğu şifâyı isâl edecek olan "Şâfi" ismini; ve aç olan 30 kimse dahi "Rezzâk" ismini nazar-ı i'tibâra almalıdır. Ve atâyâ-yı esmâiyenin tafsîlatı **Fass-ı Şîfî**'de mürûr etti.

Ve işte bunu için Ebu'l-Kâsım bin Kasiyy, esmâ-i ilâhiyye hakkında dedi ki: Muhakkak her bir ism-i ilâhî, infirâdı üzere, hepsi cemî'-i esmâ-i ilâhiyye ile müsemmâdır. Zikirde onu takdîm ettiğin vakit, onu cemî'-i esmâ ile vasfedersin. Bu dahi esmânın ayn-ı vâhîde üzerine delâletinden nâşîdir; her ne kadar esmâ ayn-ı vâhîde üzerine mütekessir ve her ne kadar onların hakâyıkı, ya'nî bu esmânın hakâyıkı muhtelif olur ise de (19).

Ve esmânın kâffesi ayn-ı vâhîde olan zât-ı Hakk'a delâlet ettiği için, cenâb-ı Ebu'l-Kâsım bin Kasiyy, **Hal'-ı Na'leyn** ismindeki kitâbında, esmâ-i ilâhiyye hakkında buyurdu ki: "Her bir ism-i ilâhî münferiden cemî'-i esmâ-i ilâhiyye ile müsemmâdır. Ya'nî esmâ-i ilâhiyyeden herbiri münferiden kendi hakikatlerine delâlet etmeleri hasebiyle muhtelif ise de, ayn-ı ahadiyyette müttehiddirler. Münferiden herhangi bir ism-i Hakk'ı zikretmiş olsan, o ismi, esmâ-i ilâhiyyenin kâffesi ile vasfetmiş olursun. Bu da esmânın ayn-ı vâhîde olan zât-ı Hakk'a delâletinden nâşîdir. Bu bâbdaki tafsîlat / irâd-ı misâl sûretiyle **Fass-ı Süleymânî**'de mürûr etmiştir.

Ba'dehû muhakkak rahmete iki tarîk üzere nâil olunur. Birisi tarîk-ı vücûbdur. O da Hakk'ın نَسَاكَتُهَا بِاللَّيْنِ (A'râf, 7/156) kavlidir. Ve onları sıfât-ı ilmiyye ve ameliyyeden onunla takyîd eylediği şeydir (20).

Ma'lûm olsun ki, cenâb-ı Şeyh (r.a.) bâlâda rahmetin iki vech ile te'siri olup birisinin bizzat ve diğerinin suâl sebebiyle vâkı' olduğunu beyân buyurmuş idi ki, bunlardan birisi "rahmet-i vücûb," ya'nî "rahmet-i hâssa" ve diğeri "rahmet-i imtinân," ya'nî "rahmet-i âmme" idi. Şimdi de rahmete iki tarîk üzere nâil olunduğunu izâh ederler.

Rahmete nâil olunan iki tarıktan birisi tarık-ı vücûbdur. Bu da Hak Teâlâ hazretlerinin **وَيُؤْتُونَ الرِّكَاةَ** (A'râf, 7/156) ya'nî "Ben rahmeti ittikâ edenler ve zekât verenler için farz kıldım" âyet-i kerîmesinden müstefâddır. Zîrâ Hak Teâlâ **كُتِبَ عَلَى نَفْسِهِ الرُّحْمَةُ** (En'âm, 6/12) âyet-i kerîmesinde beyân buyurduğu rahmeti, onlar için kendi üzerine vâcib kıldı. Ve bu rahmet, namaz ve oruç ve hac ve zekât gibi sıfât-ı ameliyyeden ve ma'rifet-i Hak gibi sıfât-ı ilmiyyeden o müttakileri takyid eylediği şey mukâbilinde/onlara vâsıl olur. Zîrâ rahmet-i vücûb, **Fass-ı Süley-mânî**'de tafsîl olunduğu üzere ba'de'l-vücûd, muktezâ-yı isti'dâd hasebiyle sâdır olan amel mukâbilinde vâkı' olur. Bînâenaleyh bir kimse bu âlem-i şehâdette Hakk'ın Resûl'üne imân ve şerîatine tevessül edip a'mâl-i sâliha işler ve ma'rifet-i ilâhiyye tahsîl eylerse, Hakk'ın kendi üzerine vâcib kıldığı bu rahmet-i hâssaya nâil olur. Fakat bu rahmet-i vücûb, rahmet-i imtinândandır. Çünkü hükmü hâss olan Rahîm ismi, dühûl-i tazammun ile, hükmü âmm olan Rahmân isminin tahtına dâhil olur. Zîrâ Hak zât-ı ahadiyyette mahfî olan esmâya rahmet-i zâtîyye-i âmmesiyle rahmet edip onları sıkıntıdan tenfîs etti; ve cümlesinin hakâyıkı, ilm-i ilâhîde sâbit oldu. Velâkin bu hakâyık-ı sâbite içinde bulunan ba'zı hakâyık hakkında hubb-i ezelişi eseri olmak üzere, inâyet-i mahsûsa-i ilâhiyyesi sebk etti ki, bunlar dahi enbiyâ ve evliyâ ve bilcümle mü'minlerin a'yân-ı sâbiteleridir. İşte o hakâyıkın mezâhiri bu âlem-i vücûda gelince bu inâyeti-i ezeliyye hasebiyle onlardan a'mâl-i sâliha zâhir oldu. Ve bu amelleri mukâbilinde dahi Hak onlara kendi üzerine vâcib kıldığı rahmet ile tecelli eyledi. Bînâenaleyh rahmet-i vücûb, rahmet-i imtinâna dâhil oldu. Çünkü bunların vücûdu rahmet-i imtinân ile zâhir olmasaydı; rahmet-i hâssanın mahall-i tecellisi bulunmaz idi. **Mesnevî: /**

بلکه شرط قابلیت داد اوست داد لب و قابلیت هست پوست

Tercüme: "Belki şart-ı kâbiliyyet O'nun atâsıdır. Atâ iç, ve kâbiliyyet kabuk gibidir."

Bundan dahi anlaşıldığı üzere abdin a'mâl-i sâliha ifâsına muvaffakiyyeti dahi Hakkın atâsı ve fazl-ı ihsânıdır. Bînâenaleyh abdin ameliyle tefâhürü kadar kendisi için bâdî-i hicâb ve hacâlet birşey yoktur.

Ve tarîk-ı âhar, ki bu rahmete onunla nâil olunur, tarîk-ı imtinân-ı ilâhîdir ki, bir amel ona mukterin değildir. O da Hak Teâlâ'nın (A'râf, 7/156) **kavlidir. Ve** (Feth, 48/2) **denilmesi ondandır, Hak Teâlâ'nın** **إعمل ما شئت فقد غفرت لك** **kavli dahi ondandır. İmdi bunu bil! (21).**

Ya'nî rahmete nâil olunan iki tarîktan ikincisi, tarîk-ı imtinân-ı ilâhîdir. Rahmet-i imtinân **Fass-ı Süleymânî**'de izâh olunduğu üzere, zât-ı ahadiyyede mündemic olan bilcümle esmâ-yı / Hakk'ın kendi zâtında, kendi zâtına, kendi zâtıyla olan tecellisi ile ilminde peydâ kılmasıdır. Hakâyık-ı eşyâ olan bu suver-i ilmiyyenin bu sûretle sübûtu için, onların hiçbir amel ve hizmetleri sebk etmiş değildir. Belki zât-ı Hakk'ın mahz-ı ihsânıdır; ve bu rahmet-i imtinânın delîli Hak Teâlâ hazretlerinin (A'râf, 7/156) **• وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ** kavli kerimidir. Binâenaleyh bu rahmet, vücûdun kâffesine şâmilidir; ve hiçbir şey bu rahmetten hâlî değildir. Hattâ Hakk'ın esmâsı, merteb-i ahadiyyette, zâtının aynı olduğu cihetle, zât-ı Hakk'a da şâmilidir. Zîrâ hakîkatte rahmet, Râhim'in nisbetleri cümlesinden bir nisbet olduğundan, Râhim olan Hakk'ın aynıdır. İşte bu rahmet, hiçbir amel mukâbilinde vâkı' olmayıp, belki zâtın muktezâsı bulunduğu için "rahmet-i imtinân" nâmiyle tevsim olundu. Ve sûre-i Fetih'de Hak Celle ve Alâ hazretleri cânibinden (S.a.v.) Efendimiz'e hitâben "Tâ ki Allah Teâlâ senin geçmiş ve gelecek günâhını mağfîret ede..." (Feth, 48/2) buyrulması dahi bu tarîk-ı imtinândandır. Ve kezâ Hak Teâlâ'nın "Ne istersen yap, muhakkak ben senin zünûbunu mağfîret ettim" kavli dahi rahmet-i imtinân kabîlindendir. Zîrâ Hak Teâlâ hazretlerinin inâyet-i ezeliyyesine mazhariyyet, hiç bir amel mukâbilinde değildir. Ve bu rahmet her ne kadar rahmet-i hâssa ise de, bâlâda izâh olunduğu üzere, rahmet-i imtinândır. Zîrâ hükmü hâss olan Rahîm ismi, dühûl-i tazammun ile hükmü âmm olan Rahmân isminin tahtına dâhil olur. Ve bu rahmet, hubb-i ezeli eseridir; ve bu rahmetle muhâtab olan zevât-ı saâdet-simât hakkında iki vecih vârid olur:

Birinci vecih budur ki: Bu zât/ fenâ-fillâh ve bakâ-billâh makamında kâim olup sıfât-ı beşerîyyeden taarrî eder; ve artık onun için bu sıfâta rücû' mümkün olmaz. Binâenaleyh onun filli, Hakk'ın filli olduğu cihetle, Hızır (a.s.)ın gulâmı katletmesi ve gemiyi delmesi gibi sûret-i zâhirede şer'a muhâlif görünen a'mâlinden muâheze olunmaz. Ne yaparsa yapsın ma'zûr ve me'mûrdur.

İkinci vecih budur ki: Abd henüz sıfât-ı beşerîyyesinden fânî olmamış bulunduğu halde ondan sâika-i nefis ile ba'zı muhâlefet sudûr eder; bunlar ise zûnûb-i sarîhtir. Fakat hakkında inâyet-i ezeliyye sebk ettiği ve kendisi Gaffâr isminin mazharı düştüğü için, Hak Teâlâ hazretleri hubb-i ezelişi eseri olmak üzere onun zûnûbunu setr ve mağfîret eder. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: **لَوْ لَا أَنْكُمْ تَذْنِبُونَ** ya'nî "Eğer siz günah işlememiş olsanız Allah Teâlâ sizi giderir ve bir kavim getirir ki, onlar günah işleyip Allah'a istiğfâr ederler ve Hak dahi onları mağfîret eder." İşte sırr-ı mağfîret budur. Cenâb-ı Mevlânâ Celâled-dîn Rûmî (r.a.) efendimiz bu inâyeti **Fihî Mâfih** nâmındaki kitâb-ı münîflerinde böyle beyân buyururlar:

اصل آن عنایتست. تو امیری دو غلامت باشد . یکی خدمتگاهی بسیار کرد و برای تو سفرهای بسیار کرد و آن دیگر کاهلست در بندگی . آخر می بینم که محبت هست بآن کاهل بیش از آن بنده . خدمتکار آن بنده . خدمتکار را ضایع نمی گذاری ؛ اما چنین می افتد . بر عنایت حکم نتوان کردن . این چشم راست و چشم چپ هر دو از ظاهر یکیست ؛ عجب آن چشم راست چه خدمت کرد که چشم چپ نکرد ؛ و همچنین جمعه بر باقی ایام فضیلت یافت که (ان لله ارزاق غیر ارزاق کتب له فی اللوح فلیطلبها يوم الجمعة) اکنون این جمعه چه خدمت کرد که روزهای دیگر نکردند اما عنایت باوگرد و این تشریف مخصوص .

Ya'nî "Asl olan inâyettir. Sen bir emîrsin, iki kölen vardır: Biri çok hizmet edip, senin için birçok seferler kılar; diğeri ise kölelik husûsunda tenbeldir. Sonunda gürüyorum ki senin tenbel köleye, o bende-i hizmetkârdan ziyâde muhabbetin vardır. O bende-i hizmetkârı da metrûk bırakmazsın; velâkin böyle vâkı' olur. İnâyete hükmetmek mümkün değildir. Bu sağ göz ve sol gözün zâhirde her ikisi

de birdir. Acabâ o sağ göz ne hizmet etti ki sol göz olmadı? Yevm-i cum'a dahi böylece eyyâm-ı mütebâkiyeden efdal oldu. Nitekim buyrulmuştur: "Allah Teâlâ hazretlerinin rızıklardan başka rızıkları olduğu levhda muharrerdir; imdi o rızıkları cuma günü taleb et!" Şimdi bu cuma eyyâm-ı sâirenin etmediği ne hizmetleri etti? Velâkin Hak Teâlâ, inâyeti ve teşrîf-i mahsûsu ona etti."

İmdi bu inâyet erbâbı mestûrdur. Hakk'ın kimi mağfîret edeceği ve kimi etmeyeceği bilinmez. Bînâenaleyh ibâda lâzım olan terk-i maâsî ve istigâl-bi't-tâattır. Bi-haseb'l-beşeriyye ma'siyet sudûrunda âh u enîn ile istigfâr lâzımdır. Âh u enîn ise kalbde nedâmet husûlüyle olur. Nedâmet-i kalbiyye olmaksızın lissânen istigfâr müsmir değildir. Ve Hak Teâlâ hazretleri Gaffârü'z-zünûbdur, deyip ma'siyetin birini icrâ ve diğerine de niyyet / etmek alâmet-i inâyet değil, neûzü billâh alâmet-i bu'd ve şekâvettir. İşte sırr-ı mağfîret, ezelde sebk etmiş olan muhabbet-i ilâhiyyeden ibârettir. Ve bu dahi rahmet-i imtinân kabîlindendir; zîrâ bî-illet olan inâyet-i ihâhiyyenin o kimseye taallukudur. Bînâenaleyh bunun böyle olduğunu bill! Beyt:

الحمد لله الذي سلطانه نعت الازل الواحد الفرد الذي غفرانه يحو الزلل

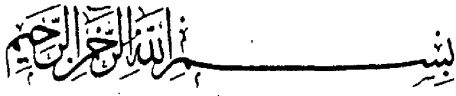
İntihâ: 30 Hazîran 333 ve 10 Ramazan 335; yevm-i cumartesi saat 5.

de birdir. Acabâ o sağ göz ne hizmet etti ki sol göz olmadı? Yevm-i cum'a dahi böylece eyyâm-ı mütebâkiyeden efdal oldu. Nitekim buyrulmuştur: "Allah Teâlâ hazretlerinin rızıklardan başka rızıkları olduğu levhda muharrerdir; imdi o rızıkları cuma günü talep et!" Şimdi bu cuma eyyâm-ı sâirenin etmediği ne hizmetleri etti? Velâkin Hak Teâlâ, inâyeti ve teşrif-i mahsûsu ona etti."

İmdi bu inâyet erbâbı mestûrdur. Hakk'ın kimi mağfiret edeceği ve kimi etmeyeceği bilinmez. Binâenaleyh ibâda lâzım olan terk-i maâsî ve istigâl-bi't-tâattır. Bi-hasebi'l-beşeriyye ma'siyet sudûrunda âh u enîn ile istigfâr lâzımdır. Âh u enîn ise kalbde nedâmet husûlüyle olur. Nedâmet-i kalbiyye olmaksızın lisânen istigfâr müsmir değildir. Ve Hak Teâlâ hazretleri Gaffârü'z-zünûbdur, deyip ma'siyetin birini icrâ ve diğerine de niyyet / etmek alâmet-i inâyet değil, neûzü billâh alâmet-i bu'd ve şekâvettir. İşte sırr-ı mağfiret, ezelde sebk etmiş olan muhabbet-i ilâhiyyeden ibârettir. Ve bu dahi rahmet-i imtinân kabîlindendir; zirâ bi-illet olan inâyet-i ihâhiyyenin o kimseye taallukudur. Binâenaleyh bunun böyle*olduğunu bil! Beyt:

الحمد لله الذي سلطانه نعت الازل الواحد الفرد الذي غفرانه يمحو الزلل

İntihâ: 30 Haziran 333 ve 10 Ramazan 335; yevm-i cumartesi saat 5.

BU FASS-I ŞERİF KELİME-İ İLYÂSİYYE'DE MÜNDEMİC OLAN
"HİKMET-İ İNÂSİYYE"NİN BEYÂNINDADIR

Ma'lûm olsun ki, cenâb-ı İlyâs mızâc-ı rûhânîsî hasebiyle suver-i melekîyye ve mızâc-ı cismânîsî hasebiyle de suver-i beşerîyye mızâcına mensûb olduğundan, sûret-i rûhânîyyesi cihetinden suver-i rûhânîyye olan melâike ile ünsiyyet edip beynlerinde vâkı' olan hükm-i iştirâk sebebiyle onların merâtib-i rûhânîyyesinde, onlar ile musâhabe etti. Ve sûret-i cismânîyyesi cihetinden dahi, suver-i cismânîyye olan insanlar ile ünsiyyet edip, sûret-i tabîiyye-i unsuriyyede onlar ile olan iştirâk hasebiyle onlar ile muhâleta eyledi. Bînâenaleyh Hz. İlyâs iki sûreti câmi' ve iki âlem arasında berzahıyyetle zâhîr oldu.

İmdi "rûh" ile, "nefs" ta'bîr ettiğimiz cesed, hakîkatte şey'-i vâhîdden ibârettir. Aralarındaki fark letâfet ve kesâfetten başka bir şey değildir. Mertebe-i kesâfette rûha "nefs" ve kuvâsına da kuvâ-yı tabîiyye ta'bîr olunur. Fesâd ve fenâ keyfiyyeti ancak bu cesed-i kesîf-i unsuriye taalluk eder. Nitekim buhar ile buz hakîkatte şey'-i vâhîddir. Aralarındaki fark letâfet ve kesâfetten ibârettir. Bulut, su ve buz buhardan başka bir şey olmadığı halde, her mertebede isimleri değişir. Ve latîf olan buharın, buzun cismine taalluku derkârdır. Bu taalluk / hulûl ve ittihâd sûretiyle değildir; zîrâ hulûl ve ittihâd yekdiğerinin gayrı olan iki şey arasında vâkı' olur. Şu kadar ki buzun kesb-i letâfet etmesi, sûretinin fesâdından sonra mümkün olur. Velâkin kesîf olan cesed-i insânînin kesb-i letâfet etmesi, mutlakâ suver-i cesedânîsinin infisâhını icâb etmez; sûret bâkî iken keyfiyyet-i letâfet husûle gelir. O cesed artık rûh-ı musavverdir. İşte bu cesed kesb-i letâfet ile rûh mertebesine irtikâ ettikde onun için mevt yoktur. Ve rûhun bedene taalluku ta'bîri bu izâhâttan anlaşılır.

ve böyle cesedden bu hazret-i şehâdette âsâr-ı rûhiyye zâhir olur. Nitekim kibâr-ı evliyâullâhın menâkıbında bir zamanda muhtelif mahallerde huzûr ve muhtelif sûretlerde zuhûr gibi pek çok ahvâlin vukû'u nakl olunmuştur ki, bunların cümlesi rûhun şânındandır. Ve böyle bir kimsenin kuvâ-yı tabîiyyesi, kuvâ-yı rûhâniyyesinde mahv ü müstehlek olur. Maahâzâ halk nazarında sûret-i cesedâniyyesi manzûr olduğundan, bu cihetten ehl-i kesâfet ile üns ve muhâleta eder. Ve letâfet ve rûhâniyyeti cihetiyle de ehl-i letâfet olan melâike-i kirâm ile ünsiyyet ve musâhabe eyler. Nitekim Hızır ve İsâ (aleyhime's-selâm)ın halleri budur. Şu kadar vardır ki, Hızır (a.s.)'ın sûret-i beşeriyyesi üzerine sûret-i melekîyyesi gâlib olduğundan nâsın gözlerinden muhtefî kaldı. Sûret bâkî iken kesb-i letâfet olunması keyfiyyetini akıl ile idrâk mümkün olmaz. Bunu, ecsâd-ı rûh-ı musavver olan zevât-ı kirâm zevkan bilirler. **Mesnevî:**

پس قیامت شو قیامت را به بین دیدن هر چیز را شرط است این

Tercüme: "İmdi kıyâmet ol, kıyâmeti gör! Her şeyi görmek için bu şarttır." /

Beyt:

Yok ol! Bilmek dilersen bilmek oldur
O ol, bulmak dilersen bulmak oldur

Meselâ ateşte kıpkırmızı olan demir parçası, sûret-i kesîfesi mevcûd iken ateşin vasfıyla mevsûf olur. Kendisine temâs edenî yakar. O bu halde iken hem demirdir, hem de ateştir. **Mesnevî:**

شد ز رنگ و طبع آتش محتشم گوید او من آتشم من آتشم

Tercüme: "Demir ateşin renk ve tab'ından muhteşem oldukda o, ben ateşim ben ateşim, der."

İşte İlyâs (a.s.) dahi neş'et-i melekîyye ile neş'et-i insâniyye bey-ninde böylece berzah gibi olup, her iki tarafın ahkâmını câmi' oldu.

*
* *

İlyâs, İdrîs (a.s.)dır ki, Nûh'dan evvel nebî idi. Allah Teâlâ onu mekân-ı aliyye ref etti. İmdi o eflâkin kal-

binde sâkin idi. O da şemsdir. Ba'dehû Baalbek karyesine ba's olundu. Ve "Baal" bir putun adıdır. Ve "Bek" o karyenin sultânıdır. Ve "Baal" denilen bu put melike mahsûs idi (1).

/ **Fass-ı Hûdî**'de beyân olunduğu üzere, Hz. Şeyh (r.a.) ervâh-ı enbiyâ (aleyhimü's-selâm)ı müşâhede etmiş idi. Hakikati vechile vâkı' olan bu şuhûda binâen bu fass-ı münîfde İlyâs (a.s.)'ın ayn-ı İdris (a.s.) olduğunu beyân buyurur.

Fass-ı İdrîsî'de izâh olunduğu üzere cenâb-ı İdris kesret-i riyâzâtan dolayı sıfât-ı beşerîyye-i tabîyyeden insilâh edip, cesed-i unsuriyyeden ve onun ahkâmından soyundu; ve telattuf edip sıfât-ı rûhânîyye ve hey'et-i nûrânîyye ile bâkî kaldı. Binâenaleyh onun nefis-i kesifinin hey'eti rûh-ı mûnevverinin hey'etine tebeddül etti. Ve sûreti dahi hey'et-i rûhânîyyeye münâsib olan sûret-i misâliyye-i nûrânîyyeye mûnkalib oldu. İşte bu hâli ile ervâh-ı semâviyyenin eşrefi olan felek-i Şems'in rûhânîyyeti mertebesine urûc eyledi. Zîrâ Cenâb-ı İdris (a.s.) onaltı sene yiyip içmedi ve uyumadı. Bittabi' beden-i kesifî, latîf olup kendisine rûhânîyyet galebe etti. Felek-i Şems kendi manzûmesini teşkil eden seyyârâta nazaran mahall-i kutb ve küre-i arza nazaran dördüncü felektir.

Şöyle ki: Birincisi medâr-ı Arz, ikincisi medâr-ı Zühre, üçüncüsü medâr-ı Utârid ve dördüncüsü onların kutbu olan Şems'dir. Ve cismâniyyetle felek-i Şems'e urûc mâddeten mümkün değildir. Ve urûc mümkün olduğu farz olunsa, cismî ihrâk ve kesâfet-i vücûdu izâle eder. Zîrâ küre-i Şems, küre-i Arz gibi bir cism-i sulb değil, mâyi'-i nârî veyâ buhâr-ı nârî hâlinedir. O makâma ancak rûhen urûc mümkündür. Zîrâ rûh-ı latîf, cism-i kesif gibi ateşte yanıp inhilâl etmez. Bunun delîl-i bâhiri telattuf eden evliyâullâhın ateşte muhterik olmamasıdır.

İşte İdris (a.s.) kemâl-i letâfetinden mahall-i kutbdan ibâret olan mekân-ı aliyye ref olundu. Ba'dehû "Emîrin putu" ma'nâsına gelen "Baalbek" karyesine resûl olarak nâzil oldu. Nitekim âhir zamanda İsa (a.s.) dahi böylece / nüzûl edecektir. Fakat bu nüzûlden tenâsüh

vehmine düşölmesin. Zîrâ tenâsüh, rûhun, bir bedenden müfârekatından sonra araya zaman girmeksizin, diğer bir bedene taallukundan ibârettir. Ve bu i'tikâda göre rûhun beden-i cismânîye taalluku dâimîdir. Halbuki İdrîs (a.s.)ın İlyâs ismiyle nüzûlü böyle değildir. Belki İlyâs (a.s.) mekân-ı alıyyden rûh-ı musavver hâlinde olarak nâzil olan İdrîs (a.s.)dır.

Ve İdrîs olan İlyâs, "hâcet" ma'nâsına gelen "lübânet" ten "Lübânân" tesmiye kılınan dağın infilâkı, ateşten bir at olarak temsil olundu; ve onun cemî-i âyeti ateşten idi. İmdi vaktâki atı gördü, üzerine bindi; ondan şehvet sâkıt oldu. Böyle olunca şehvetsiz akıl oldu. Binâenaleyh ağrâz-ı nefsânîyyenin kendisine müteallık olduğu şeye onun için taalluk bâkî kalmadı (2).

Ya'nî Cebel-i Lübnân yarılıp İlyâs (a.s.)a ateşten bir at sûreti gösterildi. "Lübânân" "lübânet"ten müştaktır; ve "lübânet", hâcet ma'nâsına gelir. Ve Cebel-i Lübnân Beyrût civârında kâindir. Ve dağın yarılıp içinden ateşten at sûretinin hurûcu âlem-i misâlde vâkı' oldu. Binâenaleyh âlem-i hisse münâsib olan ma'nâ ile ta'bîr iktizâ eder. Ve onun ta'bîri budur ki: "Cebel" Hz. İlyâs'ın taayyün-i cismânîsine işârettir. Ve "cebelin infilâk"ı, kesret-i riyâzatla o taayyün-i kesîfin inşikâkına işârettir. "Yarılan mahalden ateşten at çıkması", cenâb-ı İlyâs'ın mazhar olduğu ism-i hâs muktezâsınca kendi taayyününden sâdır olan a'mâl sûretidir. "Çıkan ata rûkûbu", menzîl-i maksûda vüsûl için/o a'mâl-i sâlihaya rûkûbunun sûretidir. Zîrâ enbiyâ (aleyhi-mü's-selâm)dan herbirisinin bir mezheb-i mahsûsu ve tarîk-ı hâssı olup, bu tarîka göre de bir "merkeb"i vardır. Ve bu husûsiyyet dahi onun isti'dâd-ı zâtîsi mücibinceidir. Nitekim cenâb-ı Şeyh (r.a.) **Fass-ı Sâlihî**'de من الآيات آيات الركائب وذلك للإختلاف في المذهب buyururlar. Bu bahsin tafsîli orada mürûr etmiştir. "Atın ateşten olması" Hz. İlyâs üzerine harâret-i şevkîn galebesi ve nûr-i kudsün istîlâsı sûretidir. Ve "âyetin ateşten olması", ya'nî cebelin ateşten ve atın dahi ateşten musavver oluşu, Hz. İlyâs'ın taayyününün ve a'mâlinin kemâl-i letâfetine işârettir; zîrâ erkân-ı erbaanın eltafi "harâret"tir.

İmdi cenâb-ı İlyâs o merkûbu gördüğü vakit, üzerine bindi; ve ondan şehvet sâkıt oldu. Zîrâ şehvet, bu taayyün-i kesîfin icâbâtındandır. Halbuki o telattuf etmiş idi. Binâenaleyh cenâb-ı İlyâs şehvetsiz akl-ı mücerred oldu. Bu sebepten dolayı şehvet-i nikâh ve gazab ve kıbir ve hased gibi ağrâz-ı nefsânîyyenin müteallık olduğu şeye, o hazretin taalluku kalmadı. Zîrâ bunların mahallî taayyün-i kesîfidir; ve mahal kalmayınca bittabi' hâl dahi kalmaz.

İmdi Hak, İlyas'da münezzeh oldu. Böyle olunca ma'rifet-i ilâhiyyeden nısf üzerine oldu. Zîrâ akıl kendi nefsiyle mücerred oldukda, ulûmu nazarından aldığı haysiyyetten, onun Allah Teâlâ'ya ma'rifeti, teşbîh üzre değil, tenzîh üzre olur (3).

Ya'nî Hak, makâm-ı aklî olan cenâb-ı İlyas'da münezzeh oldu. Çünkü Hz. İlyâs, şehvâttan mücerred olup, rûh-ı mücerred olarak kaldı. Ve şehvâttan mücerred olan melâike* ve ervâh ve ukûlün ma'rifeti, tenzîh üzerine olduğundan onda dahi tenzîh zâhir oldu. Nitekim melâike وَتَحْنُ تُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ تُكَدِّسُ لَكَ (Bakara, 2/30) dediler. Ve tenzîh ma'rifet-i ilâhiyyenin yarısıdır. Zîrâ akıl, mücerred olarak / kendi nefsiyle olduğu vakit, ulûmu nazar-ı aklisinden alır. Bu sebeple de onun Allah Teâlâ'ya ma'rifeti teşbîh üzerine değil, tenzîh üzerine olur. Nitekim akl-ı nazarîlerine tâbî' olan ulemâ-i zâhir dahi teşbîhten ürküp tenzîh ederler; ve onların teşbîhten zevkleri yoktur.

Ve Allah Teâlâ ona ma'rifeti tecellî ile verdiği vakit, onun ma'rifet-i ilâhiyyesi kâmil olur. Binâenaleyh mevzi-i tenzîhte, tenzîh-i hakîkî ile tenzîh eder*, tenzîh-i resmî ile değil. Ve teşbîh mevzi'inde dahi, teşbîh-i şuhûdî ve keşfî ile teşbîh eder; ve suver-i tabîyye ve unsuriyyede Hakk'ın vücûdu ile sereyânını görür. Ve onun için bir sûret bâkî kalmaz; illâ ki onun "ayn"ını Hakk'ın "ayn"ı görür. Ve bu, Allah tarafından münzel

* Dâvûd-ı Kayserî ve Kâşânî nüshalarında في موضع وشبه في موضع ve Bâli Efendi nüshasında في موضع وشبه في موضع vâkı'dır. Metin, Ya'kûb Han ve Bosnevî nüshaları üzerine yazılmıştır.

olan şerâyi'nin getirdiği ma'rifet-i tāmme-i kāmiledir; ve evhāmın küllisi bu ma'rifetle hükmetti (4).

Ya'nî Allah Teâlâ, akla ma'rifeti tecellî ile verdiği vakit, artık o kendi nazarından kurtulup ma'rifetin nısfı olan tenzîh üzerine olmaz ve teşbîh üzerine de olmaz; belki itlâk üzerine olur. Çünkü tecellî ile olan ma'rifet, Hakk'ı takyîd ve tahdîd etmez. Binâenaleyh onun ma'rifeti kemâlde olur. Şu halde bu akıl, Hakk'ı tenzîh mevzî'inde, tenzîh-i resmî ile değil, belki tenzîh-i hakîkî ile tenzîh eder. Ve teşbîh mevzî'inde dahi, kendisinin müşâhedesi ve keşfi üzerine teşbîh eyler; zîrâ Hakk'ın vücûdunun hâricinde bir vücûd ve sûret müşâhede etmez ki, Hakk'ı / ondan tenzîh etsin. Ve Hakk'ın vücûdundan başka bir vücûd isbât etmez ki, vehmiyle Hakk'ı ona teşbîh eylesin. Hak kendi nefsinin nerede tenzîh ve teşbîh etmiş ise, o da O'nu oralarda tenzîh ve teşbîh eder. Onun tenzîhi nazar-ı aklının verdiği tenzîh-i resmî değil, tecellînin itâ ettiği tenzîh-i hakîkidir. Ve teşbîhi dahi şuhûdî ve keşfidir, ya'nî müşâhedeye müsteniddir. Ve o kimse vücûd-i Hakk'ın suver-i tabîyye ve unsurîyyede ne vechile sereyân ettiğini görür; ve onun nazarında hiçbir sûret kalmaz ki, o sûretin "ayn"ını Hakk'ın "ayn"ı görmesin; ya'nî herbir sûretin "ayn"ını, Hakk'ın "ayn"ı görür. İşte Hakk'ın kendi nefsinin tenzîh ve teşbîh ettiği mevzî'lerde, bu kimsenin Hakk'ı tenzîh ve teşbîh etmesi öyle bir ma'rifet-i tāmme-i kāmiledir ki, cânıb-i Hak'tan münzel olan şerâyi' bu ma'rifeti getirmiştir. Ve evhāmın hepsi dahi bu ma'rifetle hüküm eylemiştir. Ya'nî nazar-ı aklîye tâbî' olan ehl-i zâhîr, ki kuvve-i vehmiyye sâhipleridir, onların cümlesi bu ma'rifetle hüküm ederler; zîrâ vehm, mutlak hakkında takyîd ve mukayyed hakkında dahi itlâk ile hüküm eder. Ve kezâ mevcûdun ademine ve ma'dûmun dahi vücûduna hüküm eyler. Gerçi şerâyi' tenzîh ve teşbîh üzerine vârid olmuştur; fakat bunlarda ifrât ve tefrît câiz değildir; belki tenzîh içinde teşbîh ve teşbîh içinde dahi tenzîh etmek lâzımdır. Bu bahsın tafsilî **Fass-ı Nûhî**'de mürûr etmiştir.

Ve bunun için evhām, bu neş'et-i insâniyyede, galebede ukûlden daha kavî oldu. / Zîrâ âkıl, her ne kadar onun

aklı, bâliğ olduğu şeye bâliğ olduysa da, onun üzerine vehmin hükmünden ve akl ettiği şeyde tasavvurdan hâli değildir. İmdi vehm, bu sûret-i kâmile-i insâniyyede sultân-ı a'zamdır. Ve şerâyi'-i münzele dahi onunla geldi. Böyle olunca teşbîh etti ve tenzîh etti; tenzîhte vehm ile teşbîh etti ve teşbîhte de akl ile tenzîh etti. Binâenaleyh küll külle murtabıt oldu. İmdi tenzîhin teşbîhten ve teşbîhin tenzîhten hâli olması mümkün değildir. Binâenaleyh Allah Teâlâ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ (Şûrâ, 42/11) dedi. Tenzîh ve teşbîh etti. وَهَوَّ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (Şûrâ, 42/11) dedi; teşbîh eyledi (5).

Ya'nî vehm, müdrekat-ı akliyye üzerine tenzîh ve teşbîh ile hükm ettiği için, bu neş'et-i unsuriyye-i insâniyyede evhâm, ukûlden daha kavî oldu; zîrâ âkılın aklı, ne kadar kemâle vâsıl olursa olsun yine vehme muntehî olur. Ve âkıl vehmin ahkâmından kurtulmaz ve onun müdrekat-ı akliyyesi suver-i vehmiyyeden mücerred kalmaz. Binâenaleyh vehm, bu sûret-i kâmile-i insâniyyede sultân-ı a'zamdır; ve şerâyi'-i münzele mâdemki insan için geldi ve vehm dahi insan üzerinde sultân-ı a'zamdır, şu halde şerâyi' dahi vehmin hükmüyle nâzil oldu. Böyle olunca hem teşbîh ve hem de tenzîh etti. Ya'nî şerâyi' makâm-ı tenzîhte lisân-ı vehm ile teşbîh eyledi. Zîrâ vehm ancak suver-i hissiyyede maânî-i cüz'iyenin idrâkını i'tâ eder. O vehm, müşahhas ve kendinin gayrinden müfârik ve cism ve cismânî veyâhut zamânî veyâ mekânî olmaktan münezzeh olarak hâricte bir vücûd tasavvur eder; bu ise ayn-ı teşbîhtir. Ve kezâ şerâyi' makâm-ı teşbîhte lisân-ı akl ile tenzîh eder; zîrâ akıl, vehmin isbât eylediği gavâşi-i hissiyyeden maânî-i külliyyeyi mücerred kılar. Binâenaleyh teşbîhin küllisi tenzîhin küllisine ve tenzîhin küllisi teşbîhin küllisine murtabıt oldu. Ve binnetice tenzîhin teşbîhten ve teşbîhin tenzîhten hâli olması mümkün değildir. Zîrâ senin O'nu tenzîh ettiğin nakâyısın kâffesi, O'nun merâtib-i kevnîyyede zuhûru indinde O'nun için sâbittir. Halbuki bu teşbîhtir; ve senin O'nu teşbîh edip / 10 O'nun için isbât eylediğin kemâlâtın kâffesi mertebe-i ahadiyyetinde

O'ndan nefy olunur, bu da tenzih'tir. Böyle olunca Hak Teâlâ Kur'ân-ı Kerim'de لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ (Şûrâ, 42/11) buyurdu. Ve bu âyette hem tenzih ve hem de teşbih etti.

Şöyle ki: كَمِثْلِهِ deki "kâf" zâid i'tibâr olunursa, "O'nun misli bir şey yoktur" demek olur. Bu ma'nâya göre mümâselet nefy olunduğu için bu tenzih'tir. Ve eğer "kâf" zâid i'tibâr olunmayıp "misli" ma'nâsına alınırsa, ma'nâ "O'nun mislinin misli bir şey yoktur" demek olur. Bu ise ayn-ı teşbih'tir; zîrâ evvelâ Hakk'ın misli isbât ve ba'dehû bir şeyin onun misline benzemesi nefy olunur. İmdi isbât-ı misli, teşbih ve bir şeyin benzemesinin o miseden nefyi tenzih'tir. Bu ise tenzih'te teşbih ve teşbih'te tenzih olur.

Ondan sonra Hak Taâlâ hazretleri وَفَوَّ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (Şûrâ, 42/11) buyurdu. Bununla da teşbih etti; zîrâ bu kelâm işitildiği vakit, işiticilikte ve görücülükte Hakk'ın halka benzediği ma'nâsı anlaşılır. İşte bu teşbih'tir. Fakat fehm-i havâssa göre bu âyet dahi hem teşbihi ve hem tenzihi câmi'dir. Teşbihi câmi' olduğu zıkr olundu. Tenzihi câmi' olması dahi budur ki: هُـ Zamîrinin evvelen zıkrı ve سَمِيع ve بَصِير kelimelerinin harf-i ta'rif ile gelmesi "hasr" ifâde eder; ve bu sûrette ma'nâ "Semî' ve basîr olan ancak Hak'tır; başka semî' ve basîr yoktur" demek olur. Bu da tenzih'tir.

Ve bu, tenzih hakkında nâzil olan âyetin a'zamıdır; ve bununla berâber "kâf" sebebiyle teşbihten hâlî olmadı. İmdi O kendi nefsine a'lem-i ulemâdır. Halbuki ancak bizim zikrettiğimiz şeyle kendi nefsinden ta'bîr etti. Ba'dehû "Senin Rabb'in olan rabb-i izzet vasf ettikleri şeyden münezzehtir" (Saffât, 37/180) dedi. Halbuki onu ancak akıllarının i'tâ ettiği şeyle vassfederler./İmdi kendi nefsini onların tenzihinden tenzih etti; zîrâ onlar bu tenzih ile Hakk'ı tahdîd ettiler. Bu da, bunun mislini idrâkten, ukûlün kusûrundan nâşîdir (6).

Ya'nî bu لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ (Şurâ, 42/11) âyeti tenzih hakkında nâzil

olan âyetin a'zamıdır. Maahâzâ edât-ı teşbîh olan "kâf" sebebiyle teşbîhden hâlî değildir; nitekim bâlâda izâh olundu. İmdi Allah Teâlâ, Hakk'ın nefsinin bilen ulemânın a'lemidir. Ya'nî kendi nefsinin kullarının ulemâsından elbette daha ziyâde bilir. Halbuki Hak Teâlâ hazretlerinin kendi nefsinden beyân buyurduğu şey, ancak akıl ve vehim hükmüyle vâkı' olan tenzîh ve teşbîhten bizim zikrettiğimiz şeydir. Ondan sonra Hak Teâlâ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ (Sâffât, 37/180) ya'nî "Senin Rabb'in olan Rabb-i izzet halâıkın vasf ettikleri şeyden münezzehtir" buyurdu. Halbuki halâık O'nu ancak akıllarının i'tâ ettiği vasıf ile tavsif ederler. Binâenaleyh Hak Teâlâ kendi nefsinin halâıkın akılları ile icrâ eylediği tenzîhden tenzîh buyurdu. Çünkü akıl ile tenzîh edenler Hakk'ı tahdîd ettiler. Zîrâ akıllarıyla tenzîh edenler, "Hak cisim, cevher ve araz ve sâire değildir" dediler. Halbuki âlemde bunlar vardır.

Meselâ: Hak bir had ile mahdûd olan cisimden münezzehtir, denildiği vakit: Hak bundan hâriçtir, cismin hudûdu biter Hakk'ın hudûdu başlar, demek olur; zîrâ yekdiğerine mugâyır olan iki şeyin başka türlü temyizi mümkin değildir. Halbuki Hak hakkında tahdîd mümteni'dir. Belki cisim vücûd-ı mutlak-ı latîfin bi-hasebi's-sıfât mertebe-i kesâfete tenezzülünden husûle gelen bir vücûd-ı izâfidir. Binâenaleyh o latîf ile bu kesîf beyninde bir hadd ta'yîni mümkün değildir. İşte bunun için Hak kendi nefsinin halâıkın tenzîh-i aklisinden tenzîh etti; ve Hakk'ın kendi nefsinin böyle tenzîh etmesi, Hakk'ın kendi nefsinin idrâk ettiği gibi, ukûlün idrâk edememesinden nâşîdir. Zîrâ ukûl-i beşeriyye nazar-ı fikrî / ile mukayyedir. Hakk'ın nefsinin ancak tecellî ve keşf-i şuhûdî-i nûrî ile münevver olan ukûl bilirler. Zîrâ bu gibi zevât indinde ma'lûmdur ki, teşbîh ve tenzîh ancak zâhîr ve bâtın dediğimiz iki şe'n-i ilâhînin birbirine nisbeti i'tibâriyle söylenen sözlerdir. Yoksa teşbîh ile tenzîh, Hakk'ın hakîkatî için zâtîdir; çünkü Zâhîr ve Bâtın isimleri Hakk'ın şuûnât-ı zâtîyesidir; ve şuûnâtı ise O'nun zâtının aynıdır; binâenaleyh vücûd-ı Hak hem tenzîhi ve hem de teşbîhi câmi'dir. Bu hakîkatî ise ancak mütehakkıkın zevkan ve şuhûden bilirler. Nazar-ı fikrî ile mukayyed olan ukûl, suâl üzerine sualler ve bahs üzerine bahisler icâd edip mes'eleyi içinden çıkılmaz bir hâle sokarlar.

Ba'dehû şerâyî'in hepsi, evhâmın hükmettiği şeyle geldi. Binâenaleyh onda zâhir olduğu bir sıfattan Hakk'ı hâlî kılmadı. Böyle dedi ve böyle getirdi. İmdi ümem bunun üzerine bildi. Böyle olunca Hak onlara tecellîyi i'tâ eyledi. Şu halde verâseten resûllere lâhık oldu. Binâenaleyh Allâh'ın resûllerinin nâtık olduğu şeyle nâtık oldu. اللَّهُ اعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ (En'âm, 6/124) Ya'nî "Allah risâletini nerede kılacağını pek a'lâ bilir." İmdi اللَّهُ اعْلَمُ müveccehtir. Onun için رُسُلُ اللَّهِ a haberiyyetle bir vecih vardır. Ve اللَّهُ اعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ya ibtidâ ile / bir vecih vardır; ve iki vechin ikisi de bunda hakîkattır. Bunun için biz tenzîhde teşbîh ile ve teşbîhte de tenzîh ile kâil olduk (7).

Ya'nî kâffe-i şerâyî', evhâmın hükmettiği şeyle vârid oldu; ve evhâmın hükmettiği şey, tenzîh ve teşbîhtir. Binâenaleyh şerâyî' Hakk'ın zâhir olduğu bir sıfattan, Hakk'ı hâlî kılmadı. Zîrâ bir sıfattan Hakk'ın zuhûru lâbüddür; ve O'nun için bu sıfatın sübûtu, ayn-ı teşbîhtir. Nitekim Kur'ân-ı Kerim'de Hak Teâlâ buyurur: اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ (Secde, 32/4) ve اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ (Feth, 48/10), (Bakara, 2/15). İşte bu âyet-i kerîmelerdeki "istivâ" ve "yed" ve "istihzâ" sıfât-ı teşbîhiyyedir. Görülüyor ki şeriat, evhâmın hükmettiği teşbîhle vârid oldu. Ve şerâyî'in tenzîhi dahi, ukûlün nefsû'l-emri idrâk husûsundaki kusûrundan nâşîdir. Bunun için Hak kendi nefsinin ukûlün tenzîhinden tenzîh buyurdu.

İşte şerâyî' tenzîh ve teşbîhte böyle dedi; ve evhâmın hükmettiği şeyle geldi. Böyle olunca ümmetlerin kâffesi, evhâmın hükmettiği şeyle gelen şerâyî' üzerine bildi, ya'nî muktezâ-yı vehm ile bildi; ve binnetice dahi Hak, o ümmetlerin kâmillerine tecellîyi i'tâ etti. Ve Hak ma'rifeti, tecellî ile verdiği vakit, o kâmil olan kimsenin ma'rifeti dahi kâmil olur. Ve o kâmil verâset tarîkı ile resûllere lâhık olur. Binâenaleyh resûller ne söyledi ise, onlar da onu söylerler; ve resûllerin söylediği şey ise, evhâmın hükmettiği şeydir. Zîrâ şerâyî'

evhâmın hüküm eylediği şeyle gelmiştir. Ve şerâyi'in evhâmın hükmettiği şeyle geldiği **اللَّهُ اعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ** (En'âm, 6/124) âyet-i kerîmesinde dahi meşhûddur; zîrâ bu âyette vâkı' **اللَّهُ اعْلَمُ** kavlinde iki vecih vardır: Biri "haberiyyet" diğeri de "ibtidâliyyet"tir.

Şöyle ki, bu âyet-i kerîmenin ibtidâsı budur: **وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ** (En'âm, 6/124)./ Ma'nâsı: "Onlara bir âyet geldikde rusûlullâha gelenin misli gelmedikçe imân etmeyiz; derler. Allah risâletini nerede kılacağını bilir." Bu ma'nâya göre **اللَّهُ** kavli "mübtedâ" ve **اعْلَمُ** kavli "haber"dir. İşte vechin birisi budur. "Haberiyyet"e gelince **وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ** cümlesi bir cümle-i tâmdır. Onu tetmîm için başka kelâm ilâvesine lüzûm yoktur. Ve ma'nâ böyle olur: "Onlara bir âyet geldikde, gelen şeyin misli bize gelmedikçe imân etmeyiz dediler." Binâenaleyh **رُسُلُ اللَّهِ** bu cümle-i hâricinde kalır. Halbuki bu **رُسُلُ اللَّهِ** bir cümle-i nâkısadır, tamâm olmak için bir haber ister. İşte bunun haberi dahi **اللَّهُ اعْلَمُ** kavlindeki **اللَّهُ** dir. Şu halde ibâre böyle olur: **رُسُلُ اللَّهِ، اللَّهُ، هُوَ اعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ** Ya'nî "Allah'ın resûlleri, Allah'dır. O risâletini nerede kılacağını daha ziyâde bilir." İmdi bu cümlede **رُسُلُ اللَّهِ** "mübtedâ" ve **اللَّهُ** onun haberi olmuş olur. Ve **اعْلَمُ** kavli dahi mübtedâ-yı mahzûf olan **هُوَ** nin haberi bulunur. "Allâh'ın resûlleri, Allah'dır" demek, Allah, resûllerin hüviyyeti ve resûller, Allâh'ın sûreti olmak i'tibârıyla, rusûlullah, Allah'dır demek olur. Nitekim Sallallahû Aleyhi ve Sellem Efendimiz hazretleri **من رآني فقد رأى الحق** ya'nî "Beni gören Hakk'ı görür" buyurdu. Zîrâ resûllerin herbiri insân-ı kâmil'dir. Ve insân-ı kâmil "Allah" ism-i câmi'inin mazharıdır. Ve "Allah" ismi, bütûn esmâ-i ilâhiyyeyi câmi' olunca insân-ı kâmil dahi cem'i-i esmâ-i ilâhiyyenin mazharı düşer. İşte **ان الله خلق آدم على صورته** hadîs-i şerifinde beyân buyurulan "âdem"den murâd, insân-ı kâmil'dir. Zîrâ cem'iyyet-i esmâya mazhariyyetinden dolayı Hakk'ın sûretidir; ve Hak onun hüviyyetidir. / İmdi Hak resûllerin hüviyyeti ve resûller Hakk'ın sûreti olması 15 haysiyyetiyle **اللَّهُ اعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ** (En'âm, 6/124) ya'nî "O risâletini nerede kılacağını a'lemdir" kelâmı, tenzîhde vehm ile ayn-ı teşbîh

oldu. Çünkü Allah Teâlâ resûllerin hüviyyetini kendi hüviyyetinin yerine vaz' etti.

Zikrolunan iki vecihten ibtidâiyyet vechi ulemâ beyninde meşhûr olan ve inde'l-kırâat vehleten ezhâna mütebâdır olan vecihtir. Vech-i haberîyyet ise, ulemâ-i zâhîr tarafından kolaylıkla kabûl olunacak bir vecih değildir. Fakat nefs-i emrde kelâm-ı Hak'tır. Ve Hak resûllerin hüviyyeti ve resûller Hakk'ın sûreti olduğuna . وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى (Enfâl, 8/17) ve emsâli âyât-ı kur'âniyye şâhiddir. Ve bu kelâmda her iki vecih dahi hakîkattir. Ya'nî bir vechi mecâz ve bir vechi de hakikat değildir. Velâkin âyet-i remyde, ehl-i zâhîr Allâh'ın atmasını mecâz i'tibâr ederler. Ehl-i hakikat indinde ise remyeden Hak'tır. Cenâb-ı Şeyh-i Ekber (r.a.) buyururlar ki: İşte bu iki vechin hakikat olmasından dolayı biz, tenzihde teşbih ve teşbihde tenzih ile kâil olduk. Ya'nî Hakk'ın hüviyyeti resûllerin hüviyyetinin aynı olunca, resûllerde olan teşbih, Hakk'ın hüviyyetinde olan tenzih için; ve Hakk'ın hüviyyetinde olan tenzih dahi, resûllerde olan teşbih için sâbit olur.

Ve bunu takrîrden sonra biz ayn-ı müntekıd ve mu'tekid üzre sûtûru irhâ' ve hucubu isdâl ederiz./Her ne kadar Hakk'ın tecellî eylediği sûretlerin ba'zısından vâkı' oldular ise de. Velâkin sûretlerin tefâzul-i isti'dâdı ve tahkîk bir sûrette mütecellî, o sûretin isti'dâdı hükmüyle olduğu zâhîr olmak için, biz setr ile emr olunduk. Binâenaleyh o sûretin hakikatının ve levâzımının i'tâ ettiği şey tecellîye nisbet olunur. Ondan lâbüddür; uykuda Hakk'ı gören kimse gibi ki, bu inkâr olunamaz; ve şek yoktur ki muhakkak Hak, onun "ayn"ıdır (8).

Ya'nî tenzihde teşbih ve teşbihde tenzih ne demek olduğunu takrîr ettikten sonra, biz müntekıdın, ya'nî nazar-ı aklî ve burhânî ile istidlâl eden kimsenin ve mu'tekıdın, ya'nî mukallid olan mü'minin gözü üzerine mânî'-i hissî olan perdeleri salıveririz ve mânî'-i aklî

olan hicâbâtı indiririz. Gerçi müntekıd ile mu'tekıdın herbirisi, Hakk'ın kendilerinde tecellî eylediği sûretlerden birer sûrettir ve Hak onlarda mütecellî ve zâhir ve şehîd ve hâzırdır. Fakat biz şerâyi'-i münzele mücibince setr ile emrolunduk, tâ ki sûretlerin isti'dâdları arasında fark olduğu ve bir sûrette mütecellî olan Hakk'ın, o sûretin isti'dâdı hükmünce zuhûru zâhir olsun. Çünkü sûretler esmâ-i ilâhiyyenin mezâhıridir; ve esmâ-i ilâhiyye dahi yekdiğerinden farklıdır. Binâenaleyh onların icâbâtı olan isti'dâdât dahi mütefâvittir; ve Hakk'ın mezâhir-i esmâ olan sûretlerde zuhûru, o esmânın icâbâtı olan isti'dâdât mücibincedir. Böyle olunca o sûretin hakikatının ve levâzımının i'tâ ettiği şey, mütecellî olan Hakk'a nisbet olunur. Bu mes'eleyi ancak Hak kendisine isti'dâdının sûretinde tecellî eden kimse zevkan bilir. Binâenaleyh nefesine nisbet ettiği şeyi ona mensûb kılar; ve bu tecellî ile sûretler beynindeki tefâzul ve tefâvütü müşâhede edip Hakk'ı hem teşbîh ve hem de tenzîh eyler. Ve tecellîde •sûretlerin isti'dâdlarının zuhûru lâzımdır. Ve rû'yâda suver-i ilâhiyyeden bir sûretin rû'yeti bu mes'ele gibidir. Ârif rû'yâda vâkı' olan bu rû'yetten yakazada olan şeyi de bilir. Zîrâ yakaza hakîkatte rû'yâ hâlidir. Nitekim (S.a.v.) Efendimiz / الناس نيام فاذا ماتوا فانتبهوا / buyururlar ki, bunun tafsîli **Fass-ı Yûsufi**'de geçti. Ve kezâ Hz. Şeyh-i Ekber efendimiz اما الكون خيال وهو حق في الحقيقة buyururlar. Bunun tafsîli de **Fass-ı Süleymânî**'de mürûr eyledi. İmdi rû'yâda bir kimse Hakk'ı görse, o kimse Hakk'ı görmüştür; bu inkâr olunmaz. Nitekim (Sallallâhü Aleyhi ve Sellem) Efendimiz رأيت ربي في أحسن صورة شاب ya'nî "Rabb'imî gâyet güzel genç sûretinde gördüm" buyurur; ve Hak şübhesiz bu görülen sûretin "ayn"ıdır.

İmdi Hakk'ın kendisinde tecellî eylediği o sûretin levâzımı ve hakâyıkı Hakk'a tâbî' olur; bundan sonra, ondan emr-i âhara ubûr, ya'nî tecâvüz olunur ki, aklen onu tenzîh iktizâ eder. İmdi onu ta'bîr eden kimse, keşf veyâ îmân sâhibi olursa, ondan yalnız tenzîhe tecâvüz etmez; belki onun, tenzihden ve o sûrette

zâhir olan şeyden, ki teşbihdir, hakkını ona verir. İmdi "Allah" lafzı, işâreti fehîm eden kimse için ale't-tahkîk, mertebe-i külliyyeden ibârettir ki, o da cem'iiyyet-i esmâiyye-i ilâhiyye-i fa'âliyye ve cem'iiyyet-i mazhariyye-i imkâniyye-i infi'âliyyeyi câmi' olan mertebe-i ulûhiyyettir (9).

/ Ya'nî bir kimse Hakk'ı bir sûrette rû'yasında görse, Hakk'ın mütecellî olduğu o sûretin levâzımı ve hakâyıkı Hakk'a nisbet olunur; ve o sûretin levâzımı, şekil ve vaz' ve vücûd gibi şeylerdir ki, bunların cümlesi Hakk'a tâbî'dir. Bu ise ayn-ı teşbihdir. Ba'dehû bu rû'yâyı ta'bir eden kimse, akıl ve nazar ashâbından ise, o sûretten geçip der ki: "Hak sûretten münezzehtir. Bu sûretten murâd, maânî-i münâsibeden şu ve şudur." Bînâenaleyh sûretten tenzîh-i mücerred için, farkına varmaksızın tahdidi ve belki maânî-i mücerrede ve ukûl gibi sûretleri olmayan şeyler sebebiyle teşbîhi iltizâm eder. Ve eğer muabbir keşif ve ayân veyâhût taklid ve imân sâhibi ise, Hak'tan sûreti nefy ile tenzîh etmez. Belki o sûretin tenzîhden olan hakkını verir. Ya'nî o sûreti, Hak Teâlâ hazretlerinin tecellî eylediği sûretlerden bir sûret i'tibâr eder. Fakat Hakk'ı, o sûretle takyîd etmez. O kimse Hakk'ı ne o sûrete hasr eder ve ne de bütün sûretlerden tecrîd eder; ve o kimse der ki: "Hak zâtı hasebiyle suver-i akliyye ve misâliyye ve hissiyyeden münezzehtir. Zirâ ukûl ve evhâm O'nun zâtını idrâktan âcizdir. Velâkin esmâsı ve sıfâtı ve merâtib-i avâlimde zuhûru hasebiyle, o sûretten münezzehtir değil." Bînâenaleyh tenzîh ve teşbîh ile kâil olup ta'birinde her iki makâmın hakkını i'tâ eyler. Böyle olunca "Allah" lafzı işâreti anlayan kimseye göre ale't-tahkîk mertebe-i külliyyeden ibârettir. Ve o mertebe-i külliyye dahi fa'âl olan esmâ-i ilâhiyyeyi ve mertebe-i imkânda esmâdan münfail olan mezâhiri câmi'dir; bu da ulûhiyyet mertebesidir. Zirâ zât-ı mutlakanın "Allah" ile tesmiyesi ve O'nun bu isimle takyîdi câiz değildir; çünkü o mertebede me'lûh yoktur.

Metinde vâkı' **بسم الله... إلخ** ibâresi **Ya'kûb Han** ve **Bosnevî** nüshalarına göre alınmıştır. **Dâvûd-ı Kayserî**, **Kâşânî** ve **Bâlî** ve **Te'vîlû'l-Muhkem**

nûshalarına göre السُّرَّةُ عَلَى التَّحْقِيقِ عِبَارَةٌ لِمَنْ فِهِمَ الْإِشَارَةَ sûretinde vâkı'dır. Şu halde ma'nâ "İmdi "Allah" ale't-tahkik işâreti anlayan kimse için ibâredir". Ya'nî "Allah" lafzı, hakîkatte işâreti anlayan kimse için her şeyi kâbil olan ibâre-i umûmîdir, / demek olur. Ve bu iki metinden evvelkisi mufasssal, ikincisi mücmeldir. Aralarındaki fark budur. Ve "Allah" lafzı hakkındaki izâh, bâlâda zikrolunan رُسُلُ اللَّهِ ، اللَّهُ ، اعْلَمُ حَيْثُ يَجْمَعُ رِسَالَتَهُ kelâmına müteallıktır. Zîrâ اللَّهُ kavlinin, birisi "haberîyyet", diğeri "ibtidâîyyet"ten ibâret olan iki vechi vardır; ve bu iki vechin hakikat ve tenzihle teşbih beyninde vâkı' olduğu yukarıda geçti. Cenâb-ı Şeyh (r.a.) şimdi de bu zikrolunan ma'nânın neticesini beyânen: اللَّهُ deki اللَّهُ lafzı, hakîkatte, işâretten anlayan kimse için bir ibâredir ki, onun zımnında resûllerin sûretinde zâhir olan Hakk'ın hakikatı mündemiçtir, buyurur. İşte اللَّهُ ibâresinin işâreti budur. Ve bu işâret evvelki metne göre bâlâda tafsîl olundu.

Ve bu hikmetin rûhu ve zübdesi: Muhakkak emir, müessir ve müesserün-fihe münkasımdır; ve onlar iki ibâredir. Ve müessir her vechile ancak Allah'dır; ve müesserün-fih her vechile ve her halde ve her hazrette ancak âlemdir. İmdi bir vârid vârid oldukda, her şeyi ona münâsib olan aslına ilhâk et! Zîrâ vârid, ebeden bir asıldan fer' olmak lâbüddür. Muhabbet-i ilâhiyye abdden nevâfilden oldu. İmdi bu, müesserün-fih arasında bir eserdir. Hak, bu muhabbet-i ilâhiyyeden, abdin sem'i ve basarı ve kuvâsı oldu. Binâenaleyh bu, bir eser-i mukarrerdir ki, şer'an sübûtundan dolayı, eğer mü'min isen sen onu inkâr edemezsin (10).

/ Ya'nî bu "hikmet-i inâsiyye"nin rûhu ve hülâsası budur ki: Vücûd 20 birdir; o da Hakk'ın vücûdudur. Ve bu vücûd bi-hasebî'l-i'tibâr iki kısma münkasımdır. Biri müessir ve diğeri müesserün-fihdir. Binâenaleyh "Allah" dediğimiz vakit, bu ibâre-i umûmîden yekdiğerine mütekâbil iki ibâre olduğunu fehm ederiz ki, birisi mertebe-i filîyye-

den ibâret olan müessir; ve diğeri, mertebe-i infîâliyyeden ibâret bulunan müesserün-fihdir. Ya'nî bir mertebede kendisinden fiil sâdır olur; ve diğeri mertebede o sâdır olan fiili kabûl eder.

Misâl: Şahs-ı vâhid sağ elinde bulunan bir akçeyi sol eline vaz' ettikde, sağ el fiil-i vaz'ın fâili ve sol el dahi bu fiil-i vaz'ın kâbili olur. Halbuki bu almak vermek vücûd-ı vâhidde vukû' bulur. Binâenaleyh vücûd-ı vâhidde iki i'tibâr olur ki, birisi müessir olan i'tâ, diğeri müesserün-fih olan ahzdır. Şu halde müesserün-fih dahi ayn-ı vücûd olmuş olur.

Misâl-i diğeri: İnsanın zâhiri ve bâtını vardır. Zîrâ insanı târif etmek istediğimiz vakit "hayvân-ı nâtık" deriz. "Hayvan" onun zâhiri ve "nâtık" bâtınıdır. İmdi insanın nefs-i nâtıkası ki, bâtını olduğu için görünmez; işte bu nefs-i nâtika insanın zâhirinde müessirdir. Çünkü insanın zâhiri olan a'zâ ve cevârihi, nefs-i nâtikanın hükmüyle müteharriktir. Meselâ insanın bâtını, "Haydi kalk, falan mahalle git; orada sana şu menfaat vardır" der. O kimse de kalkıp oraya gider. Bittabi' oraya cismiyle azîmet eder. İşte onun zâhiri olan cisim müesserün-fih olur. Demek ki insanın vücûdu vâhidü'l-ayn iken onda biri müessir ve diğeri müesserün-fih olmak üzere iki i'tibâr vardır.

İşte bunun gibi, vücûd-ı âlem Hakk'ın zâhiri; ve Hak, vücûd-ı âlemin bâtını ve hüviyyetidir. Ve her ikisi vâhidü'l-ayn olan mertebe-i ulûhiyyetin iki i'tibârıdır. Binâenaleyh her vechile müessir ancak Allah'dır. / Ve her vechile ve her halde ve cemî'-i hazrette müesserün-fih olan dahi , ancak âlem dediğimiz Hakk'ın zâhidir. İşte emr-i vücûdun müessir ile müesserün-fihe inkisâmı bu "hikmet-i inâsiyye"nin rûhu ve zübdesi oldu. Zîrâ ancak bu inkisâm, Hak'la âlem beynindeki münâsebeti tefhîm eder.

Suâl: Cenâb-ı Şeyh-i Ekber (r.a.) **Fütûhât-ı Mekkiyye**'den naklen **Fass-ı Zekerîyyâvî**'de "Muhakkak eser, mevcûd için değil, ancak ma'dûm için vâkı' olur; ve her ne kadar mevcûd için olursa da ma'dûmun hükmü hasebiyledir" buyurmuş idi. Halbuki burada eserin vücûd-ı izâfî ile mevcûd olan âlem hakkında vâkı' olduğunu beyan buyurur. Bu iki kelâm yekdiğerine muhâlif olmaz mı?

Cevap: Fass-ı Zekerıyyâvî'de misâl ile izâh olunduğu üzere, eserin ma'dûm için olması mertebe-i ahadiyyete göredir. Zîrâ mertebe-i ahadiyyette zât-ı ahadiyyenin bütün nisebi kendi zâtında mahv ve müstehlek ve ma'dûmdur. Binâenaleyh burada te'sîr, işbu niseb-i ademîyyenin, vücûda isti'dâdları hasebiyle, sâhib-i niseb olan Hak'tan vücûd taleb ettikleri vakit, Hak tarafından "Kûn!" kavlinin sudûrünü icâb etmekten ibârettir. Ve "Kûn!" kavlinin sudûrundan ibâret olan eser, her ne kadar vücûd-ı Hak için sâbit olur ise de, bu sübût, ma'dûm olan niseb-i mezkûrenin hükmü hasebiyledir. Buradaki te'sîr ise, mertebe-i vâhidîyyete göredir. Ve Hak, vâhidü'l-esmâ ve's-sıfâtır; ve bu mertebede ismi "Allah"dır. Ve bu mertebe-i ulûhiyyet, fa'âl olan cemî'-i esmâ-i ilâhiyyeyi ve mertebe-i imkânda esmâdan münfall olan bilcûmle mezâhiri câmi'dir. Binâenaleyh burada te'sîr, esmâ-i fa'âleden, mezâhir-i münfaileyledir. Böyle olunca iki kelâm yekdiğerine muhâlif olmaz. Evvelki kelâm başka bir hakîkatı ve ikinci kelâm ise diğeri bir ma'rifeti müş'ir olmuş olur. /

İmdi sana bir vârid, ya'nî te'sîr-i Hak vârid olduğu vakit, sen her şeyi kendi aslına ilhâk et! Meselâ vücûd ve ilim ve kudret gibi kemâlât-ı ilâhiyye vârid olursa, bunlar hazret-i ilâhiyyeden vârid olmuş olacağından, sen o kemâlâtı kendi aslı olan hazret-i ilâhiyyeye ilhâk eyle! Ve fakr ve acz ve açlık ve susuzluk gibi nakâis-ı kevnîyye vârid olursa, bunlar âlem-i imkândan vârid olmuş olacağından sen, o nakâyısı kendi aslı olan âleme nisbet eyle! Zîrâ vârid ebeden bir asıldan fer' olmak lâbüddür. Ya'nî vârid, müessir veya müesserün-fih olan aslı-i külliden bir fer' olur; ve her ikisinin aslı dahi bâlâda zikrolunduğu üzere Hak'tır. Ve eğer "Hakk'ın müesserün-fih olması nasıl olur?" diyecek olursan, hadîs-i kurb-i nevâfil teemmül et! Zîrâ abd tarafından vâkı' olan nevâfil, Hak'ta te'sîr edip Hakk'ın mücib-i muhabbeti olur. İşte Cenâb-ı Şeyh (r.a.) misâl olarak irâd edip buyururlar ki: Muhabbet-i ilâhiyye abd cânibinden vâkı' olan nevâfilden münbais oldu. Böyle olunca muhabbet-i ilâhiyye vâridi, nevâfilden ibâret olan müessir ile, Hak'tan ibâret bulunan müesserün-fih arasında hâsıl olan bir eserdir. Ve Hak bu muhabbet-i ilâhiyyeden nâşî, abdin sem'i ve basarı ve kuvâsı oldu. Bu eser lisân-ı

şer'in nâtık olduğu bir eser-i mukarrerdir ki, sen şer'a imân etmiş isen bunu asla inkâr edemezsin; ve eğer inkâr edersen sana mü'min denmez, zîrâ şeriatı inkâr etmiş olursun.

Ve akl-ı selîme gelince, imdi o, ya meclâ-yı tabîide tecellî-i ilâhî sâhibidir, şu halde bizim dediğimiz şeyi âriftir; veyâhut mü'min-i müslimdir ki, ona imân eder. Nitekim hadîs-i sahîhde vârid oldu. / İmdi sultân-ı vehmin, bu sûrette geldiği şeyde bâhis olan âkıl üzerine hükmetmesi lâbüddür; zîrâ ona mü'mindir. Ve gayr-ı mü'mine gelince, vehm üzerine vehm ile hükmeder. Böyle olunca nazar-ı fikrî tahayyül eder. Tahkikan o rü'yâda bu tecellînin i'tâ eylediği şeyi Allah üzerine muhal gördü. Halbuki bunda vehm, kendi nefsinden gâfil olduğu için, şuûru olmadığı haysiyyetten ona müfârik değildir (11).

Ya'nî akl-ı selîm ki, akâyid-i fâsideden sâfi ve fitrat-ı asliyye ve letâfet-i ezeliyye üzerine olan kalbdır. Böyle bir kalb sâhibi olan kimse ya meclâ-yı tabîi bulunan sûret-i insâniyyede tecellî-i ilâhî sâhibidir. Ya'nî bu neş'et-i unsuriyye-i insâniyyede ve sûret-i tabîiyyede keşf ve ayân sâhibidir. Şu halde o kimse, bizim dediğimizi bilir; ve bîz nevmde ve nevmîn gayrısında Hakk'ın sûretlerde zuhûrunu beyan etmiş ve emr-i vücûd müessir ve müesserün-fihe münkasımdır ilh... demiş idik; keşf ve şuhûd ile bu dediklerimizin hakikatini bilir. Veyâhut o akl-ı selîm sâhibi, tecellî sâhibi olmayıp resûllere ve ehl-i keşfe teslim ve onların evâmirine münkâd olur; ve bu vasıfta olan kimse mü'min-i müslimdir. Binâenaleyh bizim dediğimizin hakikatine keşfen ve şuhûden muttali' olmasa bile imân eder. Nitekim Ebû Saîd el-Hudrî (r.a.)den rivâyet olunan uzun bir hadîs-i sahîhde Hakk'ın sûretlerde tahavvül ettiği beyân buyrulmuştur: Yevm-i kıyâmette Rabbû'l-âlemîn Tebâreke ve Teâlâ hazretleri bir ednâ sûrette tecellî edip "Ben sizin Rabb'inizim" der. O'nu görenler "Biz senden Allâh'a sığınırız ve biz Allâh'a hiçbir şeyi teşrîk etmeyiz" derler. Bu hal iki veyâ üç defa vâkı' olur. Nihâyet

Allâhü Zü'l-Celâl hazretleri onların i'tikâdlarının sûretlerine göre tecellî buyurur. Bu halde "Sen bizim Rabbimizsin" derler. İşte keşf ve ayan sâhibi bunu zevkan bilir; ve mü'min-i müslim dahi böyle olduğuna imân eder. Binâenaleyh Hak gerek âlem-i menâmda ve gerek âlem-i yakazada suverde mütecellîdir.

İmdi Hakk'ın sûretlerde tahavvül ettiğini haber veren Resûl'e iman eden âkıl ki, Hakk'ın rû'yâda gördüğü sûrette tecellî ettiğinden bâhisdır; bu sûrette onun üzerine elbette sultân-ı vehm hükmeder; ve Hakk'ın suverde tecellisine mü'min / olduğundan lisân-ı vehm ile teşbîh eder ve lisân-ı akl ile de tenzih eyler. Ve resûller ile şerâyî'a iman etmiş kimselere gelince, bunlar vehm-i sırf ile karışık akıl sâhipleri olduğundan vehm üzerine vehm ile hükmeder. O kimse nazar-ı fikrî ile tahayyül eder ki, rû'yâda kendisine tecellînin i'tâ ettiği sûretî Allah Teâlâ üzerine muhal gördü. Ya'nî nazar-ı fikrî ile tahayyül edip der ki: "Bana rû'yâda zâhır olan bu sûrette Hakk'ın tecellisî muhaldır." Fîlvâkı' aklının icâbı olan bu tenzihte isâbet eder. Velâkin nefsü'l-emrde Hak cemî'-i suverde mütecellî olduğu ve resûller ile şerâyî'in getirdiği şey vehm ile teşbîh etmekten ibâret bulunduğu cihetle, vehmen teşbîh etmesi lâzım gelirken, vehmin bu hükümünü, vehm-i fâsidiyle ibtâl eder. Binâenaleyh vehm üzerine vehm ile hükmetmiş olur; zirâ şerâyî'a iman etmediğinden bu vartaya düştü. Halbuki kendi nefsinden gâfil olduğu için, o farkına varmaz; ammâ vehm ondan müfârik değildir. Ya'nî rû'yâsında gördüğü şeyi Hakk'ın şânına gayr-ı münâsib tahayyül etti. Binâenaleyh o sûretten tenzih ile hükmeyletti; ve o gördüğü şeyi vehme hamletti ve ondan teberri eyledi. Maahâzâ vehm kendisinden ayrılmadı. Belki bu hüküm kendisinde hâkim olan vehmindendir. Fakat nefsinden gâfil olduğu için böyle olduğuna vâkıf değildir. Eger nefsini bile idi, böyle hükmetmezdi; belki hükmettiğine muhâlif ve rû'yâda gördüğü sûrete muvâfık olarak hükmederdi. Zirâ gerek kendi nefsi ve gerek başkasının nefsi, hüviyyet-i Hakk'ın gayrı değildir. Cemî'-i mevâtında Hakk'ın hüviyyetinden hâriç hiçbir şey yoktur.

/ **Ve Hak Teâlâ'nın** اَدْعُونِي اسْتَجِبْ لَكُمْ (Mü'min, 40/60) **kavli** 25

bundandır. Hak Teâlâ, إِذَا سَأَلَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ (Bakara, 2/186) **buyurdu. Zîrâ mücîb ancak kendisinden suâl eden olduğu vakitte olur; her ne kadar dâînin aynı, mücîbin aynı ise de. İmdi sûretlerin ihtilâfında hilâf yoktur. Onlar bilâ-şek iki sûrettir; ve bu sûretlerin hepsi, Zeyd'in a'zâsı gibidir. İmdi ma'lûmdur ki, muhakkak Zeyd, şahsen bir hakikattir; ve muhakkak onun eli, ayağının ve başının ve gözünün ve kaşının sûreti değildir. Böyle olunca Hak, kesîr olan vâhiddir. Sûretler ile kesîrdir, "ayn" ile vâhiddir; ve bilâ-şek "ayn" ile vâhid olan insan gibidir. Ve biz şekk etmeyiz ki muhakkak Amr, Zeyd değildir; Hâlid dahi değildir; Ca'fer de değildir; ve muhakkak bu ayn-ı vâhidenin şahısları vücûden mütenâhî değildir. İmdi insan, her ne kadar "ayn" ile vâhid ise de, o, suver ve eşhâs ile kesîrdir (12).**

Ya'nî Hak Teâlâ hazretlerinin "Bana duâ ediniz; size icâbet edeyim" (Mû'min, 40/60) buyurması bu kabildendir. Ya'nî emr-i vücûdun müessir ve müesserün-fihe münkasım olduğunu gösterir. Ve kezâ Hak Teâlâ "Benim kullarım sana benden suâl ederler. İmdi ben karîbim. Bana duâ ettiği vakit, dâînin duâsına icâbet ederim" (Bakara, 2/186) buyurdu. Burada bittabi' bir duâ eden bir de duâya icâbet eden mevcûd olmak lâzımdır. Abd duâ ettiği hinde, onun duâsı Hakk'a te'sir eder. Bu halde Hak müesserün-fih olur. / Ve Hak abdin talebini is'âf buyurduğu hinde Hak müessir ve abd müesserün-fih olur. Binâenaleyh emr-i vücûdda bu iki i'tibâr olmadıkça fâiliyyet ve kâbiliyyet zâhir olmaz. Şu halde mücîb, ki fâildir, ancak kendisi tarafından vârid olacak bir ihsânı kabûl eyleyecek bir dâî olmadıkça mücîb olmaz. Her ne kadar duâ eden abdin hüviyyeti, icâbet eden Hakk'ın hüviyyeti olduğu cihetle, duâ eden abdin "ayn"ı hakikatte, mücîb olan Hakk'ın "ayn"ı ise de, bu i'tibârda isneyniyyet mevcûddur. Ve sûretlerin ihtilâfı âşikârdır; bunda aslâ kıyl ü kâle mahal yoktur. Ve dâî zâhir, mücîb dahi bâtın olmak i'tibâriyle, şübhesiz vücûd-ı vâhiddin ayrı ayrı iki sûretidir. Ve bu sûretlerin cümlesi, misâlen

Zeyd'in a'zâsına benzer; zîrâ bu sûretlerin kâffesi vücûd-ı vâhid-i Hak'ta zâhîr ve onun üzerine târîdîr; binâenaleyh Hakk'ın a'zâsı gibîdîr. Beyt-i Ömer Hayyâm:

حق جان جهانست و جهان جمله بدن ارواح ملائکه حواس این تن
افلاك عناصر ومواليد اعضا توحيد همین است و ذکرها همه فن

Meselâ Zeyd şahsen hakikat-i vâhidedir. Elinin sûreti ayağının sûretine ve kaş ve gözünün sûretleri dahi diğer a'zâlarının sûretine benzemez. Fakat Zeyd'in vücûdu, bu a'zânın hey'et-i mecmûasından ibâret olduğu cihetle, Zeyd a'zâsının aynıdır. Velâkin bir uzvu diğer uzvunun aynı değildir. Demek ki Zeyd suver-i a'zâsına nazaran kesîr ve şahsının "ayn"ına nazaran vâhiddir. Şu halde Zeyd kesîr olan vâhiddir. İşte Hak dahi "ayn" ile vâhid ve suver-i a'zâ ile kesîr olan insan gibîdîr. Ve kezâ insan mefhûmu "ayn" ile vâhid ve efrâd ile kesîrdir. Zîrâ insan denildiği vakit zihne tebâdûr eden şey, onun Zeyd, Amr, Hâlid ilh... gibi efrâdının sûretleri değil, belki ma'nâ-yı vâhidden ibarettir. Binâenaleyh insan "ayn" ile vâhiddir; ve onun efrâdının sûretleri ise vücûden mütenâhî değildir; ve onun bu nâmütenâhî olan efrâdı yekdiğerinin aynı değildir.

Ve eğer sen mü'min isen muhakkak kat'â bildin ki, tahkikan Hak Teâlâ yevm-i kıyâmette bir sûrette tecellî edip bilinir. Ba'dehû ondan bir sûrete tahavvül edip bilinir. Halbuki O, mütecellî olandır; herbir sûrette O'nun gayri yoktur; ve ma'lûmdur ki bu sûret, o diğer sûret değildir. İmdi sanki ayn-ı vâhide âyîne makâmında kâim oldu. Binâenaleyh nâzır, onda Hak hakkındaki mu'tekadinin sûretine nazar ettikde, onu bilir ve ona ikrâr eder; ve onda kendi mu'tekadinin gayrını görmek tesâdüfû vâkı' oldukda, onu inkâr eder. Nitekim âyîne içinde kendi sûretini ve başkasının sûretini görür. İmdi âyîne, ayn-ı vâhidedir; ve râinin gözünde sûretler çoktur. Halbuki âyîne için sûretlerde bir vechile eser mevcûd ve bir vechile eser gayr-i mevcûd olmakla berâber, âyîne cümle-i vâhide

olarak ondan bir sûret yoktur. İmdi onun için olan eser, sıgar ve kiberden ve tûl ve arzdan mütegayyiru's-şekl olduğu halde, sûreti reddetmektir. Binâenaleyh eser, mekâdîrdedir; ve bu eser ona râci'dir. Ve ondan olan bu tagayyürât, ancak âyînelerin ihtilâf-ı mekâdîrinden nâşi vâkı' oldu (13).

Ya'nî Hakk'ın sûretlerde tahavvül ettiğine dâir olan hadîs-i sahîh-i nebevîye imân ettin ise, sûret-i kat'iycede / bildin ki, Hak Teâlâ yevm-i kıyâmette bir sûrette tecellî eder ve o sûrette bilinir. Ba'dehû bu sûretten başka bir sûrete tahavvül eder; bu kerre de o sûrette bilinir. Halbuki her iki sûrette de mütecellî olan ancak Hak'tır; ve herbir sûrette O'ndan başka mütecellî olan yoktur. Ve bu ma'lûmdur ki, Hakk'ın birinci defada tecellî ettiği sûret, ikinci defada tecellî ettiği sûret değildir; ya'nî bu iki sûretler başka başkadır. Böyle olunca Hakk'ın aynı olan ayn-ı vâhîde, bir âyîne gibi olmuş olur. Şu halde Hak hakkında bir i'tikâd-ı mahsûs sâhibi olan nâzır, âyîne gibi olan bu ayn-ı vâhîdede Hak hakkındaki i'tikâdının sûretine baktığı vakit, "Bu sûret tam benim i'tikâdıma muvâfıktır" deyip Hakk'ı bu sûrette bilir ve ona ikrâr eder; ve o ayn-ı vâhîde âyînesinde, tesâdüfen kendi i'tikâdının gayrını görse, i'tikâd-ı mahsûsuna muvâfık olmadığı için, onu inkâr eder. Halbuki ayn-ı Hak olan ayn-ı vâhîde bir mir'ât gibidir ki, bu âyîne de bilcümle i'tikâdâtın sûretleri muntabî'dir. Bu ona benzer ki, bir kimse âyîneye nazar eder. O âyîne içinde kendi sûretini gördüğü gibi başkalarının sûretlerini dahi görür. Âyîne ayn-ı vâhîdedir; fakat râînin gözünde bir çok sûretler vardır. Maahâzâ âyînenin içinde görülen o sûretlerin hiçbirisi, hakîkî bir sûret değildir; zîrâ bu sûretler âyînenin içinde değildir. Bununla berâber o sûretlerde âyînenin bir vechile te'sîri vardır ve bir vechile de yoktur.

Âyînenin suverde te'sîri budur ki: Bir kimse âyîneye nazar ettiği vakit, eğer o âyîne küçük veyâ büyük veyâ uzun veyâ enli ise, suver-i muntabla dahi âyînenin icâbâtına tâbî' olur. Meselâ muka'ar veyâ muhaddeb bir âyîneye bakılsa, insanın sûretini şişman ve kısa boylu

ve yassı başlı veyâ ince uzun bir halde gösterir. Halbuki nâzırn şekli böyle değildir. İşte bu âyinenin sûrette te'siridir. Ve âyinenin sûretlerde te'siri olmadığı budur ki, onda mün'akıs olan sûretlerde kendisinin aslâ medhalı bulunmamasıdır. Zîrâ nâzır ona muhâzî gelmedikçe onda kendiliğinden bir sûret zâhır olmaz. Şu halde âyine bir vechile müessir ve bir vechile de müteessirdir. / Ve kezâ râî dahi âyineye karşı hem müessir ve hem de müteessirdir. İmdi mâdemki âyine suver-i mün'akıseyi mütegayyır olduğu halde reddediyor; bu te'sir âyinenin mekâdirinden mütehassıl bir te'sirdir; ve bu te'sir âyineye râcî olup, âyınelerin ihtilâf-ı mekâdirinden husûle gelir.

İmdi misâlde, bu âyinelere bir âyineye nazar et; cemâate nazar etme! Ve o, Hakk'ın zât olması haysiyyetinden senin nazarındır, O âlemlerden ganîdir; ve esmâ-i ilâhiyye haysiyyetinden, bu vakitte, âyıneler gibi olur. Binâenaleyh senin nefsin hangi ism-i ilâhiye nazar ederse veyâhut her kim nazar eylerse, nâzıra, ancak o ismin hakîkatı zâhır olur. İmdi eğer anladın ise, o emir böyledir. Böyle olunca ceza' ve havf etme; zîrâ Allah Tealâ, hayyeyi öldürmek üzerine bile olsa, şecâati sever, halbuki hayye, senin nefsinin gayri değildir; ve hayye, sûreti ve hakîkatı ile kendi nefsi için hayyedir. Ve bir şey kendi nefsinden katl olunmaz; her ne kadar histe sûret ifsâd olundu ise de. Zîrâ hadd, onu zabteder ve hayal onu izâle etmez (14).

/ Ya'nî bâlâda zikrolunan âyıneler misâlinde, eşkâlî mütegayyır kılan âyinelere nazardan vaz geç de, herbir sûreti hâl-i aslîsinden reddeden bir âyineye nazar et! Ve senin o nazarın Hakk'ın zâtîyyeti cihetinden olan nazarındır. Zîrâ suver-i mütegayyır olarak gösteren âyıneler, esmâ-i ilâhiyye âyıneleridir; ve herbir sûreti hâl-i aslîsinde gösteren bir âyine dahi, ahadiyyet-i zâtîyye âyinesidir ki, herbir ismin ezelde sûret-i isti'dâdı ne ise aslâ tagyîr etmeksizin onu reddeder. Eğer esmâya nazar edersen, herbirisi bir âyine mesâbesinde bulunan o esmânın mezâhirinde vech-i vâhid-i Hakk'ı türlü

türlü görürsün; ve bu nazar, senin hâtırına tefrika verir. Fakat derûnunda cemî-i suver manzûr olan ahadiyyet-i zâtiyye âyînesine nazar eder isen, vücûd-i vâhid-i Hakk'ın sûretini vahdet üzere müşâhede edersin. Hakk'ın zâtiyyetli cihetiyle olan nazarın neticesinde, Zât'ın âlemlerden ganî olup hiçbir sûret ve şekil tahtına dühûle muhtâç olmadığını ve ahadiyyet-i zâtiyye âyînesinde görünen suver-i âlemin ancak Zât'ın şuûnâtı olan esmâsı i'tibâriyle zâhir olduğunu anlarsın. Eğer esmâ-i ilâhiyye haysiyyetinden vücûd-i Hakk'a nazar edersen, herbir isim bir âyine mesâbesinde olduğundan, Hak âyîneler gibi olur.

İmdi senin nefsin veyâ gayrın nefsi, her hangi ism-i ilâhiye nazar etse, nazarında o isme mahsûs olan hakikat zâhir olur. Meselâ Rezzâk ismine nazar olundukda, onun muktezâ-yı hakikatının ma'nâ-yı ırzâk olduğu ve Şâfi ve Râfi' ve Cebbâr vesâir esmâ-i ilâhiyyenin hakâyıkından başka bir hakikati bulunduğu zâhir olur. Binâenaleyh eğer zikrolunan hakâyıkı anladın ise, Hak hakkındaki emrin böyle olduğuna aslâ şekk ve şübhe kalmadı. Şu halde ceza' etme ve korkma; fenâ-illâh ile nefsini öldürmeğe çalış! Ve موتوا قبل ان تموتوا emr-i âlisine imtisâl et! Bu zikrettiğimiz / ma'rifet-i Hakk'a vusûl yolunda, belâlara sabreyle! Zîrâ senin vücûdun ve nefsin ayn-ı sâbitenin sûretidir. Ve ayn-ı sâbiten ahadiyyet-i zâtiyye âyînesinde mûteayyin olan bir ismin zillidir; ve ism-i hâssın dahi şuûnât-ı zâtiyyeden bir şe'ndir; ve şuûnât ise zâtın aynıdır. Binâenaleyh zât, senin hakikatındır. İmdi senin hakikatın mertebe-i zâttan tenezzül ede ede mertebe-i şehâdete kadar gelmiştir; ve herbir mevtına tenezzülünde o mevtının icâbına göre bir kısve-i taayyüne bürünmüştür. Eğer bu mevtın-ı şehâdetde yetmiş altı anâsır-ı basîtadan dokunmuş bir kısveye bürünen hakikatın, bu kısveden soyunup bu sûret-i cismâniyyeden müfârakat ederse, ma'dûm olacağım diye korkma! Hakikatın, bu kesif libâsı çıkardığı anda, ona intikâl edeceği mevtının icâbına göre bir kısve-i latîf-i taayyün giydirirler. Nitekim Mevlâna (r.a.) buyururlar. **Mesnevî:**

از جمادی مردم ونامی شدم وزما مردم به حیوان بر زدم

مردم از حیوانی و آدم شدم پس چه ترسم کی زمردن کم شدم
جمله دیگر بمیرم از بشر تا بر آرم از ملالت پروسر
بار دیگر از ملک قربان شوم آنچه اندر وهم ناید آن شوم
پس عدم کردم عدم چون ارغنون کریدم کانا اله راجعون

Tercüme: "Cemâdlık mertebesinden öldüm ve nebât oldum. Nebât mertebesinden de öldüm, hayvân ile berâber oldum. Hayvanlıktan öldüm ve âdem oldum. Şu halde ölmekten ne korkayım? Ne vakt ölmekten noksan oldum? Hamle-i diğerde beşer mertebesinden ölürüm, melâike arasından kanad ve baş çıkarmak için. Bir kere de melek mertebesinden kurban olurum; o şey ki vehme gelmez, o olurum. Şu halde ben adem olurum; adem ise erganûn gibi bana söyler ki: "Biz Allâh'a râci'leriz". /

Ya'nî adem-i taayyünden ibâret olan kendi aslıma vâsıl olurum. Kendi hakikatım, bî-taayyûn olan bahr-i Zât'a dalıp müstehlek olduktan sonra, bî-taayyûn olarak, erganûn gibi bana "Biz Allâh'a râci'leriz" (Bakara, 2/156) der.

İşte mâdemki hakikatın, her mevtında bir kısve-i taayyûn ile zâhîr oluyor, şu halde nefsinin sûretini şedâid-i mûcâhede ile hal' etmek husûsunda şeci' ol; zîrâ (Sallallâhü aleyhi ve Sellem) Efendimiz "Yılanın katli üzerine bile olsa Allah Teâlâ şecâati sever" buyurdu. Yılan ise, senin nefsinden gayrisi değildir. Zîrâ yılan senin vücûd-i zâhîrini nasıl sokup zehirle ifsâd ederse, nefis dahi, sıfât-ı zemîmesi ile senin ma'nânı öylece tesmîm ederek, hayât-ı ma'nevîyye-i edebîyyeye vusûlden men' eder.

"Katli-i nefis"den murâd, bittabî' intihâr etmek değildir. Belki ehlullâhın "mevt-i ahmer" dedikleri mevttir ki, bu da nefsin arzûlarına muhâlefetle sıfâtını izâle etmekten ibârettir. Nefis sıfâtından taarrî edince, sıfât-ı Hak'la muttasıf olur ve kesâfeti letâfete tahavvül eder. Nitekim bu fass-ı münîfin mukaddimesinde izâh edilmiştir. Binâenaleyh hayye-i nefsin bu sûretle katle çalış! Ve hayye kendi nefsi için sûreti ve hakikatı t'ibârîyle hayyedir. Eger katlolunsa meydanda kalan sûret-i cismânîsine yine hayye derler; ve

hakikatî rûh-i hayvânî olduğu için, hakikatî i'tibârîyle hayyedir. Binâenaleyh yılan, sûretî cihetinden katlölünse, hakikatî cihetinden bâkî olup maktûl olmaz. Bunun gibi senin nefsin dahi, sıfât-ı zemîmesinden maktûl olsa ve mevt-i ihtiyârî ile ölse, hayât-ı hakîkiyye-i ilâhiyye ile diridir. Binâenaleyh bir kimsenin her ne kadar histe mevcûd olan sûret-i zâhiresi ifsâd olunsa bile, kendi zâtından ve hakikatinden öldürülemez. Zîrâ hadd, ya'nî ilm-i ilâhî, onu zabteder; ve hayâl, ya'nî âlem-i misâl, onu izâle etmez. Velhâsıl senin hakikatın üzerine târî olan sûretinden mevt-i sûrî sebebiyle müfâratet etsen, ancak senin zâhîrin mün'adım olur; ve sen Hakk'ın bakâsıyla ebeden bâkî olursun. / Zîrâ sen vücûd-i vâhid-i Hak mîr'âtında mûntabî' olan ayn-ı sâbitenin sûretisin. Zâhîrin fânî olunca hakikatın vücûd-i Hak'la bâkîdir. Bu da senin için fenâ değil ayn-ı bakâdır. Böyle olunca bu sûret-i cesedânîyyeden soyunduğumda yok olacağım diye ceza' etme ve korkma!

Ve emr bunun üzerine olduğunda, bu, zevât üzerine emân ve izzet ve hırâsettir. Zîrâ sen, hudûdun ifsâdına kâdir değilsin. Ve bu izzetten daha büyük ne izzet vardır? Binâenaleyh sen, vehm ile katlettiğini tahayyül edersin. Halbuki hadde mevcûd olan sûret akıl ve vehm ile zâil olmadı. Ve buna delîl رَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى (Enfâl, 8/17) dır. Göz ise, ancak histe kendisi için remy sâbit olan sûret-i muhammediyyeyi idrâk etti. Halbuki o, bir sûrettir ki, Allah Teâlâ evvelen remyi ondan nefy etti; sonra onun için vasatta isbât eyledi. Ondan sonra istidrâk ile muhakkak sûret-i muhammediyyede ancak râmî olan Allâh'a rücû' etti; ve buna îmân lâbüddür (15).

Ya'nî emr, bir kimsenin her ne kadar histe mevcûd olan sûret-i zâhiresi ifsâd olunsa bile, kendi zâtından ve hakikatinden öldürülemeyip ilm-i ilâhînin onu zaptetmesi ve âlem-i misâlin / onu izâle etmemesi merkezinde olunca, katl-i nefis zevât ve hakâyık üzerine, adem-i mahz olmaktan emân ve izzet ve men'at ya'nî hırâset olmuş

olur. Çünkü sen onun sûret-i zâhiresini ifsâd eylemekle ilm-i ilâhîdeki sûretini bozamazsın. Ve bu izzetten daha büyük hangi izzet vardır? İmdi sen nefsini zât-ı Hak'ta katl ve ifnâ eylediğini ve yâhut başka birisini herhangi bir sûretle katl ve i'dâm eylediğini tahayyül edersin. Bu ancak senin vehminden mütevellid bir hükümdür; yoksa sen onun hakikatini ifnâ ve izâleye aslâ muktedir değilsin. Hiç hadde, ya'nî ilm-i ilâhîde, mevcûd olan sûret, akıl ve vehm ile zâil olur mu?

Misâl: Bir ressam gâyet mâhîrâne bir sûret tasavvur edip onu tersîm etse ve bir kimse o levhayı ateşe atıp ihrâk eylese, o kimsenin ifnâ ettiği şey ancak histe mevcûd olan levhadan ibârettir. Ressamın ilminde mevcûd olan o levhanın sûreti bâkidir. Ressam dilerse o levhanın bin mislini daha tasvîr eyler. Halbuki o kimse vehmiyle resmi ifnâ ve izâle ettiğini tahayyül eder. Onun akıl ve vehmi ile ressamın ilmindeki sûret elbette zâil olmaz.

Ve bunun böyle olduğunun delili وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى (Enfâl, 8/17) ya'nî "Ya Habîbim, attığın vakitte sen atmadın; velâkin Allah Teâlâ attı" âyet-i kerîmesidir. Halbuki remy-i muhammediye nazar eden göz, ancak kendisi için fiil-i remy sâbit olan sûret-i muhammediyyeyi idrâk eder. Cesed-i muhammedî ise, bir sûrettir ki, Allah Teâlâ âyet-i kerîmede وَمَا رَمَيْتَ kavliyle atmayı evvelen ondan nefyetti, ya'nî "Sen atmadın" buyurdu; sâniyen âyet-i kerîmenin vasatında atmak fiilini إِذْ رَمَيْتَ kavliyle sûret-i muhammediyye için isbât etti, ya'nî "attığın vakitte" buyurdu; ve kelâmın nihâyetinde dahi edât-ı istidrâk olan لَكِنَّ kelimesiyle sûret-i muhammediyyede atan Allâh'a rûcû' eyledi. / Mü'min olan kimsenin elbette bu âyet-i 3 kerîmeye îmân etmesi iktizâ eder. Çünkü kelâm-ı Hak'tır.

İmdi bu müessire nazar et, hattâ Hakk'ı sûret-i muhammediyyeye inzâl eyledi. Ve Hak kendi nefsini ibâdına bununla ihbâr eyledi. Binâenaleyh bizden hiç bir kimse ondan bunu demedi; belki O kendi söyledi. Halbuki O'nun haberi doğrudur. Dediği şeyin ilmini

ister idrâk et, ister etme, müsâvidir; ona imân vâcibdir. Şu halde sen ya âlımsın veyâhut müslim-i mü'minsin. Tahkîkan "İllet kendinin illeti olan ma'lûlün illeti olmaz" diye aklın illet üzerine hükmeder oluşu, nazar-ı aklının fikri haysiyyetinden sana onun za'fına delâlet eden şeydendir. Halbuki ilm-i tecellîde ancak bu vardır; ve o da "Tahkîkan illet, kendinin illeti olan ma'lûlün illeti olur"dur (16).

Ya'nî râmî olan müessire nazar et ki, filini mezâhirde ızhâr için Hakk'ı nasıl sûret-i muhammediyyeye inzâl etti. Zîrâ bâlâda izâh olduğu üzere, emr-i vücûd müessir ve müesserün-fihe münkasım idi. Çünkü vücûd-ı âlem Hakk'ın zâhiri ve Hak, vücûd-ı âlemin bâtını ve hüviyyetidir. Ve her ikisi dahi vâhidü'l-ayn olan mertebe-i ulûhiyyetin birer i'tibâridir. Şu halde müessir ve müesserün-fih bir vücûddan / ibâret olmuş olur. Ve bu inkısâm Hak'la âlem beynindeki münâsebeti ta'yîn eyler. İmdi Hâk ism-i Bâtın'ı ile müessir ve ism-i Zâhir'i ile müesserün-fihdir. İşte taayyün ve sûret-i Muhammedî mazhar-ı ism-i Zâhir olup, bi-hasebî'z-zâhir "atmak" fiili bu sûretten zâhir oldukda, bil ki, bu müessir olan Hakk'ın sûret-i muhammediyyeye tenezzülüdür. Ve Hak **وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَكَفَى اللَّهُ رَمَى** (Enfâl, 8/17) âyet-i kerîmesinde kendi nefsinî, ibâdına bu tenezzül ile ihbâr buyurdu; yoksa bu hâli biz zümre-i ibâddan hiçbir kimse söylemedi; bunu bize haber veren Hak'tır ve O'nun haberi elbette doğrudur. Kendi nefsinî sûret-i muhammediyyede râmî kıldığını müş'ir olan kelâm-ı Hakk'ın sırrını aklın ister ihâta etsin, ister etmesin, müsâvidir. Ona behemehâl imân vâcibdir. Eğer bu kavlin ma'nâsını hakîkatî ile idrâk edersen, sen âlımsın; ve eğer idrâk etmez isen müslim-i mü'minsin, ya'nî imân-ı taklîdî sâhibisîn. Ve eğer işittiğin kavlin sırrını aklın ihâta etmezse, ma'lûm olsun ki akıl, nazar-ı fikrîsi cihetinden vehm ile karışıktır; ve eşyâyı hakîkatî üzre idrâk husûsunda zayıftır; ve aklın za'fına delâlet eden şeyden birisi de budur ki:

Akil, illet üzerine hükmedip der ki; "İllet kendi ma'lûlû için ma'lûl

olmaz". İşte aklın hükmü budur; onun bu hükmü açıktır, aslâ hafâ yoktur. Halbuki ilm-i tecellînin verdiği budur ki: "Muhakkak illet, kendinin illeti olan ma'lûlün illeti olur". Çünkü illet, Zât-ı ahadiyyedir. Ma'lûl, ademde sâbit olan, ya'nî bil-kuvve sâbit olan şeydir; zîrâ ademde sâbit olan şeyin icâdını mücib olan Hakk'ın vücûdudur; ve bu ademde sâbit olan şey, ancak vücûd-ı Hak'la mevcûd olur. Şu halde ademde sâbit olan şeyin icâdında illet, vücûd-ı Hak'tır; ve sâbit olan şey ise ma'lûldür. Ve illetin kendi ma'lûlû için ma'lûl olmasına gelince, o da bu vechile olur:

Ma'dûm olan a'yân-ı sâbite -ki illet olan zât-ı ahadiyyenin ma'lûlûdür- isti'dâd ve kâbiliyyetleri ile ilm-i ilâhîde sübûtları hâlinde, illet olan zât-ı ahadiyyeden kendilerinin icâdını talep ederler. Zîrâ / ma'lûl olan a'yân-ı sâbitenin talepleri olmasa idi, onların illeti olan Zât-ı ahadiyye onları icâd etmezdi; ve Zât-ı ahadiyye olmasa idi, onun ma'lûlû olan a'yân-ı sâbite dahi mevcûd olmaz idi. Binâenaleyh Hakk-ı mücîd, mevcûdun icâdında illet olduğu gibi, Hakk'ın icâd etmesine illet dahi, a'yân-ı sâbitenin kendi isti'dâdları ile Hak üzerine hükmedip icâdı O'ndan talep etmesidir. Zîrâ Fassi Üzeyrî'de izâh olunduğu üzere, her hâkim, hükmeyletiği şeyle hükmeyletiği şeyde mahkûmün-aleyhdır. Şu halde illet, illet olmakla berâber, kendi ma'lûlûnün dahi ma'lûlû olur. Ve kezâlik ma'lûl dahi, ma'lûl olmakla berâber, kendi illetinin illeti olur. Ta'bir-i diğerle Zât-ı ahadiyye hem illet ve hem de ma'lûl olduğu gibi, a'yân-ı sâbite dahi hem ma'lûl ve hem de illet olur. İşte ilm-i tecellînin i'tâ ettiği "Tahkîkan illet, kendinin illeti olan ma'lûlün illeti olur" kavlinin izâhı budur.

Misâl: Mâhir bir ressam tarafından tersim olunan bir levhanın illeti, o ressamın vücûdudur; zîrâ ressamın vücûdu olmasa, o levha vücûd bulmazdı. Şu halde ressamın vücûdu illet ve levhanın vücûdu dahi o illetin ma'lûlûdür. Fakat mevcûd olan ressamın nisebinden bir nisbet olan ressamîyyet sıfatı olmayıp da, bu sıfat ondan bir levha tersim edip ızhâr etmesini lisan-ı isti'dâd ile talep etmese, o şahs-ı mevcûddan bu levha zuhûra gelmez idi. Binâenaleyh levhanın icâdına sebep olan şey, kendi mücîdinden vücûdunun ızhârını talep etmesi-

dir. Bu sûrette levha ma'lûl iken, emr-i ızhârın illeti olur. Ve bu vechile illet olan ressâmın vücûdu, emr-i ızhârda kendinin illeti olan levha-ı ma'lûlün illeti olmuş olur./

Ve aklın onunla hükmettiği şey, fikirde tecrîd ile sahihtir; ve delîl-i nazarının ona i'tâ ettiği şeyin hilâfı üzere emri gördüğü vakit, onun bunda gâyesi "Tahkîkan aynın bu kesîrde vâhid olduğu sâbit olduktan sonra, o bu sûretlerden bir sûrette bir ma'lûl için illet olduğu haysiyyetten, kendi ma'lûlüne illet olması halinde ma'lûl olmaz; belki hüküm, suverde onun intikâli ile müntakıl olur; binâenaleyh kendi ma'lûlü için ma'lûl olur ve ma'lûlü dahi onun için illet olur" demesidir. Emri alâ-mâ hüve-aleyh takdîr edip, kendisi nazar-ı fikrîsi ile vâkıf olmadığı vakit, onun gâyesi budur. Ve emr, illiyyet hakkında bu mesâbede olduğu vakit, bu madîykın gayrisinde, nazar-ı aklînin ittisâ'ına senin zannın nedir? (17).

Ya'nî akıl nazar-ı fikrîsinde, illet ile ma'lûl arasındaki nisbetten tecerrüd ile hükmederse, bu hüküm ettiği şey sahihtir. Eğer nazar-ı fikrî ma'nâ-yı tezâyüften, ya'nî illet ile ma'lûl arasındaki nisbetten, tecrîd olunmazsa aklın hükmü "İlet, kendi ma'lûlü için ma'lûl olmaz" düstûrundan ibâret olur. Zîrâ akıl, nazar-ı fikrîde der ki: Şey-i evvelin vücûdu şey-i sâninin / vücûduna mütevakkıf değildir; binâenaleyh şey-i sâni, nasıl şey-i evvelin vücûduna illet olur; ve şey-i evvel dahi şey-i sâninin nasıl ma'lûlü olabilir? Aksi kabûl edilse devir lâzım gelir; ve meselâ "Tavuk yumurtadan ve yumurta tavuktan hâsıl olur" devrine benzer. İşte nazar-ı fikrîye müstenid olan kavâid-i mantıkîyyece aklın hükmü budur. Zîrâ nazar-ı fikrî mücerred olmadığı takdirde akıl, vücûd-i illet ile vücûd-i ma'lûlü müstakillen isbât eder. Şu halde bittabî' birinin vücûdû evvel ve diğerinin vücûdu ondan sonra olmak iktizâ eder. Ve bu sûrette de ikincinin vücûdu birincinin vücûduna mütevakkıf olur. Fakat nazar-ı fikrîden mücerred olarak akıl ile hükmeden kimse, illetin zâtı ile ma'lûlün zâtını iki

muhtelif mertebede zâhir olmuş olan şey'-i vâhiddin ibâret bulur; ve illet ile ma'lûliyyeti o şey'-i vâhidin nisbetlerinden ibaret bilir. Ve aklını nazar-ı fikrîden tecrîd eden âkıl, emri, delîl-i nazarînin verdiği netîce hilâfında olarak tecellî ile gördükde, onun bu hükûmde gâyesi şu söz olur ki: "Haydi, zât-ı mûcide olan "ayn"ın bu suver-i kesîrede vâhid olduğunu isbât ve teslim edelim. O ayn-ı vâhîde mâdemki bu sûretlerden bir sûrette herhangi bir ma'lûl için illet oluyor. Böyle kendi ma'lûlüne illet olup dururken, artık o ma'lûl olmaz; belki o ayn-ı vâhîde bir sûrette bir ma'lûl için illet olup, onun üzerine illiyyetle ve onun ma'lûlüne dahi ma'lûliyyetle hükmolunup dururken, ma'lûlünün sûretine intikâl etmekle kendindeki illiyyet hükmü kalkıp yerine ma'lûliyyet hükmü kâim olur. Ve onun ma'lûlündeki ma'lûliyyet hükmü dahi hükm-i illiyyete intikâl eyler. İşte illet ancak bu sûrette kendi ma'lûlü için ma'lûl ve onun ma'lûl dahi kezâ bu halde kendinin illeti olur." İşte o âkıl, emri hakîkatî üze takdîr edip nazar-ı fikrîsiyle vâkîf ve ona tâbî' olmasa, bu zikrolunan hükûm, onun vâsıl olduğu mûntehâ olur. Eğer takdîr mertebesinden geçip, tecellî-i ilâhîye nâiliyyetle şuhûd mertebesine vâsıl olaydı, bu hükûm onun nihâyeti olmazdı. Nazar-ı fikrîden mücerred olan akl-ı sahîhin hükmü illiyyet hakkında / bu mesâbede olunca, bu dar olan mahallin gayri yerde nazar-ı aklînin genişliğine senin zannın ne derece vardır? Var kıyâs eyle!

İmdi rusûl (sallavâtullâhi aleyhim)den daha âkıl yoktur; ve muhakkak onlar cenâb-ı ilâhîden haberde getirdiklerini getirdiler. Böyle olunca aklın isbât ettiği şeyi isbât ettiler; ve aklın, idrâkine müstakıl olmadığı ve re'sen muhâl görüp tecellîde ikrâr ettiği şeyi ziyâde ettiler. Binaenaleyh âkıl, tecellîden sonra kendi nefsiyle hâlî kaldıkda, gördüğü şeyde hâir olur. İmdi eğer abd-i Rab olursa aklı O'na reddeder; ve eğer abd-i nazar olursa, Hakk'ı onun hükmüne reddeder (18).

Ya'nî resûlân (aleyhimü's-selâm) meb'ûs oldukları ümmetin herbir ferdinden daha akıllıdır. Halbuki onların cenâb-ı ilâhîden getirdikleri

ahbârda üç şey vardır: Birisi aklın isbât ve kabûl edebildiği, diğeri de aklın idrâkinde müstakıl olmadığı şeydir. Ve aklın idrâkinde müstakıl olmadığı şeyler teşbîhi mutazammın olan âyât-ı kur'ânîyye ve ahâdis-i şerîfedir ki, bunlar da: **اللَّهُ يَسْتَفْهِرُ بِهِمْ** (Bakara, 2/15) ve **يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ** (Tevbe, 9/111) ve **لَوْ دَلَيْتُمْ بِحَبْلِ لَهَبٍ عَلَى اللَّهِ** (Feth, 48/10) gibi âyât-ı kur'ânîyye ve **لَوْ دَلَيْتُمْ بِحَبْلِ لَهَبٍ عَلَى اللَّهِ** ve emsâli ahâdis-i şerîfedir. Gerçi teşbîhi mutazammın olan sıfâtı işittiği vakit akl-ı sahîh onları muhâl görmez; fakat idrâkinde müstakıl değildir. / Üçüncüsü dahi delil-i nazarîsine muhâlif olduğu için aklın muhâl gördüğü şeydir ki, akıl ancak tecellîde ona ikrâr eder. Ya'nî âlem-i histen gâib olup, o şeyin hakîkatî tecellî-i ilâhî ile ona münkeşif olur; ve bu vakitte gördüğü şeye ikrâr eder. Zîrâ akıl o mevtının hükmü tahtına girer. Meselâ bir kimse rû'yâsında deniz üstünde yürür ve havada uçar. Halbuki âlem-i histe bunların vukû'u akla muhâlifdir. Fakat âlem-i histen gaybûbet edip uyuyan kimse kendi nefsinde bu hallerin vukû'unu görmekle mevtın-ı rû'yâ ve hayâlde aklı bu tecellîye ikrâr eder; zîrâ vâkı'dır, aslâ inkâra mecâl yoktur. Ve vaktâki bu tecellînin hükmü zâil olup akıl mertebe-i hisse rücû' eder ve kendi nefsiyle yalnız kalır, bu tecellîde gördüğü şeyde hayrete düşer. Sebeb-i hayreti bir mevtının hükmü diğeri mevtını setretmesinden ibârettir. İmdi kendisine tecellî vâkı' olan abd, abd-i Rab ise, ya'nî o abdin vücûdunda hâkim olan Rab ise, aklını Rabb'ine tevdi' eder; ve bu sûrette de akıl Rabb'in tecellîsine tâbi' olur. Ve eğer nazar-ı fikrîsinin ve aklının bendesi ise, onun vücûdunda nazar ve aklı hâkim olacağından, Hakk'ı nazar-ı fikrîsinin hükmüne reddeder. Meselâ **الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ** (Yâsin, 36/65) ya'nî "Biz o günde ağızlarını mühürleriz; iktisâb eyledikleri şeyi bize elleri söyler ve ayakları şehâdet eder" âyet-i kerîmesini, nazar-ı fikrî sâhibi olan feylesoflar işittikleri vakit, eğer âhireti münkir olmayanlardan iseler: "El nasıl söz söyler, ayak nasıl şehâdet eder? Belki el ve ayak üzerinde bir alâmet peydâ olup, söz makâmına kâim olur. Nitekim bu âlemde bir kimsenin ağzı ve bıyıkları yağlı olsa ve taâm eseri bulunsa, o kimse tekellüm etmeksizin, onun ağzı yemek yediğine şehâdet eder"

derler. Ve bu ihbârı te'vîl ederler. Zîrâ elin ve ayağın tekellümü tavr-ı akıldan hâriç bir şeydir. Onlar ise aklın bendesidirler. Binâenaleyh bu ihbârı akıllarının hükmüne tâbî' kılarlar. Eğer Rabb'in bendesi olsa idiler, bu ihbârı bilâ-te'vîl kabûl ederlerdi. Zîrâ bu mevtın-ı şehâdet onları, mevtın-ı âhiretin hükmünden mahcûb kılmıştır. Çünkü mevtın-ı şehâdette el ve ayak söz söylemez. /

Ve bu, ancak dünyâda neş'et-i uhreviyyeden mahcûben bu neş'et-i dünyeviyyede oldukça vâkı' olur. Zîrâ ârifler, onların üzerinde dünyâ ahkâmından cârî olan şeyden dolayı, onlar dünyâda gûyâ sûret-i dünyeviyyede zâhir olurlar. Halbuki Allah Teâlâ onları, kendi bâtinlerinde neş'et-i uhreviyyeye tahvîl etti. Bu lâbüddür. Binâenaleyh onlar sûret ile mechûldürler; ancak Allah Teâlâ'nın, örtüleri basiretinden keşfettiği kimse için mechûl değildirler. Şu halde onlar idrâk etti. İmdi tecellî-i ilâhî haysiyyetinden, ârif-i billâhdan bir ârif yoktur, illâ ki o, neş'et-i âhiret üzre olduğu halde dünyâsında mahşûr ve kabrinden menşûr oldu. Böyle olunca o, bunda ba'zı ibâdına Allah'dan bir inâyet olarak, görülmeyen şeyi gördü ve müşâhede olunmayan şeyi müşâhede etti (19).

Ya'nî bu tahayyür veyâ Hakk'ı aklın hükmüne reddetmek, bu mevtın-ı dünyâda olduğu müddetçe vâkı' olur. Zîrâ bu mevtının hükmüyle neş'et-i uhreviyyeden hicâb altında girmiştir. Dünyâ, müşâhedât-ı uhreviyyeye perde olur. Eğer dünyâda olduğu halde, ondan hicâb kalkıp, neş'et-i âhirette olan şeye ittılâ'-ı şuhûdî ile muttali' olursa, tecelliden nâşî idrâk eylediği şeyde, artık aklın nizâ'ı kalmaz. / Ve bu sûrette de ne Hakk'ı aklın hükmüne reddeder ve ne de hayrete düşer; zîrâ ârifler dünyâda sûret-i dünyeviyyede sıfât-ı dünyeviyye ile zâhir olurlar. Onları gören ehl-i hicâb, kendileri gibi ehl-i dünyâdan zannederler; çünkü yemek, içmek ve uyumak ve teeh-hül gibi bu neş'et-i dünyeviyyenin ahkâmı onların üzerinde cârîdir. Onun için Kur'an-ı Kerim'de وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ (A'râf,

7/198) ya'nî "Yâ Habîbim, sen onları, sana nazar eder görürsün, halbuki onlar görmezler" buyrulur. Zîrâ ehl-i hicâb olan küffâr-ı Kureyş, Fahr-i âlem (s.a.v.) Efendimiz'in sûret-i müteayyenelerine nazar edip beşerîyyet husûsunda kendilerine müşâbih görürler ve bâtın-ı Muhammedî'den bi-haber bulunurlar idi. **Mesnevî:**

همسری با انبیا بر داشتند	کاولیارا همچو خود پنداشتند
گفته اینک ما بشر ایشان بشر	ما وایشان بستهء خوابیم وخور
این ندانستند ایشان از عمی	هست فرقی در میان بی منتها
این خورد گردد همه بخل و حسد	وان خورد گردد همه نور احد
کار پاکانرا قیاس از خود مگیر	گرچه ما ند در بنشستن شیر و شیر

Tercüme: "Enbiyâ ile müsâvat da'vâsında bulundular; evliyâyı kendileri gibi zannettiler. Dediler ki: İşte biz de beşer, onlar da beşerdir. Biz ve onlar uyku ve taâma bağlanmışız. Onlar körlükten bunu bilmediler ki, arada nihâyetsiz bir fark vardır. Bu, yer, bütün buhûl ve hased olur; o ise yer, hâp nûr-ı Ahad olur. Pâk olanların işini kendine makıys tutma. Zîrâ "şîr" ve "şîr" tahrirde birbirine benzer."

Fakat ma'nâlarında azîm fark vardır. Birisi gıdâ-yı latîf olan "sût" ve diğeri "yırtıcı arslan"dır. / Binâenaleyh onların zâhırları sıfât-ı dünyeviyye ile muttasıf olmakla berâber Allah Teâlâ onları bâtınlarında neş'et-i uhreviyyeye tahvîl buyurdu. Ve onlar için bu mevtın-ı dünyâda neş'et-i uhreviyye üzerine zuhûr lâbüddür. Aksî halde ârif olmazlardı. İmdi mâdemki onların zâhırları sıfât-ı dünyeviyye ile muttasıftır, bu halde onlar sûret i'tibârıyla nazar-ı âmmede meçhûldürler. Halk onları bilemezler. Onları bilenler, basar-ı basîretlerinden, Hak Teâlâ hazretlerinin örtüleri keşfettiği kimselerdir. Bunları ancak onlar idrâk edebilirler. Binâenaleyh tecellî-i ilâhî haysiyyetiyle, mevtın-ı dünyâda iken, neş'et-i âhîret üzre mahşûr ve kabrinden menşûr olmayan bir ârif-i billâh yoktur. Bu ârif-i billâh, avâmın görmediği şeyi görür ve müşâhede etmediği şeyi müşâhede eder. Bu âlem-i dünyâda iken ârifin neş'et-i âhîret üzre muaccelen mahşûr ve menşûr olması, Allah Teâlâ'dan ba'zı ibâdına inâyettir.

Mevtın-ı Dünyâda Haşr ve Neşr :

Ma'lûm olsun ki, ârifin kalbine tecellî-i ilâhî-i zâtî vârid oldukda, onun vücûdu, bu tecellî-i ilâhîde muzmahill olur. Ve fenâ-fillâh dedikleri hal budur; ve bu hal موتوا قبل ان تموتوا mûcibince ölmekten evvel ölmektir. Bu hâli müteâkıb ârifin vücûd-ı abdânîsinin hükmü zâil ve mütelâşi olup vücûd-ı hakkânîde zâhir olur ki, bu da fenâdan sonra bakâdır. Nitekim Kur'ân-ı Kerîm'de Hak Teâlâ hazretleri إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ (Nisâ, 4/48) buyurur. Lisân-ı işâretle ma'nâ-yı münîfi budur ki: "Tahkîkan Allah Teâlâ, vücûd-ı ızâfîsini müstakıll bir vücûd zannedip, Hakk'ın vücûd-ı müstakıllı muvâcehesinde bi'l-isbât kendi vücûdunu Hakk'ın vücûduna teşrik eden kimsenin vücûd-ı abdânîsini vücûd-ı hakkânîsi ile gafr ve setr etmez. Ve bunun mâdûnu olup bu vücûd-ı ızâfînin şânından olan nakâis ve mezâmmı, abdin isti'dâd-ı ezelîsi gafr ve setri iktizâ ettiği takdirde, bu vechile ma'lûm-ı ilâhî olan abdin ayn-ı sâbîtesi / muktezâsınca, gafr ve setre irâde-i ilâhiyye 4. taalluk eyler." İmdi ârif-i billâh وجودك ذنب لا يقاس عليه ذنب آخر ya'nî "Senin vücûdun bir günahdır ki, diğer bir günah ona kıyâs olunmaz" mîsdâkınca, kendi vücûdunu Hakk'ın vücûduna teşrik etmez; ve Hak Teâlâ dahi kemâl-i keremiyle ona tecellî buyurmakla, vücûd-ı abdânîsi vücûd-ı hakkânîde muzmahill olur. Nitekim Mevlânâ (r. a.) efendimiz bu makâma işâreten buyururlar. Beyt:

طبل قیامت زدند صور حشر میمند وقت شد ای مرد کان حشر مجدد رسید
بعثر ما فی القبور حصل ما فی الصدور آمد آواز صور روح بمقصد رسید

Tercüme: "Kıyâmet davulunu çaldılar; sûr-i haşrı üflediler. Ey ölüler, vakit geldi; yeni haşr erişti. Kabirlerdekilere ba's olunup zâhir oldu; sudûrda olan şeyler temyîz olunup meydâna çıktı. Sûrun âvâzı geldi; rûh maksada vâsıl oldu."

Ve Şemsî-i Sîvâsî (k. s.) buyurur. Beyt:

"Mûtû kable en temûtû" sırrına mazhar olan
Haşr u neşri bunda gördü nefha-i sûr olmadan

Sıfât-ı ilâhiyyenin tecellisi ile sıfât-ı abdin mahvolması, misâlen bir demirin ateşte kıpkırmızı olmasına benzer. Bu sûretle ateşte kıran demir, yine demirdir; fakat onun demirlik sıfatını ateşin sıfatı setr etmiştir. O dakikada o demir "Ben ateşim" dese doğru söyler. Bu bahsin tafsîlî **Fass-ı İbrâhîmî**'nin evâilinde mürûr etti. Abdin vücûdu vücûd-ı hakkânide muhtefî ve mestûr olduğu vakit, bu neş'et-i dünyevîyyede, neş'et-i âhiret üzre mahşûr olur. Zîrâ vücûd-ı abdânîsinin helâk olduğu bir gün olmakla bu vakit, onun kıyâmet-i kübrâsıdır ve Hak'la cem' olduğu gündür. Binâenaleyh onun yevm-i haşridir. Ve mahbûs / olduğu beden kabrinden menşûr olup tecellî-i ilâhînin bahşettiği ma'rîfet sâyesinde Hak hakkındaki akîde-i husûsî kaydından kurtulur ve sâha-i vesîa-i itlâka perrân olur.

*

İmdi kim ki bu hikmet-i İlyâsiyye-i İdrîsiyye'ye ittîlâ'ı murâd iderse -ki Allah Teâlâ onu iki neş'ette inşâ etti; Nuh (a. s.)dan evvel nebî idi; ba'dehû ref' olundu ve bundan sonra resûl olarak nâzil oldu; Allah Teâlâ onunçün iki menzilet beynini cem' etti- aklının hükmünden şehvetine nüzûl etsin ve hayvân-ı mutlak olsun; tâ ki ins ve cinnin gayri her bir dâbbenin keşfettiği şeyi keşfede. İşte bu vakitte o hayvâniyyeti ile mütehakkık olduğunu bilir; ve onun alâmeti, iki alâmettir: Birisi bu keşiftir; böyle olunca kabrinde kimin muazzeb ve kimin mün'am olduğunu görür; ve ölüyü diri ve susanı söyleyici ve oturanı yürüyücü görür. Ve ikinci alâmet dilsizliktir; şu vechile ki, eğer o kimse gördüğünü söylemek istese kâdir olmaz. İşte bu zamanda hayvâniyyeti ile mütehakkık olur. Bizim bir şâkirdimiz var idi ki, bu keşf, onun üzerine dilsizlik hıfz olunmaksızın, ona hâsıl olmuş idi; binâenaleyh hayvâniyyeti ile mütehakkık olmadı (20).

/ Ya'nî Nûh (a. s.)dan evvel nebî olup semâya ref' olunan İdrîs (a.s.), ba'dehû İlyâs nâmıyle resûl olarak Baalbek karyesine nâzil oldu.

Allah Teâlâ onun için biri nübüvvet ve diğeri risâlet olmak üzere iki menzilet beynini cem' etti. İmdi kim ki İlyâs (a. s.)'ın hikmetine muttali' olmak isterse, aklının hükmünden, ya'nî semâdan mahall-i nefis ve şehvetine, ya'nî arza tenezzül etsin ve hayvân-ı mutlak olsun. Ya'nî eşyâda tasarruf husûsunda akli müzâhım olmayıp vâridât-ı rahmâniyyeye münkâd olan hayvan gibi olsun. Tâ ki akılları emr-i tasarrufta müzâhım bulunan sekaleynin, ya'nî ins ve cinnin gayri olan herbir dâbbenin keşfettiği şey, ona da münkeşif olsun. Ve bu bir makâmdır ki, İlyas (a. s.)'ın rûhâniyyeti onda müşâhede olunur; ve bu inkişâf indinde makâm-ı hayvâniyyetle tahakkukun nasıl olduğu bilinir; ve şehevât-ı cismâniyye ve lezzât-ı tabîiyyeden inkitâ' ile tekrar makâm-ı akli-i mücerrede intikâle şâyân olur. Ve bu makâm-ı hayvâniyyetle tahakkukun alâmeti ikidir: Alâmetin birisi, kabristan ziyâretine gittiği vakit, kabrinde kimin muazzeb ve kimin mütena'im olduğunu müşâhede eder; ve meyyiti hayât-ı berzahıyye ile diri olarak görür. Ve sâmiti dahi kelimât-ı rûhaniyye-i melekûtiyye ile mütetekellim görür. Ve kâ'idi, harekât-ı ma'neviyye ve misâliyye ile mâşî görür. Bu keşfin ikinci alâmeti dahi, (fethateyn ile) "hares"dir, ya'nî dilsizliktir. O vechile ki gördüğü şeyi söylemek istese, söyleyemez. İşte bunlar hayvâniyyetle tahakkukun alâmetleridir. Cenâb-ı Şeyh (r.a.) buyururlar ki: "Bizim bir şâkirdimiz vardı, ona bu keşf hâsıl oldu; velâkin dilsizlik alâmeti vâki' olmadığından keşfen vâki' olan müşâhedâtını lisân-ı hiss ile tekellüm ederdi; bu sebebdan makâm-ı hayvâniyyetle mûtehakkık olamadı."

Mesnevî-i Şerif'in üçüncü cildinde beyân buyurulur ki: Bir kimse Mûsâ (a. s.)dan / behâim ve tuyûrun lisanlarına vâkıf kılınmasını istid'â eyledi. Mûsâ (a. s.) dahi o şahsa: "Bu senin için zararlı bir şeydir, bundan vaz geç!" buyurdu ise de o kimse ısrârında devâm etti. Nihâyet emr-i ilâhî ile tavuk ve horoz ve kelb gibi hayvânâtın lisânını anlamak isti'dâdını bahşeyledi. Sabahleyin hizmetçi sofrayı silkti; o kimse de berâ-yı tecrübe hayvanların yanına gitti. Horoz bir ekmek parçasını kaptı; köpek horoza hitaben: "Sen bana zulmediyorsun; sen hubûbatı yiyebilirsin ben yiyemem, benim nasîbim ekmektir, haydi git!" dedi.

Horoz: Gam yeme, yarın efendinin atı ölecek; doyuncaya kadar atın etinden yersin, bütün köpeklere de bayram olur.

Efendi bunu işitip anlar, hayvanı satar. Ertesi gün yine ekmek silkerler, horoz yine kapar.

Köpek: Ey horoz, bu ne kadar yalan, hani efendinin atı ölecekti? Sen hem zâlim ve hem de kâzıbsın.

Horoz: At öldü, ama başka yerde öldü; zirâ efendi atı sattı. O ziyânı başkasına yükledi. Fakat yarın katırı ölecek, işte o vakit köpeklere ziyâfet olur.

Efendi bunu işitince katırı da satar. Velhâsıl horoz, ba'dehû kölenin öleceğini haber verdi. Efendi onu da satar. Nihâyet efendinin öleceğini ihbâr eder. Efendi bu haberden müşevveş olup feryâd ve zâr ile Mûsâ (a. s.)a mürâcaat eder.

Bu kıssada Hz. Mevlânâ (r. a.) efendimiz bir çok nasâyih ve hakâyık beyân buyururlar. Burada maksûd olan hayvânâtın keşfini beyândır. Hayvanın keşfini haber vermesine gelince **Mesnevî-i Şerif**'in beyânı **Fusûs**'a mugâyir değildir. Zirâ Hz. Şeyh-i Ekber (r.a.) efendimizin "Hayvan gördüğünü söylemez" buyurması lisan-ı hisse göredir; yoksa hayvan kendi âlem-i misâlinde rûhu ve ma'nâsı ile mütekellimdir. Zirâ hayvan dahi bir ismin mazharıdır. Ve esmâ-i ilâhiyyeden herhangi bir ismi alsan onda cemî'-i esmâ mündemicedir. Böyle olunca Mütekellim ismi dahi esmâ-i ilâhiyyeden olduğundan, hayvanın mazharı olduğu isimde, bu isim dahi dâhildir. Bu ma'rifeti iyi teemmül et! /

Vaktâki Allah Teâlâ beni bu makâmda ikâme eyledi; ben tahakkuk-ı küllî ile hayvâniyyetimle mütehakkık oldum. İmdi ben görür idim ve müşâhede ettiğim şeyle nutku murâd eder idim; kâdir olmazdım. Binâenaleyh ben kendim ile tekellüm etmeyen dilsizler arasını fark etmez idim (21).

Tahakkuk-ı külliden murâd hem keşf ve hem de harestir. Eğer keşf vâkı' olup da lisan ebkem olmayıp nutk ederse, makâm-ı hayvâniyyetle tahakkuk-ı küllî vâkı' olmaz.

İmdi bizim zikrettiğimiz şeyle tahakkuk ettiği vakit, bilâ-madde-i tabîyye akl-ı mücerred olmakla intikâl eder. Binâenaleyh birtakım umûru müşâhede eder ki, onlar suver-i tabîyyede zâhir olan şeyin usûlüdürler. Böyle olunca bu hükmün sûret-i tabîyyede nereden zâhir olduğunu ilm-i zevkî ile bilir (22).

Ya'nî sâlik zikrolunan makâm-ı hayvâniyyetle mütehakkık oldukda, kesif olan mâtde-i tabîyye ve unsuriyyenin dahli olmaksızın akl-ı mücerred olmak mertebe-i latîfesine intikâl eder. Ya'nî kendisini kuyûd-i tabîyyeden muarrâ olan akl-ı mücerred mertebesinde bulur; ve o vakit anlar ki, idrâk denilen şeyin / 50 vücûdu, bu cesed-i unsurî dîmâğının teşekkülâtından münbais bir emr değil imiş. Belki suver-i tabîyyede zâhir olan ahkâm-ı muhtelif, suver-i tabîyyeye tenezzül eden a'yân-ı sâbitenin ma'nâları imiş. İşte sâlik bu mertebeye intikâlinde suver-i tabîyyede zâhir olan bir takım umûrun bu vechile asıllarını müşâhede eder ve ilm-i zevkî ile bilir ki, hakikat-i vâhde olan vücûd-ı mutlak, zât-ı ahadiyyet mertebesinde zâtın aynıdır; ve a'yân-ı sâbite mertebesinde ma'kûl olan ma'nâ-yı sırfdır; ve ukûl mertebesinde dahi akl-ı mücerredir; ve nefis mertebesinde dahi nefstir; ve mertebe-i hayvâniyyette hayvandır; ve nebât ve cemâd mertebelerinde de nebât ve cemâddır. Velhâsıl o sâlik vücûd-i mutlak-ı Hakk'ın mertebe-i letâfeti olan makâm-ı ahadiyyetten merâtib-i kesîfeye sûret-i tenezzülâtını ve ulvî ve süflî âlemlerde ve şerîf ve hasîs ve azîm ve hakîr olan eşyâda keyfiyyet-i zuhûrunu ve binâenaleyh Hakk'ı, merâtib-i vücûdun kâffesinde müşâhede edip ilm-i zevkî ile bilir. اللهم يسر لنا بجاه نبينا صلى الله عليه وسلم

Beyt-i hakîr:

Güllerde çimenlerde bütün işvelenirsin
Her gamzede her bir müjede şivelenirsin
Âlem seni puthânede mescidde ararken
Her zerrede bir şân ile sen cilvelenirsin

İmdi cenâb-ı Şeyh (r.a.) hikmet-i İlyâsiyye'ye ittılâ'ı, sâlikin kendi hayvânîyyetiyle mütehakkık olmasına mütevakkıf kıldı. Zîrâ İdrîs (a.s.) ibtidâ riyâzat-ı vefîre ile akl-ı mücerred makâmına, ya'nî mertebe-i kesâfet-i beşeriyyeden mertebe-i letâfet-i melekiyyeye irtikâ etti ve mele-i a'lâda / Hakk'ın şuhûdu menzîlesine vâsıl oldu. Ondan sonra Baalbek karyesine mürsel olan cenâb-ı İlyâs sûretinde akl-ı mücerred mertebesinden mertebe-i şehvet olan kesâfet-i cismânîyye mertebesine nâzıl ve âlem-i esfelde dahi Hakk'ın şuhûdu ve onunla tahakkuku derecesine nâil oldu. Binâenaleyh sâlik kendi aklının hükmünden makâm-ı şehvetine nüzûl edip hayvân-ı mutlak olmadıkça hikmet-i İlyâsiyye'yi zevkan bilemez.

Suâl: Kesret-i riyâzâtla akl-ı mücerred makâmına irtikâ eden İdrîs (a.s.)'ın sûret-i müteayyinesi, Baalbek karyesine nâzıl olan İlyâs (a. s.)'ın aynı mıdır, yoksa gayrı mıdır?

Cevap: İdrîs ve İlyâs (aleyhime's-selâm) ayn ve hakikat cihetinden birdir ve yekdiğerinin aynıdır. Ve taayyün-i sûrî ve zuhûr-i şahsî cihetinden iki kimsedir ve yekdiğerinin gayridir; zîrâ ayn-ı vâhîde olan Hak bi-hasebi'l-esmâ suver-i kesîrede zâhîr olur. Ve mâdemki suver-i kesîrede zâhîr olan ayn-ı vâhîdedir; binâenaleyh onun zâhîr olduğu sûretlerden herbir sûretin "ayn"ı, diğêr bir sûretin veya sûretlerin "ayn"ının aynıdır; ve ayn-ı vâhîdenin zâhîr olduğu o sûretler beyninde muğâyeret bulunmak hasebiyle de herbir sûretin "ayn"ı, diğêr bir sûretin veya sûretlerin "ayn"ının gayridir.

İmdi muhakkak tabîat nefes-i rahmânînin aynı olduğu üzerine keşf olunursa, muhakkak hayr-ı kesîr i'tâ olundu. Ve onunla berâber eğer bizim zikr ettiğimiz şey üzerine iktisâr ederse, / o halde aklı üzerine hâkim olan ma'rifetten bu kadarı ona kifâyet eder; binâenaleyh âriflere lâhık olur (23).

Ya'nî makâm-ı hayvânîyyetle mütehakkık olup kesîf olan mâdde-i tabîyye ve unsuriyyenin dahli olmaksızın akl-ı mücerred olmak mertebe-i latîfesine intikâl eden ve kendisini kuyûd-i tabîyyeden

muarrâ olan akl-ı mücerred mertebesinde bulan sâlike, tabîat nefes-i rahmânînin aynı olduğu keşfolunsa, bu sâlike hayr-ı kesîr i'tâ edilmiş olur. Zirâ bu mertebede, bu keşf ba'zı meşâribe hâsıl olur ve ba'zı meşâribe de hâsıl olmaz. Meşârib muhtelif olduğu için ba'zı zevât cenâb-ı Şeyh-i Ekber (r.a.) efendimizin keşf-i âlilerine muhâlif akvâlde bulunmuşlardır.

Ezcümle İmâm-ı Rabbânî **Mektûbât**'ının otuz birinci mektûbunda yazar ki: "Ehl-i Hak meyânında mukarrer olduğu üzre ihâta ve kurb-i Hak Teâla ilmîdir; ve Hak Sübhânehû hiçbir şey ile müttehid değildir. او ، اوست تعالى و تقدس وعالم غير او ya'ni, Vâcibü'l-vücûd mümkünü'l-vücûd ile ittihâd eylemez; Hak Sübhânehû ve Teâlâ bî-çûn ve bî-çigûnedir; ve âlem serâser dâğ-ı çünî ve çigûnegî ile muttasıftır. Bî-çûne ayn-ı çûn demek, Vâcib Teâlâ'ya mümkünin gayri değildir. demektir. Kadîm asla hâdisin aynı olmaz. Zirâ inkılâb-ı hakâyık aklen ve şer'an muhal ve bîrini diğeri üzere hamlin sıhhati aslen ve re'sen mümteni'dir. Acıbdır ki Şeyh Muhyiddîn (r.a.) ve onun tâbi'leri Zât-ı vâcib Teâlâ'ya "mechûl-i mutlak" derler; ve hiçbir hükümle mahkûm bilmezler. Maahâzâ ihâta-i zâtî ve kurb-i maiyyet-i zâtiyye isbât ederler. Bu ise ancak Zât-ı Teâlâ ve Tekaddes üzerine hüküm ve cesârettir. Binâenaleyh savâb olan, ulemâ-i ehl-i sünnet ve cemâatin buyurdıkları kurb-i ilmî ve ihâta-i ilmiyyedir."

İşte bu kelâm Şeyh-i Ekber ve misk-i ezfer efendimizin meşreb-i irfanlarına muhâlifdir, fakat ihtilâf meşrebedir. Ve şübhe yok ki İmâm-ı Rabbânî'nin meşrebi hazret-i Şeyh-i Ekber'in meşreb-i âlisinden dündür.

İmdi nefes-i rahmânînin suver-i tabîyyede ve suver-i tabîyyenin dahi nefes-i rahmânîde zuhûru cihetiyle, nefes-i rahmânî suver-i tabîyyenin aynı olduğu sâlike münkeşif olursa ona hikmet-i külliyye-i ilâhiyye / i'tâ olunur; ve bu hikmet dahi, nâmütenâhî olan a'yân-ı halkıyye sûretlerini vücûd-i vâhid-i Hak'ın taklîb etmesidir; ve hayr-ı kesîr ise vücûd-i vâhid-i Hak'tır. Ve nefes-i rahmânî, **Fass-ı Şuaybî**'nin evâilinde ve **Fass-ı İsevî**'de mürûr etti; tasfili oradan anlaşılır. Ve eğer sâlik bizim zikrettiğimiz şey üzere akl-ı mücerred makâmıyla iktisâr eder ve suver-i tabîyyede zâhir olan ahkâm-ı

muhtelif, suver-i tabîyyeye tenezzül eden a'yân-ı sâbitenin ma'naları olduğu ona münkeşif olmaz ise, akl-ı nazarîsi üzerine hâkim olan ma'rifetten bu kadar ma'rifet ona kifâyet eder; ve bu kadar ma'rifetle dahi ârifin zümresine iltihâk eyler.

Ve bunun indinde فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ (Enfâl, 8/17) **kelâm-ı ilâhisini zevkan ârif olur. Ve onları ancak demir ve dârib ve bu sûretleri halk eden katletti. Binâenaleyh mecmû' ile katli ve remy vâki' oldu. İmdi umûru usûlüyle ve sûretleriyle müşâhede eder. Şu halde tam olur. Eğer nefsi müşâhede ederse tamâm ile kâmil olur. Binâenaleyh gördüğü şeyin aynını Allah'tan gayrı / görmez. İmdi râîyi mer'înin "ayn"ı görür; ve bu kadar kâfidir. Ve Allah Teâlâ muvaffık ve Hâdî'dir (24).**

Ya'nî sâlik akl-ı nazarîsi üzerine hâkim olan bâlâda mezkûr ma'rifeti tahsîl ettiği vakit, tabiâtın ancak Rahmân olduğunu zevkan ârif olur. Ve binâenaleyh فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ (Enfâl, 8/17) ya'nî "Ehl-i imân küffârı katletmediler; velâkin onları Allah Teâlâ katli eyledi" âyet-i kerîmesi ki, tabiâtın ancak Rahmân olduğuna delildir, bunun ma'nâsını zevkan anlar. Halbuki vücûdlarında nazar-ı fikrîlerine müstenid olan akılları hükmeden ehl-i felsefe buna ihtimal vermezler; ve ulemâ-i zâhîr bu hükmü vermekten korkarlar. Zîrâ Hakk'ı vücûd-ı mümkinden kemâl-i şiddetle tenzîh-i resmî ile tenzîh etmek vehimlerine muvâfık gelir. Tenzîh-i sırf ise, Hakk'ı tahdîd etmektir. Zîrâ, bir şey bir şeyden münezze oluncu ikisinin hudûdu tefrîk edilmiş olur. Binâenaleyh vücûdlarında aklı hâkim olan kimseler yarım ma'rifet sâhibidirlere. Fakat aklın bendeliğinden kurtulan ve Allah Teâlâ tarafından aklına tecellî ile ma'rifet ihsân olunan kimse Hakk'ı tenzîh mahallinde, tenzîh-i resmî ile değil, tenzîh-i hakîkî ile tenzîh eder; ve tecellînin verdiği ma'rifet ıktizâsınca Hakk'ın vücûdunun hâricinde bir vücûd ve sûret müşâhede etmeyip, belki tabiât Rahmân'ın "ayn"ı olduğunu zevkan bildiğinden, teşbîh mahallinde dahi, kendinin müşâhedesini ve keşfi üzerine Hakk'ı teşbîh eyler. İşte buna binâen zikrolunan âyet-i kerî-

menin / ma'nâsını zevkan anlar. Zîrâ ehl-i küfrü esnâ-yı harbde ancak esliha-i hadîdiyye ve top ve tûfenk gibi âlât-ı sâire ve bir de dârîb ve râmî olan mü'minlerin sûretleri ve mü'minlerin sûretlerini halk eden Hak, öldürdü. Binâenaleyh "öldürmek" ve "atmak" bunların hey'et-i mecmûasıyla vâkî' oldu. İşte akl-ı mücerred mertebesine terakkî edip bu mertebeye mahsûs olan tecellînin verdiği ma'rîfette iktisâr eden sâlik, bu dünyâda ve âlem-i hîste gördüğü umûru böylece esaslarıyla ve sûretleriyle müşâhede eder; ve bu kadar ma'rîfette ârifin zümresine lâhuk olur; ve ma'rîfette tamâm olur, ya'nî nâkıs-ı'l-ma'rîfe olmaz. Fakat sâlik akl-ı mücerred makâmına terakkî ettikten sonra makâm-ı hayvânîyyeti olan makâm-ı şehvetine nüzûl eder; ve nefes-i rahmânî suver-i tabîyyenin "ayn"ı olduğunu müşâhede ederse, evvelki makâmda tahsîl ettiği ma'rîfet-i tâmmeye ile berâber kâmil olur, ya'nî ma'rîfette kemâl sâhibi olur ve aksâ-yı ma'rîfete vusûl bulur. Bu ma'rîfet-i tâmmeye-i kâmile sâyesinde, gördüğü şeyin "ayn"ını görmez; ancak Allâh'ı görür. Ya'nî suver-i müteayyeneyi görmez, belki her sûrette zâhir ve müteayyin olan vücûd-ı vâhid-i Hak'ı görür. Abdullah Balyânî hazretleri ne güzel buyurur! Rubâî:

تا حق بدو چشم سر نبینم هر دم از پای طلب می نشینم هر دم
کو بند خدا بچشم سر نتوان دید آن ایشانند ومن چنینم هر دم

Tercüme: "Her dem Hak'ı başın iki gözü ile görmedikçe, dâimâ O'nu müşâhede talebinden vaz geçmem. Hak, baş gözü ile görülemez derler. Söyleyen onlardır, ben her dem böyleyim."

İmdi bu müşâhede sâhibi, râîyi mer'inin "ayn"ı görür. Ya'nî râî, ki kendi nefsidir, mer'inin "ayn"ı görür; ve bu sûrette de gören ve görülen ve müşâhede eden ve müşâhede olunan şey-i vâhid olur. Nitekim Hallâc-ı Mansûr (k.A.s.) hazretleri bu makâma işâretle buyurur. Beyt:

أ أنت أم أنا هذا العين في العين خاشاك خاشاي من اثبات اثنين

Tercüme: "Aynda olan bu ayn, sen misin yoksa ben miyim? İkîlîk isbâtından seni ve benî tenzîh ederim."

Ve Mahmûd Şebüsterî (k.s.) **Gülşen-i Râz**'larında bu ma'rifeti şu beyitlerde böyle buyururlar. Beyt:

عدم آینه ، عالم عکس وانسان چو چشم عکس دروي شخص پنهان
تو چشم عکسي و او نور دیده بدیده دیده را دیده که دیده

Tercüme: "Adem âyine, âlem aks ve insan dahi aksin gözü gibidir; onda şahıs gizlidir. Sen aksin gözüsün ve Hak dahi nûr-ı dîdedir. Şu halde / göz ile görülen şey kimin gözü görmüş olur?"

Meselâ şahıs âyineye bakar, o şahsın aksı âyinede görünür. Âyineye mün'akıs olan sûret, şahs-ı nâzırın sûreti olduğundan, râide ne var ise mer'î olan akıste dahi o mevcûddur. Ve asıl olan göz râinin gözü olduğundan aks eden sûretin elbet gözü dahi mer'î olur. Ve râinin gözünde aks-ı mer'inin sûreti nasıl müntabî' ise, aks-i mer'inin gözünde dahi, râinin sûreti tamâmiyle müntabî'dir. İmdi sûret-i asliyyenin gözü, nasıl ki kendi aksinin sûretine nâzır ise, aksin gözü dahi öylece dide-i aşl ile yine o asla nâzırdır. Binâenaleyh râi kendi kendine nazar eder. İşte bu misâlde olduğu vechile bu müşâhede sâhibi, ki âyineye mün'akıs olan râinin sûreti mesâbesindedir, onun müşâhedesi râi olan Hakk'ın müşâhedesidir. Binâenaleyh Hak kendi kendine nazar eder; ve binnetice dahi râi ayn-ı mer'î olur.

İşte "hikmet-i inâsiyye"nin müstenid olduğu bu kadar ma'rifet, sâlikin ma'rifet-i tâmm-e-i kâmile sâhibi olması için kâfidir. Zevkan bu mertebeye vâsıl olmayan sâlikin himmeti âli olursa, Allah Teâlâ hazretleri onu bu mertebeye vusûle muvaffak eder ve ona bu ma'rifette doğru yolu gösterir. والحمد لله على ذلك

BU FASS KELİME-İ LOKMÂNİYYE'DE VÂKİ'
"HİKMET-İ İHSÂNİYYE" BEYÂNINDADIR

"Hikmet-i ihsâniyye"nin Kelime-i Lokmânîyye'ye tahsisinin vechi budur ki: وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ بَعْضَ الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (Lokmân, 31/12); وَلَقَدْ آتَيْنَا لُكْمَانَ الْحِكْمَةَ (Bakara, 2/269) Ya'nî "Biz Lokmân'a hikmet verdik"; "Ve hikmet verilen kimseye, hayr-ı kesir verildi" âyet-i kerîmesinin şehâdeti vechile Hz. Lokmân sâhib-i hikmettir; ve hikmet verilen kimseye hayr-ı kesir verilmiş olduğu için o sâhib-i hayırdır; ve hayır ise, ihsândır; ve ihsânın üç mertebesi vardır:

Birincisi: Ma'nâ-yı lügavisidir ki, lâzım olan şey için lâzım olan fiili, lâzımı vech ile işlemektir. Nitekim hadîs-i şerîfde buyrulur: يَا نَبِيَّ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ. فَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ. وَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقَتْلَ. Ya'nî "Allah Teâlâ her şey üzerine ihsânı yazdı; binâenaleyh zebh ettiğiniz vakit, zebhayı güzel yapınız. Ve harben küffârı veyâ kısâsan kâtili öldürdüğünüz vakit, güzel öldürünüz!".

İkincisi: Huzûr-ı tâm ile gûyâ âbid Rabb'ini müşâhede eder gibi ibâdet etmektir. Nitekim hadîs-i şerîfde: الْإِحْسَانُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ. Ya'nî "İhsan, senin Rabb'ini görür gibi / ibâdet etmendir" buyrulur.

Üçüncüsü: Rabb'i herşeyle berâber ve her şeyde müşâhede etmektir. Nitekim Hak Teâlâ buyurur: وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ (Lokmân, 31/22) Ya'nî "Vechini Allâh'a teslim eden kimse, muhsindir. Binâenaleyh muhakkak urve-i vüskâya temessûk etti." Ya'nî zâtını ve kalbini teslim ettiği hinde Allah Teâlâ'yı müşâhede eyledi.

İmdi "hikmet" ile "ihsân" arasındaki râbîta zâhirdir. Zîrâ "hikmet" lügaten "Bir şeyi yerine koymak" demektir; ve bir şeyi yerine koymak

İse, lâzım olan bir iştir. Ve "İhsân" ise, lâzım olan bir işi lâzımı vech ile işlemektir. Hz. Lokmân hikmet sâhibi olduğundan oğluna İhsân ile vasiyyet etti. Tafsîli fassın metninde gelecektir. Hz. Lokmân nebî midir, yoksa racûl-i sâlih midir, bunda ihtilâf vardır. Saîd İbnü'l-Müseyyeb nübüvvetine kâildir. Ekserûn ise, velîdir, dediler. Hz. Şeyh-i Ekber (r.a.) nübüvvetine kâilen bu fass-ı münîfde onların hikmetini beyân buyurdular.

*

* *

İlâh, rızık irâdesine meyl ettiği vakit, kevnin ecma'ı onun gıdâsıdır (1).

Fass-ı Dâvûdî nihâyetlerinde dahi izâh olunduğu üzere meşîyyet Zât'a ve irâde Mürîd ismine taalluk ettiği için, aralarında fark vardır. "Meşîyyet" zâtın zuhûra meyl ve hâhişidir. Binâenaleyh meşîyyet ayn-ı zâtdır; ve icâd ile i'dâmı muhittir. "İrâde" ise icâda taalluk eder. / Şu halde meşîyyet, irâdeden eamdır. Gıdâ vücûd-ı insânide ihtifâ eder; ve vücûd, gıdâ-yı muhtefinin ahkâmından neşv ü nemâ bulup kesâfet peydâ eyler; ve gıdâ vücûdun rızkıdır.

Bu mukaddime ma'lûm olduktan sonra, beyt-i şerîfin şerhan ma'nâsı bu olur ki: Allah Teâlâ'nın meşîyyeti, kendi vücûdu için irâde-i rızka taalluk ettiği vakit, kevnin ecma'ı O'nun gıdâsıdır. Zîrâ Hak, esmâ ve sıfâtı cihetinden, âlem-i şehâdetde ancak a'yân-ı ekvân ile zâhîr olur. Ve zuhûr ve butûn ve esmâ ve sıfâttan kat'-ı nazar olundukda, zâtı cihetinden âlemlerden ganîdir. İmdi mertebe-i ulûhiyyette ve vâhidîyyette, vücûd-ı Hak'ta sübût bulan a'yân-ı sâbite, onda ihtifâ eylediği ve vücûd-ı Hak, a'yân-ı sâbite ile kesîf ve müteayyin olduğu cihetle, a'yân-ı mezkûre Hakk'ın gıdâsı ve Hak bunlar ile merzûk olur. Binâenaleyh meşîyyet-i ilâhiyye, irâde-i rızka taalluk ettiği vakit, a'yân-ı ekvânın ecma'ı Hakk'ın gıdâsı olur. Ve bu babdaki izâhât **Fass-ı İbrâhîmî**'de mürûr etti.

Ve eğer meşîyyet-i ilâhiyye bizim için irâde-i rızka taalluk ederse, o meşîyyeti iktizâ ettiği gibi gıdâdır (2).

Ya'nî zât-ı Hak, zuhûra meyl edip, bizi merzûk etmek isterse, meşîyyetin iktizâ ettiği gibi, Hak bizim için gıdâdır. Zîrâ meşîyyet-i zâtîyye iktizâsınca, Hak kendi zâtına, kendi zâtı ile tecellî etdikde zâtında bi'l-kuvve mündemic olan niseb sûretleri, ilminde peydâ olur. / Ve bu mertebe-i vâhidîyyette zât-ı Hak bu suver-i ilmiyyede, ya'nî a'yan-ı sâbitede, ihtifâ eyler; ve zât-ı Hak bu sûrette a'yân-ı sâbîtenin gıdâsı olup onları kendi vücûdu ile merzûk kılar. Ve bu mertebeden sonra gelen ervâh ve misâl ve şehâdet mertebelerinde dahi Hakk-ı latîf, kendi vücûdunu, bu a'yân-ı sâbîte hasebiyle teksîf etmiştir. Binâenaleyh Hak bizi, kendi meşîyyeti iktizâ ettiği gibi, kendi vücûdu ile icâd etmiştir. Ve gıdâ, mütegaddide nasıl ihtifâ etmiş ise, hüviyyet-i Hak dahi bizim vücûdumuzda öylece muhtefî bulunmuştur.

Misâl: Bulutun hüviyyeti buhardır. Zîrâ bulut buharın şekli-i mütekâsîfidir. Ondan sonra bir derece daha tekâsûf edince su olur; ve yine tekâsûf ettiği vakit, buz olur. Bulutun, suyun ve buzun vücûdlarında ihtifâ eden buhardır. Binâenaleyh buhar cümlesinin gıdâsı olur; ve onların cümlesini kendi vücûduyla merzûk kılmış bulunur.

O'nun meşîyyeti, irâdesidir. Binâenaleyh deyiniz ki, O meşîyyetle irâdeyi diledi. Böyle olunca irâde, meşîyyetin murâdıdır (3).

Ya'nî "meşîyyet", Zât'ın aynıdır. Zîrâ Zât'ın zuhûra olan meylidir. Ve "irâde" Mürîd isminin menşe'i olan sıfattır. Ve sıfat ise şuûnât-ı zâtîyyeden ibâret olduğu cihetle zâtın aynıdır; ve kezâ meşîyyet icâd ve i'dâma taalluk eder. Irâde ise, yalnız icâda taalluk eder. Binâenaleyh ma'dûm olan bir şeyin icâdında "meşîyyet" ile "irâde" müttehid ve müttefik olurlar. İşte bu i'tibârât üzere Hakk'ın meşîyyeti, onun irâdesi olmuş olur. İmdi zât-ı Hak, zuhûra meyl ve hâhiş / gösterdikde, bu meşîyyeti ile bi'l-cümle sıfatın sübûtunu diledi. Ve irâde ise bu sıfatlardan bir sıfattır. Binâenaleyh Hak bu meyanda meşîyyeti ile irâdeyi de diledi; ve meşîyyet irâdeyi dileyince

Ya'nî zât-ı Hak, zuhûra meyl edip, bizi merzûk etmek isterse, meşîyyetin iktizâ ettiği gibi, Hak bizim için gıdâdır. Zîrâ meşîyyet-i zâtîyye iktizâsınca, Hak kendi zâtına, kendi zâtı ile tecellî etdikde zâtında bi'l-kuvve mündemic olan niseb sûretleri, ilminde peydâ olur. / Ve bu mertebe-i vâhidiyyette zât-ı Hak bu suver-i ilmiyyede, ya'nî a'yan-ı sâbitede, ihtifâ eyler; ve zât-ı Hak bu sûrette a'yân-ı sâbitenin gıdâsı olup onları kendi vücûdu ile merzûk kılar. Ve bu mertebeden sonra gelen ervâh ve misâl ve şehâdet mertebelerinde dahi Hakk-ı latîf, kendi vücûdunu, bu a'yân-ı sâbite hasebiyle teksîf etmiştir. Binâenaleyh Hak bizi, kendi meşîyyeti iktizâ ettiği gibi, kendi vücûdu ile icâd etmiştir. Ve gıdâ, mütegaddide nasıl ihtifâ etmiş ise, hüviyyet-i Hak dahi bizim vücûdumuzda öylece muhtefî bulunmuştur.

Misâl: Bulutun hüviyyeti buhardır. Zîrâ bulut buharın şekli-i mütekâsıfıdır. Ondan sonra bir derece daha tekâsûf edince su olur; ve yine tekâsûf ettiği vakit, buz olur. Bulutun, suyun ve buzun vücûdlarında ihtifâ eden buhardır. Binâenaleyh buhar cümlesinin gıdâsı olur; ve onların cümlesini kendi vücûduyla merzûk kılmış bulunur.

O'nun meşîyyeti, irâdesidir. Binâenaleyh deyiniz ki, O meşîyyetle irâdeyi diledi. Böyle olunca irâde, meşîyyetin murâdudur (3).

Ya'nî "meşîyyet", Zât'ın aynıdır. Zîrâ Zât'ın zuhûra olan meylidir. Ve "irâde" Mürîd isminin menşe'i olan sıfattır. Ve sıfat ise şuûnât-ı zâtîyyeden ibâret olduğu cihetle zâtın aynıdır; ve kezâ meşîyyet icâd ve i'dâma taalluk eder. Irâde ise, yalnız icâda taalluk eder. Binâenaleyh ma'dûm olan bir şeyin icâdında "meşîyyet" ile "irâde" müttehid ve müttefik olurlar. İşte bu i'tibârât üzere Hakk'ın meşîyyeti, onun irâdesi olmuş olur. İmdi zât-ı Hak, zuhûra meyl ve hâhlîş / gösterdikde, bu meşîyyeti ile bi'l-cümle sıfâtın sübûtunu diledi. Ve irâde ise bu sıfatlardan bir sıfattır. Binâenaleyh Hak bu meyanda meşîyyeti ile irâdeyi de diledi; ve meşîyyet irâdeyi dileyince

irâde meşîyyetin murâdı olmuş olur. Binâenaleyh meşîyyet ve irâde hakkında, siz bu zikr olunan hükmü veriniz.

Ziyâdeyi irâde eder ve naksı irâde eder. Halbuki O'nun meşîyyetinden gayri meşîyyet yoktur (4).

Ya'nî meşîyyet ba'zan ziyâdeyi, ya'nî ma'dûm olan şeyin icâdını irâde eder; ve ba'zan dahi naksı, ya'nî mevcûd olan şeyin i'dâmını irâde eyler. Halbuki gerek icâd ve gerek i'dâmda meşîyyet-i mutlakadan gayrı Hakk'ın meşîyyeti yoktur.

İmdi bu, ikisinin arasındaki farktır. Binâenaleyh tahkîk et! Ve bir vecihden ikisinin "ayn"ı birdir (5).

Ya'nî bâlâda izâh olunduğu üzere meşîyyet ile irâde arasında bir vecihden fark ve mübâyenet vardır. Bu farkı tahkîk et! Ve bir vecihden dahi Hakk'ın meşîyyeti, O'nun irâdesi olduğundan ikisinin "ayn"ı müsâvî ve müttehiddir. /

Allah Teâlâ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُحْمَانَ الْحِكْمَةَ (Lokmân, 31/12); وَمَنْ يُؤْتَ (Bakara, 2/269) ya'nî "Muhakkak biz Lokmân'a hikmeti i'tâ ettik"; "Ve hikmet verilen kimseye muhakkak hayr-ı kesîr i'tâ olundu" buyurdu. Binâenaleyh Lokmân nass ile ve Allah Teâlâ onun için buna şehâdet etmekle, hayr-ı kesîr sâhibidir. Ve hikmet ba'zan mütelaffazun-bihâ ve ba'zan meskûtün-anhâ olur. Lokmân'ın oğluna olan يَا بُنَيَّ إِنِّي أَنَا مُفَقَّالٌ حَبِيبٌ مِنْ خَزَائِلِ (Lokmân, 31/16) فَتَكُنْ فِي صَفْوَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَا أَيُّهَا اللَّهُ ya'nî "Ey oğulcuğum! Muhakkak insanın erzâk ve a'mâli, eğer hardaldan bir habbe miskâli olsa, o amel ve rızık habbesi bir kaya içinde, yâhut göklerde veyâ arzda bulunsa, Allah Teâlâ onu ihzâr eder" kavli gibi ki, işte bu hikmet, hikmet-i mantûkun-bihâdır. O da budur ki: Lokmân Allah Teâlâ'yı, o habbe ile muhzır kıldı; ve Allah Teâlâ bunu kitabında takrîr etti; ve bu kavli kâiline reddetmedi (6).

Hikmet, hakâyık-ı eşyâya hâliyle ma'rifettir. Zîrâ ancak hakâik-ı eşyâyı lâıyıkıyla ârîf olan kimse, hükmünü mahalline vaz' eder. Hikmetten bî-behre olanların eşyâ hakkında verdikleri hüküm, yerinde olmaz. Onların hükümleri hatâdan sâlim değildir. Allah Teâlâ hazretleri bâlâda zıkr olunan âyet-i kerîmede ve nass-ı münifde şehâdet buyurduğu üzere, Hz. Lokmân'a / hikmet verdi; ve hikmet ise, hayr-ı kesîrdir. Ve hikmet ba'zan söylenir ve ba'zan meskût bırakılır. Ve telaffuz olunan ve söylenen hikmet, Hz. Lokmân'ın oğluna hitâben beyân ettiği kelâmdır ki, Hak Teâlâ onu bâlâda zıkr olunan âyet-i kerîmede bildirdi. İşte bu hikmet, mantûkun-bihâ olan, ya'nî söylenilen hikmettir. Zîrâ Hz. Lokmân Allah Teâlâ'yı habbe ile muhızır kıldı; ve Hak Teâlâ bu kelâmı kâill olan Hz. Lokmân'a reddetmeyip kendi kitâbında zıkr etti. Ve bu hikmet, Allah Teâlâ hazretlerinin kâffe-i eşyâyı zâtıyla ve ilmi ile muhît olduğunu bildikten sonra söylenebilir. İşte bu kelâm hakâyık-ı eşyânın ke-mâ-hiye ma'rifetine t̃alluk ettiği için Hak, onu kâilline reddetmedi de, kitâb-ı kerîminde bu hakikatı ümmet-i Muhammed'e ihbâr buyurdu. Zîrâ Hak Teâlâ وَاللّٰهُ مِنْ وَرَاقِهِمْ مُّحِيطٌ (Bürûc, 85/20) ve وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ (Hadîd, 57/4) âyet-i kerîmeleri mûcibince, bî'l-cümle ulvî ve süflî merâtibi zâtıyla muhîttir. Şu halde her ihzâr kıldığı, rûhânî ve sûrî erzâk ve ağdıyenin, Hak Teâlâ hazretleri, hakikat cihetinden "ayn"ı olur.

Ve hikmet-i meskûtün-anhâya gelince, halbuki o, karîne-i hâl ile bilindi, habbe ile mü'tâ-ileyh olandan onun sâkit olmasıdır. İmdi onu zıkr etmedi; ve oğluna "Allah onu sana veyâ senin gayrına ihzâr eder" demedi. Binâenaleyh ityânı âmmen irsâl etti; ve nâzırın, Allah Teâlâ'nın وَاللّٰهُ فِي السَّمٰوٰتِ وَفِي الْاَرْضِ (En'âm, 6/3) kavline nazar etmesi için tenbîh olarak / mü'tâ-bihi semâvâtta veyâhut arzda kıldı (7).

Ya'nî Hz. Lokmân'ın oğluna hitâben söyleyip Kur'ân'da ihbâr buyrulan kelâmda meskût bıraktığı hikmet, habbenin kime ityân

olundugunu beyân etmemesidir. Hz. Lokmân yalnız, habbe ister semâvâtta, ister yerde ve ister kaya içinde olsun, Allah Teâlâ onu ihzâr eder, dedi. Bu habbe kendisine ihzâr olunan şahsı zıkr etmedi; ve Allah, tahsîsan o habbeyi sana ve senden başkalarına getirir, demedi. Belki habbenin ihzârını sûret-i umûmiyyede zıkr etti. Ve Hz. Lokmân nâzırın "O göklerde, yerde Allah'dır" (En'âm, 6/3) âyet-i kerîmesine nazar etmesi için, tenbîh olmak üzere ihzâr olunan habbeyi semavâtta veyâ arzda kıldı. Ve Hz. Lokmân'ın tahsîs etmeyip, ta'mîm etmesindeki hikmet budur ki: Allah Teâlâ, taayyünât-ı semâviyye ve arzıyye ile müteayyindir; ve Hak o taayyünât ile müteayyın olunca bi't-tabî' onların cümlesinde hâzırdır. Gerek sûrî ve gerek ma'nevî erzâk dahi o müteayyınât cümlesindendir; ve kezâlık merzûk olan eşhâs dahi âmmeten bu müteayyınâta dâhildir. Binâenaleyh Allah Teâlâ rızık ile merzûkun "ayn"ı olup, rızkı bu haysiyyetle âmmeye getirir. Zîrâ Allâh'ın yerde ve göklerde Allâh olması, bi'l-cümle taayyünât-ı semâviyye ve arzıyye ile müteayyın olup, onlarda hâzır olmasına mütevakkıfıdır. Ve eğer taayyünâtın ve rızık ile merzûkun gayrı olsa, vücûd-ı Hakk'ın mahdûd olması ve onun hudûd-ı vücûdu, bunların hudûdundan ayrı bulunması lâzım gelip, bu sûrette âmmeye ityân-ı rızık müşkil olurdu. Binâenaleyh Allah Teâlâ vücûd-ı latîfini teksîf edip, bizim a'yân-ı ademîyyemizin gıdâsı ve rızkı olduğu gibi, vücûd-ı kevnî ve hissîde dahi gıdâ sûretinde bizim rızkımız oldu.

Ey tâlîb-i hakîkat, bu sözlerden ürkme! Vücûd birdir, o da Hakk'ın vücûd-ı hakîkisidir. O vücûd-ı hakîkî herbîr mertebede birer sûretle cîlve-ger olur. Suver-i kesîre, esmâsının kesretinden mûnbatsdır. Vahdet-i vücûdu tasdikten ürken ancak evhâmdır. Zîrâ nazar-ı vehmî Hakk'ın vücûduyla vücûd-ı kevnî ayrı görür. /

İmdi Lokmân tekellüm ettiği şeyle ve kendisinden sükût eylediği şeyle, muhakkak Hak, her ma'lûmun "ayn"ı olduğunu haber verdi. Zîrâ ma'lûm, şeyden eammdır. Binâenaleyh ma'lûm, nekerâtın enkeridir (8).

Ya'nî Hz. Lokmân oğluna hitâben tekellüm eylediği kelâm ile, Hak

her ma'lûmun "ayn"ı olduğunu haber verdi ki, bâlâda biraz izâh edilmiş idi. Ve kezâ sükût edip, bu kelâmı karîne-i hâl ile bize ihbâr eylediği şey dahi, yine bu ma'nâdır. Zîrâ taayyünâttan herbiri ve taayyünât cümlesinden bulunan herbir rızık şey'-i ma'lûmdan ibârettir; ve Hak bu ma'lûm olan taayyünâtın ne sûretle "ayn"ı olduğu yukarıda izâh olundu. İşte Hz. Lokmân'ın tekellüm ettiği kelâmı haber verdiği ma'nâ budur. Ve âlem-i kesîf-i şehâdette müteayyîn olan eşyâ-yı ma'lûmeden herbiri, kendi a'yân-ı sâbitelerinin zılları olduğu ve a'yân-ı sâbite ise, ilm-i ilâhîde sâbit olan suver-i ma'lûme-i esmâiyye bulunduğu cihetle, Hak bunların dahi "ayn"ı olur. Ta'bir-i diğerle Hak, zâhir olan a'yân-ı hâriciyyenin "ayn"ı olunca, onların bâtını olan a'yân-ı sâbitenin dahi "ayn"ı olur. Binâenaleyh Hak, bir şeyin zâhirinin "ayn"ıdır; diye tekellüm edilmekle iktifâ olunup, Hak o şeyin batınının "ayn"ıdır; denilmekten sükût edilse, karîne-i hâl ile bu ma'nâ haber verilmiş olur. Böyle olunca Hz. Lokmân gerek söylediği ve gerek sükût ettiği şeyle, Hak her ma'lûmun "ayn"ı olduğunu tenbih etmiş oldu.

Hz. Şeyh (r.a.) burada: "Hak her şeyin "ayn"ıdır" demedi de, "Hak her ma'lûmun aynıdır" dedi. Bunun sebebi nedir? diye suâl olunursa, cevâbı budur ki: / Zîrâ "ma'lûm", şeyden eammdır. Binâenaleyh ma'lûm nekerâtın enkeridir. Bunun izâhı budur ki, "ma'lûm"un üç ve "şey"nin iki mertebesi vardır. Ma'lûmun mertebeleri şunlardır:

1. Taayyün-i evvel. Ya'nî vahdet mertebesinde Hakk'ın bi'l-cümle şuûnât-ı zâtıyyesinin tafsîlâtı müstehlektir; hiç birisi diğerinden mümtâz değildir; ve Hak bu mertebede kendi zâtında bi'l-kuvve mündemic olan niseb ve şuûnâtını icmâlen bilir; ve bu ilim, Hakk'ın kendi zâtına olan ilmidir ve kadîmdir; ve "ilim", "âlim" ve "ma'lûm" bu mertebede şey'-i vâhid olduğu cihetle, Hakk'ın bu ilmi, ma'lûma tâbî' değildir. Ve bi'l-cümle niseb ve şuûnât-ı zâtıyye burada yekdiğerinin aynı olduğundan, bunlara "eşyâ" ta'bir olunamaz. Ve ﴿أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّا كُنَّا﴾ (İnsân, 76/1) âyet-i kerîmesinde bu ma'nâyı işaret buyrulur. Şu halde bu mertebede şuûnâttan hiç birisi şey'-i mezkûr değil iken, ind-i Hak'ta ma'lûm olan ancak yine Hak'tır.

2. Zâtının aynı olan meşîyyet-i Hak'la, ya'nî Hakk'ın zâtının zuhûra olan meylî ile, Hakk'ın zâtında bi'l-kuvve mündemic olan şuûnât ilm-i ilâhîde müteayyin olup taayyün-i ilmî kisvesini giyerler; ve ilm-i ilâhîde ne sûretle müteayyin oldularsa, o sûretle Hakk'ın ma'lûmu olurlar; ve bu şuûnâtın her birerleri bu mertebeye yekdiğerinden ayrılırlar. İşte bu suver-i ilmiyyeye "eşyâ-yı gaybiyye" itlâk olunur; ve bu mertebenin adı mer-tebe-i vâhidîyettir ki, zât-ı latîf-i Hakk'ın, mer-tebe-i vahdetten bu mer-tebeye tenezzülünden ibârettir. Vücûd-ı hissî ve şehâdiye gelen herbir vücûd, irâde-i ilâhiyye ile, bu mer-tebeden nâzîl olarak mevcûd olur.

3. Hazret-i şehâdet mer-tebesinde müteayyin olan eşyâ-yı kesîfedir ki, ism-i Zâhîr'in taht-ı hîtasında mevcûd olduğu için, onların vücûdları, bu mer-tebeden evvelki mevcûdâtın cümlesinden azhar ve ecma' olur; ve bunların her birisine hem "şey" ve hem de "ma'lûm" itlâk olunur. Zîrâ yekdiğerinden hudûd-ı hissî ile mahdûd olmuşlardır. /

"Şey"ın mer-tebelerine gelince, bunun dahi iki mer-tebesi vardır denilmiş idi:

1. "Şey"ın ilk mer-tebesi, "ma'lûm"un ikinci mer-tebesinden i'tibâren bed' eder. Nitekim tafsîl olundu; ve bu mer-tebe ma'lûmât-ı ilmiyye mer-tebesidir.

2. Şu içinde bulunduğumuz âlem-i kesîf-i şehâdet mer-tebesidir. Bunun izâhı da ma'lûmun üçüncü mer-tebesinde geçti. Binâenaleyh **Fass-ı Sâlihî**'de tekvîn bahsinde izâh olunan şey'îyyet, ilm-i ilâhî mer-tebesinde sâbît olur.

İşte "ma'lûm"un "şey"den eamm olması budur. Ve "ma'lûm", evvelki mer-tebesine nazaran pek meçhûl olduğundan, enker-i nekerât oldu. Zîrâ zâtta bi'l-kuvve mündemic olan şuûnâta zâtın gayrısının itilâ'ı mümkün değildir; ve belki bu şuûnâtı zâtın bilmesi, ism-i Zâhîr'in taht-ı hîtasında zuhûrundan sonra görmesi ve bilmesi gibi değildir. Ve ilm-i zâtî ve sıfâtî ve esmâî hakkında tafsîlât ve aralarındaki fark emsile-i vâziha irâdî ile **Fass-ı Şisî**'de mürûr etti. Ve **Fass-ı İsevî**'de انكر التكرات ف جاء بكل للعموم و بشيء انكر التكرات denilmesine gelince,

şeyin enker-i nekerât olması, mertebe-i şehâdete nazarandır. Zîrâ "şey" ilm-i ilâhîde sâbit olduktan sonra ervâh ve mîsâl ve şehâdet mertebelerini kat' ile azhar olur. Ondandır evvel ebtan-ı butûn ve mechûldür. Ve mertebe-i vahdette ise ma'lûm ile müttehiddir; ve mertebe-i vahdette zâtın kendi nefesine ma'lûm olan yine zât-ı Hak'tır; o mertebede şey'iyet yoktur. /

Ba'dehû onda neş'eti kâmil olmak için hikmeti tetmîm etti; ve onu istîfâ eyledi. Böyle olunca إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ (Lokmân, 31/16) dedi. İmdi O'nun letâfetinden ve lutfundandır ki, muhakkak O, onunla müsemmâ ve onunla mahdûd olan şeyde, bu şeyin "ayn"ıdır. Hattâ o şey hakkında ancak onun isminin tevâfuk ve ıstılâh ile ona delâlet ettiği şey denilir. Binâenaleyh "Bu göktür ve yerdir ve kayadır ve ağaçtır ve hayvandır ve melektir ve rızıktır ve taâmdır" denilir. Halbuki her şeyden ve her şeyde zâhir ayn-ı vâhidedir. Nitekim Eşâire der ki: "Muhakkak âlemin küllîsi cevher ile mütemâsildir. Binâenaleyh o cevher-i vâhiddir. Şu halde o bizim "ayn-ı vâhide" kavlimizin aynıdır. Ba'dehû "A'râz ile muhtelif olur" dedi. O dahi bizim "Suver ve niseb ile mütekessir ve muhtelif olur, tâ ki mütemeyyiz ola" kavlimizdir. İmdi sûreti ya a'râzı yâhut mizâcî haysiyyetiyle "Bu, bu değildir" deniliyor. Binâenaleyh nasıl istersen de! Ve cevheri haysiyyetiyle bu, bunun "ayn"ıdır (9).

Ya'nî Hz. Lokmân'ın neş'eti, hikmet ve ma'rifette kâmil olmak için müşârun-ileyh hazretleri o hikmeti tetmîm etti ve kemâliyle aldı. Binâenaleyh "Muhakkak Allah latifdir" (Lokmân, 31/16) dedi. Ve bir isim ile müsemmâ olan ve kendi hudûduyla mahdûd bulunan her bir şeyde, Allah Teâlâ'nın o şeyin "ayn"ı olması, O'nun son derece letâfetinden ve lufu ile bi'l-cümle eşyâda sereyânındandır. Ve Hak kendi vücûd-ı latifini teksif ederek şuûnât-ı ilâhiyyesi hasebiyle suver-i eşyâda zâhir olmuş ve bu mertebe-i kesîfede ayrı ayrı birer

İsimle tevsim olunmuştur. Bu böyle iken eşyâdan bir şey ve meselâ bir kaya parçası ele alınıp "Bu Hak'tır" denmez. / Belki bu âlem-i kesâfette, o şeye delâlet etmek üzere, onun şânına muvâfık bir ıstılah vaz' edilmiştir ki, o da "kaya" lafzıdır. İşte o şey bu isim ile tevsim olunur. Binâenaleyh "Bu göktür, bu yerdir, bu kayadır, bu ağaçtır, bu hayvandır, bu melektir, bu rızıktır, bu taâmdır" denilir; ve bunların cüz'îyyâtı dahi buna makıyştır. Meselâ ağaç mefhûm-i küllîsi tahtında, meşe, ıhlamur, kestâne, erik, nar, hurma, ayva, elma ilh... ağaçlar vardır. Maahâzâ bu eşyânın herbirisinden zâhır olan ve herbirisinde kesâfetle görünen ayn-ı vâhîde-i Hak'tır. Nitekim Eşâire, ya'nî mütekellimîn derler ki: "Âlemin cümlesi cevher ile mütemâsıldır." Binâenaleyh âlem cevher-i vâhîdden ibârettir. Mütekellimîn bu "Âlemin küllîsi cevher-i vâhîdden ibâret" sözü, bizim "Eşyânın herbirisinden zâhır olan ve herbirisinde görünen ayn-ı vâhîdedir" kavlimize mutâbıktır. Mütekellimîn bu düstûru vaz' ettikten sonra derler ki: "Cevher-i vâhîdden ibâret olan âlem, a'râz ile muhtelif olur". Onların bu sözleri dahi bizim "Ayn-ı vâhîde suver ve niseb ile muhtelif olur, tâ ki yekdiğerinden ayrılınsınlar" kavlimize tevâfuk eder. İmdi mütekellimîn kavline göre, "Bu taş sûreti ve a'râzı ve mizâcî cihetinden, bu ağacın aynı değildir" denildiği gibi, "Cevherî cihetinden, bu ağaç bu taşın aynıdır" denilebilir. Ve kezâ bizim kavlimize göre de "Sûretleri cihetinden bu ağaç, bu taşın aynı değildir" denildiği gibi, "Ayn-ı vâhîde hasebiyle bu ağaç bu taşın aynıdır" denilir. /

Ve bunun için her sûret ve mizâcın haddinde cevherin "ayn"ı ahz olunur. Böyle olunca biz deriz ki: "Muhakkak cevher Hakk'ın gayrı değildir." Halbuki mütekellim, muhakkak müsemma-yı cevher her ne kadar Hak ise de, o cevher ehl-i keşf ve tecellînin ıtlâk eylediği Hakk'ın "ayn"ı değildir, zanneder. İmdi işte bu, O'nun "Latîf" olmasının hikmetidir (10).

Ya'nî Eş'arîler indinde âlemin küllîsi cevher-i vâhîdden ibâret olduğu ve cevheriyyet cihetinden bir şey, diğerkşeyin aynı bulunduğu

için, her sûretin ve her mizâcın hadd ve ta'rifinde cevherin "ayn"ı ahz olunur. Zîrâ bir şey ta'rif olunurken a'râzı zikrolunur. Halbuki bu a'râz cevherin aynıdır. Bu bahsın tafsîlî **Fass-ı Şuaybî**'de mürûr etti. Bîz deriz ki: Her bir sûret ve mizâcın ta'rifinde "ayn"ı ahz olunan cevher Hakk'ın gayrı değildir. Halbuki Eş'arîler, ya'nî mütekellimîn, cevher isminin müsemması her ne kadar Hak ise de, o cevher ehl-i keşf ve tecellinin ıtlâk ettiği Hakk'ın aynı değildir zannederler; ve suver-i âlemin kâffesinin cevheri bir olduğunu söyledikleri halde o cevherin "ayn"ı başka, Hakk'ın "ayn"ı başkadır deyip, iki "ayn" isbât etmiş olurlar. Fakat hakikat-ı hâl onların dediği gibi değildir. Gerek bu fasta ve gerek sâir faslarda ve husûsiyle **Fass-ı Ya'kûbî**'de tekrâr-ale't-tekrâr izâh olunduğu vech ile, vücûd-ı Hak ile, vücûd-ı halk arasında letâfet ve kesâfetten başka bir gayriyyet yoktur. Zîrâ vücûd-ı hakîkî birdir; ve vücûdda hakikat-ı vâhîde ve ayn-ı vâhîde olan Hak'tan başkası yoktur; ve halkın vücûdu, Hakk'ın vücûd-ı latifine muzâf olan kesâfetten başka bir şey değildir. Allah var idi ve O'nunla berâber bir şey yok idi, el-ân dahi öyledir; / vücûdda O'nunla berâber 15 ebedî bir gayr yoktur; ve O, vücûdda şîrketten münezzehdir; ve gayriyyet O'nun saltanat-ı vahdetinin kahrı altında müstehlektir. Beyt:

مالك ملك بقا جز واحد قهار نیست قهریش آن کز غیر در وادیء او دہار نیست
اوست کز نور ظهورش می نماید این و آن وانچه می پندایش عالم بجز پیدانہست

Tercüme: "Mülk-i bakânın mâlikî, Vâhid-i Kakhâr'dan gayrısı değildir. O'nun kahrı odur ki, O'nun vâdî-i vücûdunda devr eden bir gayr yoktur. O'nun nûr-ı zuhûrundan görünen bu ve o, O'dur. Senin vehm-i vücûduna kâil olduğun âlem, vehm ü gûmândan başka bir şey değildir."

Ehl-i basîret indinde, âlemde zâhîr olan O'dur; ve âlem O'nun gayrı değildir. Fakat keserâtı müşâhedemizden dolayı, vâhidetü'l-ayn olan Hakk'ı müşâhede edecek bizlerde göz yoktur. Beyt:

موسیٰ نیست کہ آواز انا الحق شنود و نہ این زمزمہ درہر شجرہ نیست کہ نسیت

Tercüme: "Bir Mûsâ yoktur ki, "Ene'l-Hak" sadâsını işitsin. Yoksa bu zemzeme her bir şecerde ma'dûm değildir."

Hak Teâlâ hazretleri kimin çeşm-i kalbini açtı ise, o kimsenin basiretinde kendisinin gayrını nefy etti ve "ayn"ını isbât eyledi. /

Ba'dehû vasf edip خَيْرُ (Lokmân, 31/16) dedi; ya'nî ihtibârdan âlim olarak. Ve o, O'nun وَكَلَّمْنَاكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ (Muhammed, 47/31) kavlidir. Bu da ilm-i ezvâktır. İmdi Hak Teâlâ emr, onun üzerine olan şeyi bilmekle berâber, nefsinin bir ilme müstefid eyledi. Halbuki Hak Teâlâ'nın, kendi nefsi hakkında, onun üzerine nass eylediği şeyin inkârına ikdâr olunmaz. Böyle olunca Hak Teâlâ, ilm-i zevk ile ilm-i mutlak arasını tefrik etti. Binâenaleyh ilm-i zevk kuvâ ile mukayyedir (11).

Ya'nî Hz. Lokmân Hak Teâlâ hazretlerini إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَيْرُ (Lokmân, 31/16) diyerek vasf eyledi. Letâfet-i Hak hakkındaki tafsîlât, bâlâda zıkr olundu. Cenâb-ı Lokmân "Latîf" vasfından sonra "Habîr" vasfını zıkr eyledi ki, Hak Teâlâ ihtibâr ve imtihân ile hâsıl olan ilm ile âlimdir, demek olur; ve bu ilm-i ihtibârî dahi Hak Teâlâ'nın وَكَلَّمْنَاكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ (Muhammed, 47/31) ya'nî "Biz sizi imtihân ederiz, tâ ki sizden mücâhidîn ve sâbirînî biz bilelim" kavlından müstefâddır. Bu ilm-i ihtibârî dahi, ilm-i ezvâktır.

Ma'lûm olsun ki, **Fass-ı Şîsî'**de bu âyet-i kerîmenin tefsîri sırasında mürûr etmiş idi ki, ilm-i Hak ikidir: Biri "ilm-i zâtî", diğeri "ilm-i esmâî ve sıfâtî"dir. İlm-i zâtî Hakk'ın kendi zâtına olan ilmidir. Bu ilim zât ile berâber kadîm olup ma'lûma tâbî' değildir. Zîrâ mertebe-i zâtta ilim, ma'lûm ve âlim şey'-i vâhiddir; ve zât bu mertebede isim ve sıfat ve na'ttan ganîdir. / İlm-i esmâî ve sıfâtî ise, Hakk'ın niseb-i zâtîyyesinden müstefâd olmakla berâber, ma'lûma tâbî'dir; ve ma'lûm bi'l-kuvve zâtta mündemic olan suver-i esmâyyenin, Hakk'ın kendi zâtında, kendi zâtına tecellisi indinde, bi-hasebi'l-isti'dâd, ilm-i ilâhîde sübûtuyla hâsıl olur.

Misâl: Bir mahbûbe-i devrân, müddet-i ömründe hiçbir âyine görmemiş ve âyineye bakmamış olduğu halde, kendinin mahbûbe ol-

olduğunu bilir. Bu, onun kendi güzelliğine ilm-i zâtisidir. Vaktâki bir âyineye nazar eder, onda cemâlini müşâhede edince, kendi cemâli hakkında bir ilm-i zevkî hâsıl olur ki, bu da, ilm-i sıfâtisidir. Evvelki ilm-i icmâlî idi; sonraki ilmi ise tafsilîdir.

Diğer misâl: Bir kimse kendisinde, gülme, ağlama ve tekellüm sıfatları mevcûd olduğunu bilir; ve bi'l-farz hiç gülmemiş ve ağlamamış ve tekellüm etmemiş bile olsa, bu sıfatların kendisinde mevcûd olduğunda ilmi vardır. Zîrâ zâtına olan ilmi, şuûnât-ı zâtîyesini muhittir. Vaktâki kuvvede olan bu sıfatlar, kendisinden fiilen zâhir olur, ya'nî fiilen güler ve ağlar ve tekellüm eder. "Hâ! işte benim gülmemin, ağlamamın ve tekellümümün tarzı ve şivesi böyle imiş" der; ve bu tarz ve şiveler, güldükten ve ağladıktan ve tekellüm eyledikten sonra ma'lûm olur; ve onun ilmi, bu sûretle ma'lûma tâbî olur. Evvelki ilim, ilm-i icmâlî idi; sonraki ilim ise, ilm-i tafsîlî olur ki, ba'de'l-ihtibâr ve'l-imtihân hâsıl olan bir ilm-i zevkîdir. Maahâzâ ma'lûma tâbî olan bu ilim, o kimsenin vücûdu hâricinden değil, belki yine kendi zâtından müstefâddır. Ve bu istifâde de, kendisinin niseb-i zâtîyesî / olan sıfâtından vâkî' olur.

İmdi Hak Teâlâ hazretleri, emri hakîkatî üzere bilmekle berâber kendi nefsinî, bir ilmi istifâde etmekle vasf eyledi. Halbuki Hak Teâlâ'nın **حَتَّى نَعْلَمَ** (Muhammed, 47/31) kavli ile kendi nefsi hakkında nass eylediği şeyin inkârına mecâl yoktur. Nasıl inkâr olunabilir ki, Hak Teâlâ: "Biz sizi imtihan ederiz, tâ ki sizden mücâhidini ve sâbirini bilelim" (Muhammed, 47/31) buyurmakla, kendi bilişini sarâhaten imtihâna ta'lîk buyuruyor. Mücâhede ve sabr edenlerin kimler olduğunu imtihândan sonra bileceğini tefhîm ediyor. Binâenaleyh Allah Teâlâ ilm-i zevk ile, ilm-i mutlak arasını tefrîk etti. Zîrâ ilm-i mutlak "Alîm" hazretinden ve ilm-i zevk ise "Habîr" hazretindenir. Bu iki ismin husûsiyyeti, bu ilimlerin temey-yüzünü icâb etmiştir. Ve ilm-i mutlak zât üzere zâid bir ilim değildir. İlm-i zevk ise, esmânın zâta verdiği ilm-i zâiddir; ve esmânın zâta verdiği bu ilim, yine zâttan hâriç bir şey değildir. Ey sûret-i ilâhiyye üzere mahlûk olan insan! Bâlâdaki misâle göre kendini iyice anladın ise, bu iki ilim arasındaki farkı, kendi nefsinde zevkan bilmiş oldun.

Böyle olunca ilm-i zevk kuvâ ile mukayyedir. Zîrâ ilm-i zevk ancak kuvâ-yı rûhâniyye veyâhut kuvâ-yı cismânîyye ile tahassül eder. Şu halde herbir kuvve-i rûhânî ve herbir uzv-ı cismânî ile abde, Hak o abdin kuvâ ve a'zâsının "ayn"ı olduğu hakkında, ilm-i zevkî hâsıl olmak lâzımdır ki, abdin vücûd-ı kesifî sûretinde müteayyin olan, vücûd-ı latîf-i Hak için ilm-i zevkî ve ihtibârî hâsıl olsun, Bu ise ancak insân-ı kâmilin mazharında vâki' olur. Zîrâ insân-ı kâmil/ "Allah" ism-i câmi'inin mazharı olduğundan, onda bi'l-cümle esmâ-i ilâhiyyenin ahkâmı fiilen zâhîr olur. Binâenaleyh insân-ı kâmilin ilm-i zevkîsi, Hakk'ın kendi sıfât ve esmâsı sûretlerini, insân-ı kâmilin âyine-i vücûdunda müşâhede etmesiyle Hak için hâsıl olan ilm-i zevkidir. İnsân-ı kâmilin bu ihâtasından dolayı, Hak Teâlâ hazretlerinin, halâyıkın bâtınlarına ve niyyetlerine ittılâ', insân-ı kâmilin ittılâ'ından ibârettir. Ve insân-ı nâkısta ise, bu cem'iyyet-i esmâiyyeye mazhariyyet bulunmayıp, ba'zı esmânın ahkâmı fiilen zâhîr olmuş ve ba'zısının ahkâmı ise kuvvede kalmış olduğundan, onun sûret-i ilâhiyye üzere, mahlûk bulunması bi'l-kuvvedir. Binâenaleyh ondaki ilm-i zevkî de nâkıstır. Şu kadar ki her bir şahs-ı nâkısın kendi ahvâl-i bâtinîyyesini müşâhede etmesi, Hakk'ın onun bâtinini müşâhede eylemesidir. Bu da insân-ı nâkısta fiilen zâhîr olan esmâ ahkâmı kadar, Hak için ilm-i zevkî husûlünden ibârettir. / 2

Ve tahkîkan Allah Teâlâ kendi nefsinden ihbâr etti ki, muhakkak o abdinin kuvâsının "ayn"ıdır: كنت سمعه kavlinde, halbuki o sem' abdin kuvâsından bir kuvvettir; كونه kavlinde, halbuki o basar abdin kuvâsından bir kuvvettir; لسانه kavlinde, halbuki o lisân abdin a'zâsından bir uzuvdur; وجوده ve روحه kavillerinde. Böyle olunca Allah Teâlâ ta'rifde ancak kuvâ üzere iktisâr etmedi, a'zâyı da zikr etti; halbuki abd bu a'zâ ve kuvâ için gayrı değildir. İmdi müsemma-yı abdin "ayn"ı Hak'tır. Abdin "ayn"ı, seyyid değildir. Zîrâ niseb, zevâtıyla mütemeyyizdir. Halbuki mensûbun-ileyh mütemeyyiz değildir. Çünkü vücûdda cemî-i nisebde Onun "ayn"ı-

nın gayrı yoktur. Böyle olunca O, niseb ve izâfât ve sıfât sâhibi olan ayn-ı vâhidedir (12).

Ya'nî ilm-i zevk kuvâ ile mukayyed olduğu için Hak Teâlâ hazretleri *إذا احببت عبدا كنت سمعه وبصره ولسانه ورجله ويده ... الخ* hadîs-i kudsisinde, kendi nefsinden haber verip, kendisi sevdiği kulunun sem'i ve basarı gibi kuvâsı; ve dili ve ayağı ve eli gibi a'zâsı olduğunu beyân eyledi. Ve bu hadîsde Hak Teâlâ abdın yalnız kuvâsı olduğunu beyân ile iktifâ etmeyip, a'zâsını da zikr etti. Halbuki abd bu a'zâ ve kuvânın hey'et-i mecmûasından ibârettir; ve bu a'zâ ve kuvâ, abdın gayrı şeyler değildir. İmdi Hak, abdın kuvâ ve a'zâsı olunca, müsemmâ-yı abdın "ayn"ı olmuş olur. Binâenaleyh abd, ubûdiyyet nisbetinden mücerred olduğu halde, onun hüviyeti ve hakikati Hak'tır. Fakat abdın "ayn"ı, sıfat-ı ubûdiyyetle muttasıf olduğu halde, seyyidin "ayn"ı değildir. Çünkü siyâdetle muttasıf olan ancak "seyyid"dir, ubûdiyyetle muttasıf olan abd değildir. Ve siyâdet, ubûdiyyetin zıddı olduğundan, bir yerde ictimâ'ı mutasavver değildir./

Suâl: Abd, kuvâ ve a'zâsının hey'et-i mecmûasından ibârettir. Hak müsemmâ-yı abdın "ayn"ı olunca, abdın "ayn"ı seyyidin neden "ayn"ı olmuyor?

Cevâb: Niseb, kendi zâtları ve hakikatları i'tibâriyle yekdiğerinden ayrılırlar. Meselâ görme nisbeti işitme nisbetinin gayrıdır; ve bilme nisbeti, dileme nisbetinden başka bir şeydir. İmdi vücûd-ı abdde müteayyin olan Hakk'a bu nisbetlerin herbirisi hasebiyle ayrı ayrı ilimler hâsıl olur. İşte bu nisbetler gibi, ubûdiyyet ve siyâdet nisbetlerinin zâtları ve hakikatları arasında da fark vardır. Vâkiâ bu nisbetlerin mensûbun-ileyhi olan Hakk'ın vücûd-ı vâhidi mütameyyiz değildir. Çünkü ahadiyyet-i zâtîyye mertebesinde cemî'-i niseb müstehlek olduğundan, onda gayriyyet-i i'tibâriyye yoktur; ve ubûdiyyet ve siyâdetle zâhir ve müteayyin olan ancak vücûd-ı vâhid-i Hak'tır. Fakat mertebe-i abde bi't-tenezzül, abdın vücûdunda ubûdiyyetle zâhir oldukda, bu vücûd-ı abd bi-hasebi'l-mertebe, siyâdetle muttasıf olan vücûdun "ayn"ı değildir. Binâenaleyh Hak, ayn-ı vâhide olmakla berâber, niseb ve izâfât ve sıfât sâhibidir. Zirâ

nâmütenâhî sıfatları ve isimleri olduğu gibi, vücûd-ı latîfinin tenezzülû hasebiyle, kendi vücûd-ı hakîkisine muzâf olan merâtib-i muhtelifesi vardır. Ve isimlerinin herbirisinde bir husûsiyyet mevcûd olup, bu husûsiyyetlerle yekdiğerinden ayrıldıklarından birbirinin aynı değildir. Meselâ Mudill ismi Hâdî isminin aynı değildir. Zîrâ birisi hidâyetî, diğeri dalâleti iktizâ eder. Bunların havâssı ise birbirine benzemez. Ve kezâ hazret-i ervâh, hazret-i misâle ve hazret-i misâl ise hazret-i şehâdete benzemez; aralarında fark-ı azîm vardır./

Hafî olmasın ki, bu vahdet-i vücûd meselesinde tiz-fehm olmak lâzımdır. Zîrâ kıldan ince ve kılıçtan keskin bir sırâttır. Binâenaleyh bu mes'ele ba'zı kimseleri semâ-yı hidâyet ve ba'zılarını dahi çâh-ı dalâlete çeker. Dalâlete düşenler derler ki: "Mâdemki cemî-i merâtib-i vücûd, vücûd-ı vâhid-i hakîkî-i Hakk'a muzâf olan vücûdâtta ibârettir; ve bizim vücûdumuz dahi onun vücûdunun gayrı değildir; ve bizim vücûdumuz da, müteayyin olan esmâsı hasebiyle Hak'tır; ve herbir isim kendi mazharını sırât-ı müstakîme çekip götürmektedir; ve herbir isim kendi mazharından râzıdır; şu halde hakîkatte tâat ile ma'siyet yeksândır; şeriat ise emr-i i'tibârîdir. Binâenaleyh abde lâzım olan zevk ve râhat içinde zuhûrâta tâbî' olmaktır." İşte bu tâife ta'til-i şeriat eden ve nefislerinin hevâsına tâbî' olan birtakım zındıklardır ki, Hak Teâlâ onlar hakkında buyurur: *وَ احْلَلْنَا اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً* (Câsiye, 45/23) Bu tâifeyi bu ilim idlâl etmiş ve kulakları ve kalbleri mühûrlenmiş ve gözlerine nefis-i mevhûmlarının perdesi örtülmüştür. Onlar bu sözlerinin hakîkatine muttali' olmuş ve vücûd-ı vehmîlerinden kurtulmuş olsalar idi, her mertebede zâhîr olan Hakk'ın emrine kemâl-i edeble imtisâl edip, nâil-i hidâyet olurlar idi. Binâenaleyh vücûd-ı mevhûmlarını sevk ettikleri zevk ve râhata mukâbil, onlar için azîm azab vardır. "Neûzü billâhi min şûrûri enfûsinâ" ve "neûzü billâhi min Allâhi!"

İmdi Lokmân'ın bu âyette "Latîf" ve "Habîr" olarak bu iki ism-i ilâhîden / getirdiği şeyi, kendi oğluna ta'lîminde

Allah Teâlâ'yı onlar ile tesmiyesi, onun hikmetinin tamâmındandır. Eğer bunu, kevnde kılsa idi, ki o vücûdur, كَانَ der idi, hikmette etemm ve eblağ olurdu (13).

Ya'nî Hz. Lokmân **لَا بُتَىٰ إِنَّهَا إِنْ تَكُنْ مِنْ عَرَدِلَ فَتَكُنْ** (Lokmân, 31/16) âyet-i kerîmesinde beyân olunduğu vech ile oğluna hikmet ta'lîm ettiği ve nasihat verdiği sırada, bu âyet-i kerîmenin nihâyetinde **إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ** (Lokmân, 31/16) dedi; ve Allah Teâlâ'yı bu iki isim ile tesmiye ederek, oğluna Allah Teâlâ'yı "Latîf" ve "Habîr" olarak bildirdi. Zîrâ Hz. Lokmân'ın hikmetinin tamâmı, Allah Teâlâ'yı bu iki isim ile tesmiye etmek idi. O da öyle yaptı; ve kendi kelime-i vücûdunda mündemic olan hikmeti oğluna telkîn etti. Fakat Hz. Lokmân **كَانَ اللَّهُ لَطِيفًا خَبِيرًا** demeyip de **إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ** olsaydı ve "Latîf" ve "Habîr" isimlerini "kevn" masdarına - ki kelime-i vücûdiyyedir - muzâf kılmış olsa idi, hikmette etemm ve nasîhatta eblağ olmuş olurdu. Zîrâ "kevn" maşdarından müştakk olan "kâne", Allah Teâlâ'nın ezelde bu iki vasıflar ile mevsûf olduğuna ve bu iki vasıf onun zâtının muktezâsından bulunduğu delâlet ederdi. Ve bu halde de ma'nâ, "Allah Teâlâ ezelde kendi zâtında latîf ve habîr olduğu gibi, el-ân dahi latîf ve habîrdir" demek olurdu. Nitekim **كَانَ اللَّهُ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيْءٌ** kavliyle, "Allah Teâlâ ezelde mevcûd idi ve O'nunla berâber bir şey yok idi; ve el-ân dahi mevcûd olup yine O'nunla berâber bir şey yoktur" ma'nâsı murâd olunur. Ve bu kavle ilâve olunan "el-ân kemâ kân" onun tefsîri olmuş olur. Fakat bu etemmiyyet ve eblağiyyet hasâis-ı muhammediyyedendir. Şu kadar ki Hz. Lokmân'ın hükmü kendi mertebesine ve zamânına nisbetle kemâl üzeredir. Zîrâ ma'rîfette noksan, şân-ı nübüvve lâyık değildir./

İmdi Allah Teâlâ kavli-i Lokmân'ı, dediği gibi, ma'nâ üzere hikâye etti; ve onun üzerine bir şey ziyâde etmedi. Ve her ne kadar Lokmân'ın إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ (Lokmân, 31/16) kavli, Allâh'ın kavlinden ise de, vaktâki Allah Teâlâ âlim oldu ki, eğer o mütemmim olarak nutk ede idi, elbette bununla tetmîm ederdi (14).

Ya'nî Hz. Lokmân mensûb olduğu kavmin lisânı üzere oğluna nasihat etmiş idi. Halbuki Kur'ân-ı Kerîm arabî lisânı üzere nâzîl olduğundan Allah Teâlâ, onun kendi lisânıyla dediği ma'nâyı lisân-ı arabîye nakl ile olduğu gibi hikâyeye etti; ve onun oğluna beyân ettiği ma'nâ üzerine bir şey ziyâde etmedi. Vâkıâ bâlâda zıkr olunan âyet-i kerîmede Lokmân'a isnâd olunan **إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ** (Lokmân, 31/16) kavli Allâh'ın kavlinden ise de, bu kavil, oğluna hitâben söylediği kelâmda, Hz. Lokmân'ın meskût bıraktığı hikmettir ki karîne-i hâl ile bilinir. Zîrâ yukarıda izâh olunduğu üzere, Allâh'ın yerde ve gökte Allah olması, bi'l-cümle taayyünât-ı semâviyye ve arzıyye ile müteayyîn olup, onlarda hâzır olmasına ve bi'l-cümle taayyünât ile müteayyîn olup onlarda huzûru dahi latîf bulunmasına ve âlem-i tafsilde ilm-i zevk husûlû dahi "Habîr" olmasına mütevakkıfdir. İşte Hz. Lokmân'ın söylediği hikmette meskût bıraktığı hikmet budur. Binâenaleyh Allah Teâlâ bildi ki, eğer Hz. Lokmân, hikmet-i mantûkun-bihâyı tetmîmen, hikmet-i meskûtün-anhâyı da nutk edeydi, kendi lûgatı üzere elbette **إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ** (Lokmân, 31/16) kavliyle tetmîm ederdi.

İmdi bu kavli-i arabî her ne kadar zâhirde Hak Teâlâ'nın kavli ise de, indimâcen ve tercemeten Hz. Lokmân'ın kavlidir. Şu halde Hak Teâlâ/kavli-i Lokmân'ı, onun dediği ve murâd eylediği gibi, ma'nâ 25 üzerine nakl edip ona bir şey ziyâde etmedi. Eğer ziyâde ede idi, **كَانَ اللَّهُ لَطِيفًا خَبِيرًا** der idi. Böyle demedi. Çünkü Allah Teâlâ Hz. Lokmân'ın mertebesini ve onun zamânına nisbetle ne şeyin kemâl olduğunu bilir. Ve bu hikmet ise zevk-ı muhammedî üzere olan hikmettir. Halbuki Hz. Lokmân ümmet-i Muhammed'den olmadığı için, bu zevkî hâiz değildir. Zîrâ enbiyâ (aleyhimü's-selâm) nübüvvetleri merâtibinin hıfzı için, makâm-ı muhammedîye ittılâ'dan memnû' olmuşlardır. Fakat bu âlemden intikâl ettikten sonra, hükm-i nübüvvet bâkî kalmayacağından, berâzih-ı uhreviyyede makâm-ı muhammedîye ittılâ'dan memnû' olmazlar.

Ve Lokmân'ın **إِنَّ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ (Lokmân, 31/16) kavline gelince, o habbe kendi için gıdâ olan kimseye mahsûstur. Halbuki o, Hak Teâlâ'nın **فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا****

بَرَّةٌ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (Zelzele, 99/7-8) kavlinde mezkûr olan zerrenin gayrı değildir. Binâenaleyh o zerre müte-gaddînin asgarıdır; ve hardaldan bir habbe dahi gıdânın asgarıdır. Ve eğer/müte-gaddî nev'inde zerreden daha küçük bir şey ola idi, Allah Teâlâ elbette onu getirir idi. Nitekim إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً (Bakara 2/26) kavlini getirdi. Ba'dehû vücûdda sivrisinekten daha küçük bir şey olduğu ilm-i ilâhîde sâbit oldukda فَتَرَاهَا (Bakara, 2/26) dedi, ya'nî küçüklükte. Ve işte bu, Allâh'ın kavlidir; ve sûre-i Zelzele'de olan dahi kezâ Allâh'ın kavlidir. İmdi bunu bil! Böyle olunca muhakkak Allah Teâlâ vücûdda ondan asgar bir şey olduğu halde zerrenin vezni üzere iktisâr etmediğini biz biliriz. Zîrâ muhakkak zerreyi mübâlağa üzere getirdi. Halbuki Allah Teâlâ a'lemdir (15). .

Ya'nî Hz. Lokmân'ın "Eğer hardaldan bir habbe miskâli olsa" kavlinde zıkr olunan habbe, kendisi için gıdâ olan kimseye mahsûstur. Ya'nî hardaldan bir habbe miskâli gâyet küçük bir şeydir. Binâenaleyh gâyet küçük olan bir gıdâ, küçük olan müte-gaddîye mahsûstur. Ve bu gâyet küçük olan müte-gaddî dahi, zerreden başka bir şey olamaz. Nitekim Hak Teâlâ'nın فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (Zelzele, 99/7-8) kavlinde zerrenin gâyet küçük bir şey olduğu zıkr olunur. Binâenaleyh zerre müte-gaddînin en küçüğüdür; ve hardaldan bir habbe dahi o küçük müte-gaddînin gıdâsıdır.

Ma'lûm olsun ki zerre, ale'l-âde göz ile görülemiycek derecede küçüktür. Bu zerre lîsân-ı frengîde "atom" ta'bir ettikleri şey değildir. Zîrâ "atom" henüz âlet vâsıtasıyla da görülemez. Burada "zerre" gözle görülebilen şeyler ma'nâsınadır. Ve her bir atom müteaddid elektrondan tereküb eder; ve her bir elektronun vezni, bir miligramın milyonda birinin milyarda birinin milyarda biri veznindedir. Hayret-efzâ olan bu / asgariyyetin ne ale'l-âde göz ile ve

de âlet vâsıtasıyla müşâhededesi mümkün olmayıp, eserden istidlâl edilmiş bir nazariyye olduğu zâhırdır. İmdi bu merâtib-i asgarıyyette keyfiyyet-i tegaddî olmayıp, onların büyümeleri tegaddînin gayrı bir sûretle vâki' olduğu ve tegaddî ancak mikrop derecesindeki zerrelere başladığı anlaşılır. Nitekim keşfen vâki' olan müşâhedeleri üzerine Hz. Mevlânâ Celâleddin Rûmî (r.a.) efendimiz **Mesnevî-i Şerif**lerinde böyle buyururlar:

ذرها دیدم دهانشان جمله باز کر بکوم خوردشان کرد دراز

Tercüme: "Cümlesinin ağızları açık zerrelere gördüm. Eğer onların taâmlarını veyâ küçüklüklerini söylersem uzun olur."

Bu zerrelere dahi vücûdları ale'l-âde göz ile değil, belki hurdebîn (mikroskop) vâsıtasıyla müşâhede olunan verem, vebâ ve tifo ilh ... gibi basillerden başka şeyler değildir. Fennen sâbittir ki, bu hayvânât-ı sagîre kendilerinden küçük habbeler ile tegaddî ederler. Şu halde bu habbecikler o zerrelere ibâret olan hayvancıkların gıdâsı olurlar; ve eğer müteğaddî nev'inde zerreden daha küçük bir şey mevcûd olaydı, elbette Allah Teâlâ onu zıkr eder idi. Nitekim Allah Teâlâ: **إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةٌ** (Bakara, 2/26) âyet-i kerîmesinde sivrisineği misâl getirdi; ondan sonra da **فَمَا تَرْفَعُ** buyurdu. Ya'nî küçüklükte sivrisineğin mâ-fevkı demektir./

Şu halde Allah Teâlâ'nın ilminde, vücûdda sivrisinekten daha küçük bir şey bulunduğu sâbit olduğu için, böyle buyurdu. Ve fi'l-hakîkada küçüklükte sivrisineğin fevkinde, bâlâda izâh olunduğu üzere, mikropalara kadar müteselsilen bir çok nevî hayvânât-ı sagîre ve onların gıdâsı olmağa sâlih bulunan elektronlardan mürekkebat atomları mevcûddur. İşte bu **إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةٌ** (Bakara, 2/26) âyet-i kerîmesi ile, sûre-i Zelzele'de vâki' olan **فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ** (Zelzele, 99/7) âyet-i kerîmesi Allah Teâlâ'nın kavlidir. Halbuki Allah Teâlâ merâtib-i muhtelifedeki tecelliyâtını bildiği cihetle kelâmında hakikat-ı hâli beyân buyurur. Bînâanaleyh sen dahi bunun böyle olduğunu hakikatı üzere bil! Ve muhakkaktır ki, Allah Teâlâ vücûdda zerreden daha küçük bir şey mevcûd olduğu halde, zerreyi intihâb etti. Zîrâ onun fevkindeki küçüklüğü basar-ı hissî, âlet ile bile idrâk

edemez. Böyle olmakla berâber küçüklüğü, vezn için, bu zerre üzerine iktisâr etmedi. Zîrâ biz biliriz ki, vücûdda zerreden daha küçük olarak, göz ile görülebilen bir şey yoktur. Gerek âletsiz ve gerek âlet ile gözün göremediği atomlar ile, bu atomları terkîb eden elektronlar ise, ancak mertebe-i akılda mevcûddur. Allah Teâlâ basar-ı hissî ile görülebilecek, zerreden daha küçük bir şey olmadığını bildiği için, zerreyi küçüklükte mübâlağa üzerine beyân buyurdu.

Keşfiyyât-ı fenniyyeden başkasına kulak asmayan ve ihbârât-ı enbiyâ ve evliyâyı istihfâf eden mahdûdu'l-akl dinsizlerde zerre kadar insâf varsa, merâtib-i asgariyyetin/keşfiyyât-ı fenniyyeden mukaddem, enbiyâ ve evliyâ hazerâtı tarafından ihbâr buyurulmuş olduğunu kabul etmeleri lâzım gelir. Fakat bu insâf nerede!

Lokmân'ın oğlunun ismini tasgîr etmesine gelince: "Tasgîr" rahmettir. Ve bunun için, onunla amel ettiği vakit, onda onun saâdeti bulunan şeyle vasiyyet etti. Ve onun لا تُشْرِكْ بِاللَّهِ (Lokmân, 31/13) ya'nî "Allâh'a şirk koşma!" kavliyle oğlunu şirkten nehyindeki vasiyyetinin hükmüne gelince: "Muhakkak şirk, zulm-i azîmdir" (Lokmân, 31/13); ve mazlûm, makâmdır. / Zîrâ onu inkisâm ile vasf eyledi. Ve halbuki o ayn-ı vâhidedir. Çünkü ona ancak onun "ayn"ını işrâk eder; ve bu ise cehlîin gâyesidir. Ve bu işrâkin sebebi: Muhakkak öyle bir şahıs ki, onun için emrin alâ-mâ-hüve-aleyh ma'rifeti hâsıl değildir; ve onun üzerine ayn-ı vâhidede suver muhtelif olduğu vakit, bir şeyin hakikatına onun ma'rifeti yoktur; halbuki o, bu ihtilâfın ayn-ı vâhide içinde olduğunu ârif değildir; bu makâmda olan bir sûreti, diğer sûrete müşâreke eder. Binâenaleyh herbir sûret için bu makâmdan bir cüz' ihdâs eder (16).

Ya'nî Hz. Lokmân'ın, oğluna hitâb ederken sîga-yı tasgîr ile "Yâ bûneyye" ya'nî "Ey oğulcuğum" demesine gelince: Onun bu tasgîri,

tasgîr-i rahmettir. Ve Hz. Lokmân oğluna olan merhametinden nâşi ona öyle bir şey tavsiye etti ki, oğlu, o vasiyyetle amel ettiği vakit, nâil-i saâdet olur. Ve onun saâdeti bu tavsiye olunan şeyle amelde mûndericidir. Ve Cenâb-ı Lokmân'ın "Allâh'a şirk koşma!" (Lokmân, 31/13) kavli ile oğlunu şirkten nehy etmesinin hikmetine gelince: Bu da, "Şirkîn zulm-i azîm" (Lokmân, 31/13) olmasından nâşidir. Ve zulûm olan şirkte, mazlûm olan makâm-ı ahaddiyyettir. Zîrâ müşrik, ayn-ı vâhideden ibâret olan o makâmı inkisâm ile vasf etmekle zulm etti. Çünkü müşrik vücûdda Allah Teâlâ'ya bir şeyi ortak kılma, ancak O'nun "ayn"ı olan şeyi ortak kılmış olur. Bu ise cehlin son derecesidir.

Meselâ bir kimse "Hakk'ın vücûdu başka ve âlemin vücûdu başkadır" demiş olsa, âlemin vücûdunu Hakk'ın vücûduna ortak kılmış olur. Bu ise cemî'-i vücûhu câmî' olup, ayn-ı vâhideden ibâret bulunan mertebe-i ulûhiyyete karşı zulûmdür. Zîrâ âlem hakkındaki hükmünü mahall-i lâykına vaz' etmedi; ve o ayn-ı vâhide inkisam kabul etmez iken, onu inkisâm ile vasf etti. Ve eltaf-ı latîf olan zât-ı Hak, kendi / vücûdunu teksîf ederek esmâsına vücûdât-ı izâfiyye verdiği ve âlem dediğimiz suver-i muhtelifenin hey'et-i mecmûası bundan ibâret olmakla Hakk'ın "ayn"ı bulunduğuna cihetle vücûd-ı izâfî-i âlemi, Hakk'ın vücûd-ı hakikîsi muvâcehesinde isbat edip, O'na teşrik eden kimse, ancak Hakk'ın "ayn"ını O'na müşârik kılmış olur. Bu ise son derece cehildir. Eğer o kimse, ayn-ı vâhide olan mertebe-i ulûhiyyet ile, O'nun merâtib-i tenezzülâtı beyinlerindeki münâsebeti bilmiş olsa idi, böyle yapmazdı.

Misâl: Buz haddi zâtında suyun incimâdından ibârettir. Suyun terkîbine bir şey dâhil olmakla buz hâsıl olmadı. Belki incimâd suyun sıfat-ı ârzasıdır. İmdi bir kimse su ile buzun vücûdunu ayrı bilip, her birerlerinin istiklâliyle hükm etse, o kimse suyun vücûduna yine suyun vücûdunu şerik kılmış olur. Bu ise bittabî' bir hükm-i câhilânedir. Burada suyun zâtına hicâb olan şey, ancak suyun sıfatıdır.

Ve Hakk'ın "ayn"ını, O'na teşrik etmenin sebebi budur ki: Emrin ne hal üzere olduğunu ve şeyin hakikatini ârif olmayan şahıs, ayn-ı

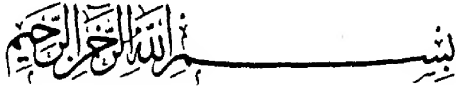
vâhidede zâhîr olan suver-i muhtelifeyi gördüğü vakit, bu ihtilâfın o ayn-ı vâhîde içinde olduğunu ve ondan hâriç bir sûret mevcûd olmadığını bilmez; ve o ayn-ı vâhîde makâmında bir sûreti, diğer sûrete müşârik kılar. Binâenaleyh herbir sûret için bu makâmdan bir cûz' ihdâs eder, ya'nî o ayn-ı vâhîdeyi suvere göre cûz'lere ve aksâma taksim eder.

Ve şerikte, ma'lûmdur ki, muhakkak kendisinde müşâreke vâkı' olan şeyden ona mahsûs bulunan emir, / ona müşârik olan şerîk-i âhar emrinin aynı değildir. Zîrâ o âhar içindir. Böyle olunca vücûdda hakikat üzere şerîk yoktur. Zîrâ hakkında, muhakkak ikisinin beyninde onda müşâreke vardır, denilen makâmdan herbir ahad kendi hazzı üzeredir; ve bunun sebebi, şirket-i müşâ'a dır. Ve her ne kadar müşâ'a ise de, muhakkak ikisinin birisinde tasrîf işâ'ayı izâle eder. قُلْ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ (İsrâ, 17/110) İşte bu mes'elenin rûhudur (17).

Ya'nî "Bir şeyde iki kimse şerîkdir" denildiği vakit, ma'lûmdur ki, o müşterek olan şeyde herbir şerîke mahsûs birer emir vardır ki, bu emirler yekdiğerinin aynı değildir. Ya'nî müşterek olan bir şey üzerinde iki şerîkten birine âit olan emir başka, diğerine âit olan emir yine başkadır; birbirinin aynı değildir. Binâenaleyh hakikat-ı hâle bakılırsa, vücûdda şerîk yoktur. Çünkü her mâlik, müşterek olan bir şeyde, kendisine âit olan emre müstakillen mâliktir. Ve bir şey hakkında "İki şerîk arasında müşâreket vardır" denilince, o müşterek olan şeyden herbir şerîk kendi hazzı üzeredir. Birinin hazzından, diğeri nasîbedâr değildir. Binâenaleyh âlemde zâhîr olan sûretlere göre, hakikatte şerîk yoktur.

Ma'lûm olsun ki, mertebe-i ulûhiyyet cemî'-i esmâyı câmi' olan ayn-ı vâhidedir. Mahall-i adîdede izâh olunduğu üzere, bu suver-i kesîre o ayn-ı vâhîdenin suver-i esmâiyyesinden ibârettir. Herbir isim, o ayn-ı vâhîdeye delâlet etmesi i'tibârıyla müşterektir. Fakat herbir ismin o ayn-ı vâhîdeden bir hazzı vardır ki, diğeri isminde o

hazz yoktur. Meselâ Hâdî ismindeki hazz, Mudill isminde ve Fâtih ismindeki hazz dahi Dârr isminde yoktur. Ve "Şerîkin vücûdu vardır" denilmesinin sebebi şîrket-i müşâ'adır. Ya'nî kâbil-i taksîm olmayan o ayn-ı vâhidede esmânın iştirâkidir. Çünkü herhangi bir isim alınsa, kâbil-i taksîm olmayan o ayn-ı vâhideye delâlet eder. Maahâzâ ayn-ı vâhide beyne'l-esmâ müşâ' olmakla berâber o ayn-ı vâhidenin, kendi esmâsından herhangi birisinde tasarrufu bu müşâ'ıyyeti kaldırır./Ve Hak Teâlâ âlemde tasarruf-ı mutlak sâhibidir. Binâenaleyh ayn-ı vâhide olan mertebe-i ulûhiyyette müşâ'ıyyet, ya'nî mezâhir-i esmâıyyeden ibâret bulunan suver-i âlemden herbirinin hisse-i şâyiası yoktur; ve müşâ'ıyyet olmayınca, ne zâhirde ve ne de hâkikatte o ayn-ı vâhidede şerîk yoktur. قُلْ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ (İsrâ, 17/110) âyet-i kerîmesi, bu şîrket meselesinin ve onun hakikatının rûhudur. Zirâ bir şey ancak kendisini terbiye eden rûhu ile mütehakkık olur. Ve müşriklerin, ayn-ı vâhideyi sûretlere göre cüz'lere ve aksâma taksîm etmek sûretiyle isbât ettikleri şîrket ise emr-i vehmidir. Nefsü'l-emirde onun hakikatı ve rûhu yoktur. Binâenaleyh da'vâlarındaki kizblerinden nâşi, bu müşrikler mağfîret olunmaz. Ya'nî onların vücûd-ı vehmîleri vücûd-ı hakkânî ile setr olunmaz. Ve "Allah" ismi ile "Rahmân" ismi arasındaki şîrket ise, onlardan herbirisinin zâta delâletinden nâşi emr-i hakîkidir; ve o ancak bu âyetten müstefâd olur. Buna kâil olanlar da'vâ-yı sâdika ile şerîk isbât ettikleri için, müddeâlarının sıdkından dolayı, bu müşrik-i hakîkilerin vücûd-ı abdânîleri, vücûd-ı hakkânî ile setr olunur. Hüvallahüllezî lâ ilâhe illâ Hû!..

BU FASS KELİME-İ HÂRÛNİYYEDE MÜNDERİC
"HİKMET-İ İMÂMİYYE" BEYÂNINDADIR

Ma'lûm olsun ki: **Fass-ı Dâvûdî**'de dahi izâh olunduğu üzere herbir halife "imâm"dır; fakat herbir "imâm" halife değil, belki ba'zı imâm halifedir. Binâenaleyh "imâmet" ve "hilâfet"i câmi' olan bir kimseye "halife" denildiği vakit, imâmet, hilâfetin bir ismi olmuş olur. Nitekim buradaki imâmet dahi, böylece hilâfetin bir ismidir. İmâmet cânıb-ı Hak'tan ya bilâ-vâsita veyâhut bi'l-vâsita tevcih olunur. Hârûn (a.s.)da bu iki kısım imâmetin her ikisi de sâbit oldu. Çünkü Mûsâ ve Hârûn (a.s.) müştereken seyf ile ba's olundular. Ve seyf ile ba's olunan herbir resûl hulefâ-ı Hak'tan bir halifedir ve ülü'l-azmdendir. Diğer taraftan Hârûn (a.s.)ın imâmeti, Mûsâ (a.s.) tarafından tevcih olunan hilâfeti de câmi'dir İşte Hârûn (a.s.) bilâ-vâsita ve bi'l-vâsita olan iki kısım imâmeti hâiz olduğu için, "hikmet-i imâmîyye" Kelime-i Hârûnîyye'ye mukârin kılındı. Şuhûd ve ihsân mertebesine vâsıl olunmayınca mertebe-i imâmete nâil olunmayacağı cihetle, bu "hikmet-i imâmîyye," "hikmet-i ihsânîyye"yi müteâkıben beyân olundu./

*
* *

Ma'lûmun olsun ki, muhakkak Hârûn (a.s.)ın vücûdu, "Biz ona (ya'nî Mûsâ'ya) rahmetimizden birâderi Hârûn'u nebî olarak vebh ettik" (Meryem, 19/53) kavliyle, hazret-i rahamûtta idi. Binâenaleyh onun nübüvveti hazret-i rahamûtta oldu. İmdi muhakkak o sinnen Mûsâ'dan ekber ve Mûsâ dahi nübüvveten ondan ekber idi. Vaktâki Hârûn'un nübüvveti rahmetten oldu, bunun için karındaşı Mûsâ (a.s.)a "Yâ ibn-i ümm" dedi. Binâenaleyh ona ebi ile değil ümmü ile nidâ etti. Çünkü

rahmet, eb için değil, ümm için hükümde evferdir; ve eğer bu rahmet olmaya idi, mübâşeret-i terbiyeye sabr etmez idi. Ba'dehû لَا تَأْخُذْ بِذُنُوبِیْ وَلَا بِرَأْسِی (Tâhâ, 20/94) **ve** فَلَا تُنْمِتْ بَیْ الْأَعْدَاءِ (A'râf, 7/150) **dedi. İmdi bunun hepsi enfâs-ı rahmetten bir nefestir (1).**

Ya'nî Hârûn (a.s.)ın vücûdu, وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا (Mer-yem, 19/53) ya'nî "Biz rahmetimizden Mûsâ'ya, karındaşı Hârûn'ı nebî olarak vehb ettik" âyet-i kerîmesi mûcibince, hazret-i rahamût-tan idi; ve "rahamût" rahmetin mübâlağasıdır. Nitekim âlem-i melâikeye "melekût" ve âlem-i mücerredâta da "ceberût" tesmiye olunur. Ve Hz. Hârûn'un nübüvveti ancak rahmetten münbals idi. Zîrâ Mûsâ (a.s.) hulkan haşin ve dînen ziyâde sâhibi-i salâbet idi. Nutukta dahi fasîh değil idi. Hz. Hârûn ise, ahlâk-ı hasene ve fesâhat-ı lisâniyye/sâhibi olduğundan, hulku ve fesâhati ile emr-i da'vette kendisine muîn ve zahîr olmak için, Mûsâ (a.s.) karındaşı Hârûn (a.s.)ın da'vette iştirâkîni Hak'tan taleb etti. Nitekim Kur'ân-ı Kerim'de cenâb-ı Mûsâ'dan naklen beyân buyuruluyor: رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَبَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي (Tâhâ, 20/25-35) Binaenaleyh Hz. Hârûn'un emr-i da'vette ve nübüvvetle iştirâkî Hz. Mûsâ'ya Hak'tan rahmet oldu. Ve Hz. Hârûn cenâb-ı Mûsâ'dan yaşça büyük idi. Fakat nübüvvet i'tibârıyla Hz. Mûsâ; ondan büyük idi. Zîrâ onun nübüvveti bi'l-asâle ve Hz. Hârûn'un nübüvveti ise bi'l-iştirâk idi. Binaenaleyh Hz. Hârûn küçük karındaşı olan cenâb-ı Mûsâ'ya rahmet-i uhuvvet kâidesince, nübüvvetle iştirâkînden evvel dahi rahîm idi. Fakat adem-i nübüvveti hasebiyle da'vette muîn değil idi. Onun için Mûsâ (a.s.) وَ اشْرِكْ فِي أَمْرِي (Tâhâ, 20/32) ya'nî "Onu benim emr-i da'vetimde müşârik kıl!" münâcâtıyla Hak'tan emr-i da'vette dahi onun kendisine muâvenetini taleb etti. Binaenaleyh Hârûn (a.s.)ın vücûdu hem hulkaten hem de da'veten Hz. Mûsâ'ya rahmet oldu. Ve cenâb-ı Hârûn'un nübüvveti, hazret-i rahmetten vâkı' oldukda, karındaşı Mûsâ (a.s.)a "Yâ ibn-i ümm" ya'nî "Ey anamın oğlu!" diyerek vâlidesinin tavassutuyla hitâb etti. Ana ve

baba bir karındaş oldukları halde Hz. Hârûn'un pederi vâsıtasıyla nidâ etmeyip de bu sûretle hitâbı, kendi vücûdunun hazret-i rahmetten vâkı' olmasından nâşîdir. Zîrâ rahamât-ı tabîyyenin etemmi, rahmet-i ümûmettir. Ve çünkü rahmet hükümde baba için değil, ana için daha çoktur. Ve eğer o rahmet-i tabîyye, anada mevcûd olmasaydı, çocuğunu terbiye etmek gibi, gâyet ağır bir vazifenin mübâşeretine sabr etmezdi. Zîrâ gece uykularını fedâ etmek ve onun vakıtlı vakitsiz kırıklarını temizlemek ve envâ'-ı ta'zibâtına tahammül etmek, ancak merhametin galebesiyle olur. Bu merhamet-i tabîyye olmasa, vâldenin bu azâba tahammülû/müstahıldır. İşte Hârûn (a.s.) rahmet-i zâtiyye ve tabîyye ile me'lûf olan vâlidesinin ismiyle Hz. Mûsâ'ya hitâb ettikten sonra: "Sakalımı ve saçımı tutma!" (Tâhâ, 20/94) ve "Düşmanlarımı güldürme!" (A'râf, 7/150) dedi. Zîrâ Mûsâ (a.s.) Tûr'a gidip gaybûbet buyurduğu vakit, Tâhâ sûre-i şerifesinde beyân buyurulduğu üzere, Benî İsrâîl, Sâmirî'nin i'mâl-gerdesi olan buzağıya* tapmağa başlamışlar ve Hârûn (a.s.) Benî İsrâîl arasına tefrika düşeceği havfıyla onları men'de mübâlağa buyurmamış ve Hz. Mûsâ'nın avdetine intizâr eylemiş idi. Mûsâ (a.s.) Tûr'dan avdet ettiği vakit, Benî İsrâîl'i bu halde görünce gazab edip "Bunları bu halden niçin men' etmedin?" diye kendisinden sinnen büyük olan cenâb-ı Hârûn'un saçını ve sakalını tutup çekmiş idi. Binâenaleyh cenâb-ı Hârûn, Hz. Mûsâ'nın gazabına karşı, icâbât-ı rahmetten olan maânî ile hitâb etti. Şu halde onun bu kelâmı Mûsâ (a.s.) için, rahmet-i rahmâniyye enfâsından bir nefes oldu.

Ve bunun sebebi, elvâhtan, onun iki elinde olan şeye nazarda adem-i tesebbütüdür ki, ellerinden onları attı. Eğer onlara nazar-ı tesebbüt ile nazar edeydi, onlarda hüda ve rahmeti bulur idi./ İmdi hüda, emirden vâkı' 5
olan şeyin beyânı idi ki, Hârûn'un berî olduğu şeyden Mûsâ'yı iğzâb eyledi. Ve rahmet, karındaşına idi. İmdi büyüklüğü ve ondan daha yaşlı olması ile berâber kavmi mahzarında onun sakalını tutmaz idi. Binâenaleyh bu, Hârûn'dan Mûsâ (a.s.)a şefkat oldu; zîrâ Hârûn'un nübüvveti Allâh'ın rahmetindendir. Böyle olunca ondan ancak bunun misli sâdır olur (2).

Burada gerek sûre-i A'râf'da ve gerek sûre-i Tâhâ'da ihbâr buyrulan vak'anın icmâlen beyânı lâzım geldi. Ma'lûm olsun ki, Mûsâ (a.s.) Tûr'a gittiği vakıt, onun efrâd-ı ümmetinden olan Sâmirî, alâ-tarîkı'l-keşf, ata binmiş olduğu halde Cebrâîl (a.s.)ın sûret-i müte-messilesini müşâhede etmiş ve onun atının bastığı mahalden bir kabza toprak almış idi. Sâmirî, Sâmir kabilesine mensûb Mûsâ b. Zafer isminde bir şahıstır. Ba'dehû bu şahıs Hz. Mûsâ tarafından vekîl olarak bırakılan Hârûn (a.s.)a mürâcaatla "Benî İsrâîl, Mısır'dan hurûclarından mukaddem, kıbtîlerden düğün ve bayram için istiâre ettikleri küpe, gerdanlık ve bilezik v.s. misillû hilyâtı aralarında alıp satıyorlar. Bu hal âriyet olan emvâlde tasarruf demek olup, devâmı münâsib değildir. Bunların cümlesini toplayıp ihrâk edelim" dedi. Hârûn (a.s.) bu teklîf-i meşrû'u muvâfık buldu. Bu hilyâtın cümlesini toplayıp Sâmirî eritti; ve kendisinin kuyumculukta mahâreti olmakla bu ma'denden bir buzağı sûreti i'mâl etti. Ve hîn-i ızâbede aldığı bir kabza toprağı o halîtaya karıştırdı. O buzağıdan sadâ zâhir oldu. Zîrâ Sâmirî Hz. Cibrîl'in mazhar-ı sıfat-ı hayât olduğuna bî-tarîkı'l-keşf vâkıf olmuş olduğundan, onun atının bastığı yerde dahi bu sırr-ı hayâtın sereyânını idrâk eylemiş idi. Benî İsrâîl'in senelerden beri me'lûf/ oldukları putperestlik meylinden bî'l-istifâde Benî İsrâîl'e "İşte bu sizin ve Mûsâ'nın ilâhıdır" diye onları idlâl ve iğvâ eyledi, ve onlar da bu buzağıya tapmaya başladılar. Hârûn (a.s.) her ne kadar onlara "Ey nâs, bu buzağı sebebiyle fitneye düştünüz; buna tapmayın, sizin Rabb'iniz Rahmân'dır. Bana tâbî' olun; ve bënîm emrime itâat edin!" dedi ise de onlar: "Biz Mûsâ avdet edinceye kadar, behemehâl buzağıya tapmakta kâim olacağız" diye cevap verdiler.

Mûsâ (a.s.) Tûr'da iken Hak Teâlâ hazretleri ona: **فَإِنَّا قَدْ خَلَقْنَا قَوْمَكَ مِن تَحْتِهَا** (Tâhâ, 20/85) ya'nî "Senden sonra biz kavmine fitne ilkâ ettik ve Sâmirî onları idlâl eyledi "buyurdu. Mûsâ (a.s.), gazab ve hûzn ile kavmine rücû' edip, vukû'-ı hâli gördükde; "Benden sonra ne fenâ amel ettiniz" deyip Tûr'dan getirdiği elvâh-ı **Tevrât**'ı hiddetle elinden yere attı. Ve cenâb-ı Hârûn'un saçından ve sakalından tutup çekti. Hârûn (a.s.) dahi bâlâda zikrolunduğu üzere Mûsâ (a.s.)ın gazabına karşı icâbât-ı rahmetten olan maânî ile hitâb

edip cevâp verdi. Mervîdir ki elvâh-ı **Tevrât** eczâya münkasım olarak yedi parça idi. Cenâb-ı Mûsâ'nın hiddetle yedinden atmasını müteâkıb altı parçasının cüz'leri ref' olup bir parçasının eczâsı kaldı. **وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَ فِي نُسخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِأَرْثِهِمْ**

(A'râf, 7/154) âyet-i kerîmesinde beyân buyurulduğu vechile,

Hiz. Mûsâ'nın gazabı sâkin oldukda, yere attığı elvâhı yine eline aldı. Ve bu bakıyye-i elvâhta hüdâ ve rahmet muharrer idi.

İmdi Hiz. Mûsâ'nın karındaşı cenâb-ı Hârûn'a karşı olan gazabının sebep-i zuhûru, elinde olup yere attığı elvâhın mündericâtına sâbit bir nazarla nazar etmemesi oldu. Zîrâ fikri, ihbâr-ı ilâhî üzerine, kavminin hâl-i dalâleti ile meşgûl idi. Ve fikir bir şeyle meşgûl olduğu vakit, göz gördüğü şeye tamâmiyle mün'atıf olmaz. Binâenaleyh Mûsâ (a.s.) eğer elvâha nazar-ı tesebbût ile baka idi, elvâhta muharrer olan hüdâ ve rahmeti görür/ ve Hârûn (a.s.) üzerine sıfat-ı gazabla zâhir olmaz idi. Çünkü elvâhta muharrer olan hüdâ Hiz. Mûsâ'yı igzâb eden emr-i vâkı'nın beyânı idi. Ve emr-i vâkı' ise Hiz. Hârûn'un Benî İsrâîl'i idlâlden berâeti idi. Zîrâ kavminin Sâmirî tarafından idlâl olunduğu Hak tarafından kendisine ihbâr buyurulmuş ve şu halde cenâb-ı Hârûn'un bu husûsta aslâ dahil bulunmamış ve tarîk-ı hüdâ ise lâıyk olanların muâhazesini icâb etmiş iken, Mûsâ (a.s.)'ın elvâha dikkatle nazar edip hüdâyı görmemesi zuhûr-ı gaza-bına sebep oldu. Ve kezâ elvâhta mastûr olan rahmet dahi birâderine olan rahmet idi. Eğer elvâha nazar edeydi, kavminin huzûrunda kendinden daha yaşlı olan cenâb-ı Hârûn'un büyüklüğü ile berâber sakalından tutmaz idi. Binâenaleyh bu "Ey anamın oğlu, benim sakalımı ve saçımı tutma!" (Tâhâ, 20/94) ve "Benim düşmanlarımı güldürme!" (A'râf, 7/150) kavli cenâb-ı Hârûn'dan Mûsâ (a.s.)a şefkat oldu. Zîrâ Hiz. Mûsâ'nın bu vaz'ı sebebiyle onun düşmanlarının cenâb-ı Mûsâ'ya şemâtet etmeleri muhtemel idi. Cenâb-ı Hârûn Mûsâ (a.s.)'ın düşmanlarının kendi yüzünden gülmelerini istemedi. Bu, Hiz. Mûsâ'ya onun şefkatidir. Ve Hârûn'un nübüvveti Allâh'ın rahmetinden olduğu için, Hiz. Mûsâ'ya elvâhta olan rahmet ile nutk eyledi ki, ondan ancak rahmet ve şefkate müteallık kelâm sâdır olur/

Ba'dehû cenâb-ı Hârûn, Hz. Mûsâ'ya: اِنِّى خَشِيتُ اَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَآئِيلَ (Tâhâ, 20/94) ya'nî "Ben senin Benî İsrâîl arasına tefrika düşürdün demenden korktum ki, sen beni onların tefrikında sebep kılarırsın" dedi. Zîrâ buzağıya tapmak onların arasını tefrik eyledi. Sâmirî'ye ittibâan ve ona takliden, onlardan buzağıya tapanlar oldu. Ve bunun hakkında ona suâl etsinler diye, Hz. Mûsâ'nın onlara rücû'una kadar, buzağının ibâdetinde tevakkuf edenler bulundu. Binâenaleyh Hârûn (a.s.), onların beynindeki furkân kendisine nisbet olunur diye korktu (3).

Ya'nî Hz. Mûsâ, cenâb-ı Hârûn'a يَا هَرُونَ مَا مَنَعَكَ اِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا اِلَّا تَتَّبِعَنِ (Tâhâ 20/92) ya'nî "Ey Hârûn, çün ki sen onların şaşırdıklarını gördün; bana mütâbaattan seni men' eden ne idi? Yoksa bana âsî mi oldun?" dedikde, Hârûn (a.s.) يَا اِبْنُ اُمِّى لَا تَأْخُذْ بِدِينِى وَ (Tâhâ, 20/94) ya'nî "Ey anamın oğlu, benim sakalımı ve saçımı tutma!" dedikten sonra اِنِّى خَشِيتُ اَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَآئِيلَ (Tâhâ, 20/94) dedi. فَتَجْعَلْنِى سَبِيْاً فِى تَفْرِيقِهِمْ kavli, Kur'ân-ı Kerim'de cenâb-ı Hârûn'dan naklolunan kelâm cümlesinden değildir; ibâre-i Fusûs'tur. Hz. Şeyh (r.a.) اِنِّى خَشِيتُ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَآئِيلَ kavlini izâhan irâd buyurmuştur. Zîrâ Sâmirî buzağıyı i'mâl ettiği vakit Benî İsrâîl'e: هَٰذَا إِلَٰهُكُمْ وَ إِلَٰهُ مُوسَى (Tâhâ, 20/88) ya'nî "İşte bu sizin ve Mûsâ'nın ilâhıdır" demiş ve Benî İsrâîl fikren iki fırkaya ayrılarak, bir fırkası hemân Sâmirî'ye tâbî' olup onu takliden buzağıya tapmağa başlamış ve bir fırkası dahi Hz. Hârûn'un men'i üzerine لَنْ نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى (Tâhâ, 20/91) ya'nî "Biz Mûsâ bize rücû' edinceye kadar behemehal ona tapmakta mukim olacağız" deyip, buzağının hakîken kendilerinin ve Mûsâ'nın ilâhı olup olmadığını, Hz. Mûsâ'nın avdetinde kendisinden sormak şartıyla buzağıya ibâdetle tevakkuf ve tereddüd etmiş idi. Ya'nî bir kısmı şeksiz ve bir kısmı da şekk ile ilâh-ı mec'ûle / taptılar. Bu ise, cidâli ve hattâ sefk-i dimâ'yı mûcib olabilecek bir tefrika idi. Hârûn (a.s.)ın nübüvveti Allâh'ın rah-

metinden olduğu için **إِنَّمَا فَتَنَّتُمْ بِهِ** وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي (Tâhâ, 20/90) ya'nî "Bu buzağı sebebiyle fitneye düştünüz; halbuki sizin muhakkak Rabb'iniz Rahmân'dır. Bana tâbî' olun ve benim emrime itâat edin!" demekle iktifâ edip beyinlerinde cîdâl ve sefk-i dîmâ' ve bu sûretle tefrika-i azîm havfından nâşî men'lerinde mübâlağa itmedi; ve onlara olan bu hitâbı dahi rahmeti mutazammındır. Zîrâ **إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ** demedi, **رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ** dedi. Çünkü **اللَّهُ** cemî'-i esmâyı câmi' olduğundan kahr ile dahi mütecellî olur; ve **رَحْمَن** ise, rahmetle mütecellidir.

Ve Mûsâ (a.s.) emri, Hârûn'dan a'lem idi. Zîrâ muhak-
kak Allah Teâlâ'nın kendisinden gayri bir şeye ibâdet
olunmamasını kazâ eylediğine ilminden nâşî, ashâb-ı
ıclın ne şeye ibâdet ettiklerini bildi. Ve Allah Teâlâ bir
şeye hükm etmedi, illâ o şey vâkı' oldu. Böyle olunca
Mûsâ'nın, birâderi Hârûn'a atbi, onun inkârında ve
adem-i ittisâ'ında / vâkı' olan emirden nâşî oldu. Zîrâ 10
ârif, Hakk'ı her şeyde müşâhede eden, belki onu her
şeyin "ayn"ı gören kimsedir. İmdi Mûsâ, her ne kadar
sinninde ondan asgar idiyse de, Hârûn'u terbiye-i ilm ile
terbiye ederdi (4).

Ya'nî Mûsâ (a.s.) **يَا هَارُونَ مَا مَتَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا** (Tâhâ, 20/92) hitâbıyla Hârûn (a.s.)ın saçını ve sakalını tuttu; ve onun gazabı sûret-i zâhirede buzağının ilâh olmasını inkâr tarikiyle vâkı' oldu. Ve nitekim Hârûn (a.s.) dahi, Hz. Mûsâ'nın gıyâbında buzağının ilâh olmasını inkâr etmiş idi. Ve ilm-i zâhire göre onun ilâh olmasını inkâr etmek pek tabîî bir haldir. Velâkin Mûsâ (a.s.), hakikat-ı emri Hz. Hârûn'dan daha ziyâde bildiği cihetle, cenâb-ı Hârûn'un buzağıya ibâdeti inkâr ettiğini müşâhede eylediği ve bu ise ilm-i hakîkata muğâyir olduğu için, gazabının sebeb-i bâtinisi bu idi. Çünkü Hz. Mûsâ, Allah Teâlâ'nın kendisinden gayri bir şeye ibâdet olunmamasına hükm ettiğini bildi. Binâenaleyh buzağıya tapanların ne şeye taptıklarını bildi. Ve Allah Teâlâ neye hükm etmiş ise o şey muhakkak vâkı' olur.

Onun hükmünün hilâfı zâhir olmak ihtimâli yoktur. Halbuki Allah Teâlâ **وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا بِيَّ** (İsrâ, 17/23) âyet-i kerîmesinde beyân buyurduğu üzere, kendisinden gayri bir şeye ibâdet olunmasına hükm etti.

Suâl: Denildi ki: "Allah Teâlâ kendisinden gayrisine ibâdet olunmamasına hükm etti; ve onun hükm ettiği şey muhakkak vâkı' olur." Halbuki mecûsiler ateşe ve putperestler taştan ve tahtadan i'mâl ettikleri birtakım sûretlere ve akvâm-ı sâire dahi tahayyül ettikleri sûretlere taparlar. Bu hal hükm-i ilâhînin hilâf-ı vukû'u değil midir?/

Cevap: **Fass-ı Nühî'**de izâh ve tafsîl olunduğu üzere, bilcümle eşyâ mezâhir-i esmâ-i ilâhiyyedir. Ve onların vücûdu, vücûd-ı mutlakın takayyüd ve taayyününden ibârettir. Binâenaleyh putperestlerin taptıkları esnâm dahi vücûd-ı mutlak-ı Hakk'ın takayyüd ve taayyünü olduğundan putperestler, onlara tapmakla Hakk'ın gayrisine tapmış olmazlar. Çünkü vücûdda O'ndan gayri bir şey yoktur. Binâenaleyh bir âbid, ibâdet için hangi bir şeye teveccüh etse, o ibâdet, hakîkatte Allah Teâlâ'ya râcî' olur. Onların küfrü ancak Hakk-ı mutlakı takyîd ve tahdîd etmelerinden münbaisdir. İşte Sâmirî tarafından ilâh ittihâz olunan buzağıya ibâdet dahi bu kabildendir. Şu halde ne şeye ibâdet olunursa olunsun, Allah Teâlâ'nın kendisinden gayrisine ibâdet olunmaması hakkındaki hükmüne muhâlif bir hâl vâkı' olamaz.

İmdi Mûsâ (a.s.)'ın birâderi Hârûn (a.s.)a karşı itâbı onun buzağıya ibâdetine inkârında ve adem-i ittisâ'ında vâkı' olan emirden dolayı oldu. Çünkü ârif olan kimse Hakk'ı her şeyde görür; ve belki Hakk'ı her şeyin "ayn"ı olarak müşâhede eder. Binâenaleyh Mûsâ (a.s.), ondan sinnen küçük olmakla berâber, daha ârif olduğu için, Hârûn (a.s.)ı terbiye-i ilm ile terbiye eder idi.

Suâl: Hârûn (a.s.) emr-i nübüvvette Mûsâ (a.s.)'ın şerîki olduğu halde, Benî İsrâîl buzağıya ibâdet ettikleri vakit, onun onlara inkârı ve buzağı ibâdetini havsalasına sığdıramaması, hakikat-i hâle adem-i ittîlâ'ını icâb eder. Halbuki bundan, bir nebiyy-i zîşâna ma'rifette noksan isnâdı lâzım gelir?/

Cevap: Fass-ı Üzeyrî'de dahi geçtiği üzere, nübüvvet velâyetin zâhiri ve velâyet, nübüvvetin bâtınıdır. Ve bir nebiye ilm-i risâletten ümmetin in isti'dâdı kadar verilir; ne ziyâde ve ne de noksandır. Binâenaleyh ilm-i risâlette enbiyâya aslâ noksan isnâdı câiz degildir. Nitekim Hârûn (a.s.)ın buzağı ibâdetine inkârı bi-hasebi'n-nübüvve kemâldır. Velâkin ilm-i hakikat, ki enbiyâ (aleyhimü's-selâm) buna cihet-i velâyetleriyle muttali' olurlar, bu ma'rifete adem-i ittılâ'ları câiz olur; ve Kur'ân-ı Kerim'de beyân buyurulan Mûsâ ve Hızır (aleyhime's-selâm) kıssası bu cevâzın burhânıdır. Ve enbiyâ (aleyhimü's-selâm) **بَلِّغِ الرُّسُلَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ** (Bakara 2/253) âyet-i kerimesi muktezâsınca mütefâzıl olduklarından, Mûsâ (a.s.) sinnen küçük olmakla berâber, hakikat-i hâlî Hârûn (a.s.)dan a'ref idi.

Ve bunun için Hârûn, ona dediğini dedikde, Sâmirî'ye rücû' etti. Ona مَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِيُّ (Tâhâ, 20/95) ya'nî "Ey Sâmirî, murâdın nedir?" dedi ki, ihtisâs üzre buzağı sûretine udûlden sun' ettiğin şeyde şânın nedir? Ve huliyy-i kavimden bu şebahı yapmandan murâdın nedir? Tâ ki emvâlleri eclinden onların kalblerini ahzettin, demektir. Zîrâ İsâ (a.s.) Benî İsrâîl'e: "Ey Benî İsrâîl, her insanın kalbi malının cihetindedir. Binâenaleyh siz emvâlinizi semâda farz edin ki, kalbleriniz semâda olsun" dedi. Halbuki ancak kulûb, bizzat âdet ile ona mâil olduğundan dolayı mala "mal" tesmiye olundu. Böyle olunca kalbde ona iftikârdan nâşi, o mal kulûbda maksûd-ı a'zamdır (5).

Ya'nî Mûsâ (a.s.) Hârûn (a.s.)ı ilim terbiyesi ile terbiye ettiği için, cenâb-ı Hârûn Hz. Mûsâ'ya onun gazabına karşı يَا ابْنَ آدَمَ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي (Tâhâ, 20/94) kavlini söylediği vakit, Mûsâ (a.s.) Sâmirî'ye dönüp ona: Ey Sâmirî şânın ve murâdın nedir?" ya'nî "İlâh-ı mutlak ibâdetinden husûsiyyet üzere buzağı sûretinde ilâh-ı mukayyed ibâdetine tecâvüzün olan sun'unda murâdın nedir? Ve kavmin hilyât ve tezyînatından bu şebahı, ya'nî cism-i kesîfi yapmandan murâdın

nedir? Tâ ki onların kalblerini emvâllerinden dolayı ahz u zabt ettin" dedi. Zirâ insanın kalbi malının bulunduğu tarafa meyyâldır. Sâmirî dahi buzağıyı Benî İsrâîl'in yedindeki hilyâttan i'mâl ettiği cihetle, onların kalbleri malları olan buzağı cihetine meyl etti. Çünkü İsâ (a.s.) Benî İsrâîl'e hitâben: "Her bir insanın kalbi, malının bulunduğu cihettedir. Böyle olunca siz emvâlinizi semâda, ya'nî ulûvvde farz edin; tâ ki kalbleriniz semâyâya, ya'nî ulûvve, mâil olsun" buyurdu. "Semâ"dan murâd, semâ-i esmâ-i ilâhiyye ve "mal"dan murâd dahi, esmâ hazînelerinde meknûz olan tecelliyât ve atâyâ-yı ilâhiyyedir. Halbuki mala "mal" denilmesi/ancak kalblerin bizzât, âdetle ona mâil olmasından nâşidir. Nitekim "mâl canın yongasıdır" darb-ı meseli meşhûrdur. Binâenaleyh, kalbde mala ihtiyâc ve iftikâr hissi bulunduğu için, o mal kalblerde maksûd-ı a'zamdır. **Bosnevî** ve **Ya'kûb Han** nüshalarında **يُمِيلُ التَّلَوُّبَ إِلَيْهِ بِالْعِبَادَةِ** ve **Kâşânî**, **Bâlî Efendi** ve **Dâvûd-ı Kayserî** ve **Te'vîl-i Muhkem** nüshalarında **إِلَيْهِ بِالْعِبَادَةِ** sûretinde-muharrerdir. Bu sûretlere göre ma'nâ: "Halbuki mala "mal" tesmiyesi, ancak kalblerin bizzât ibâdetle ona mâil olmasından nâşidir" olur. Zirâ mala meyl edip onun tasarrufu tahtında bulunanlar abdül-mâldır. Ve abdiyyet-i malı kabûl ile ibâdet-i Hak'tan i'râz edenler pek çoktur.

Ve suverin bakâsı yoktur. Binâenaleyh eğer Mûsâ, onu yakmakla isti'câl etmese idi, buzağı sûretinin zehâbı lâ-büddür. İmdi onun üzerine gayret galebe etti; onu yaktı. Ba'dehû o sûretin külünü denize savuruş savurdu; ve ona "İlâhına bak!" dedi. İmdi onun mecâlî-i ilâhiyyeden ba'z olduğunu bildiğinden nâşî, bi-tarîkı't-tenbîh ta'lîm için, ona "ilâh" tesmiye etti. "Biz onu elbette yakarız" (Tâhâ 20/97) dedi (6).

Ya'nî Benî İsrâîl suver-i kesifenin hiç birisinde bakâ olmadığını ve binâenaleyh o suverden birisi olan buzağının sûreti dahi fânî olduğunu bildikleri halde, mahzâ mallarından ma'mûl olduğu için, kalbleri / o sûrete meyl edip taptılar. Ve pek tabûdî ki sûretlerini 15

bakâsı yoktur. Eğer Mûsâ (a.s.) o buzağı sûretini yakıp imhâ etmek husûsunda acele etmese idi bile, suver-i sâire-i âlem gibi mutlakâ o sûret dahi ergeç kendi kendine bozulup gidecek idi. Fakat Mûsâ (a.s.) üzerine gayret galebe ettiği için, onun imhâsı husûsunda acele edip, o sûreti ateşte yaktı. Ve ba'de'l-ihrâk onun külçe külçe olan külünü derya içine savuruş savurdu. Zîrâ Benî İsrâîl'in isti'dâdı "tenzîh"i iktizâ ederdi. Binâenaleyh Mûsâ (a.s.)'ın getirdiği şeriat dahi tenzîh üzerine idi. Ve tenzîh ise, ilm-i Kur'ân'ı değil, ilm-i furkânı muktezidir. Ve ilm-i Kur'ân tenzîhde teşbîhi ve teşbîhde tenzîhi iktizâ eder. İşte Mûsâ (a.s.)'ın meşrebinde tenzîh gâlib olmakla, kendisine gayret, ya'nî buzağı sûreti Hakk'ın gayrı olduğu ve Hakk'ın o sûretten münezze bulunduğu mülâhazası galebe ederek, o sûretin imhâsında acele etti; ve onu yaktı. Ve Mûsâ (a.s.)a bu tenzîh ve gayret galebe etmekle berâber, buzağı sûretinin mecâlî-i ilâhiyyeden bir meclâ olduğuna dahi ilmi var idi. Velâkin bu teşbîh ciheti gâlib değil idi. İşte bu hakikatı dahi tenbîh tarîkıyla ta'lîm için Sâmirî'ye hitâben: **وَانْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ** (Tâhâ, 20/97) ya'nî "Müdâvemetle taptığın ilâhına nazar et ki, biz onu elbette yakarız" dedi. ve o buzağı sûretini "ilâh" ile tesmiye etti. Ve onun buzağı sûretini yakmasının hikmetine gelince: /

Zîrâ Allah Teâlâ onu insana teshîr eylediği cihetle, insanın hayvânîyyeti için, hayvanın hayvânîyyetinde tasarruf vardır. Ve bâhusus halbuki buzağının aslı hayvandan değildir. Binâenaleyh teshîrde hayvandan a'zamdır. Zîrâ hayvanın gayrıdır. Onun için irâde yoktur. Belki emr, bilâ-imtinâ' kendisinde tasarruf eden kimsenin hükmüyledir (7).

Ya'nî Allah Teâlâ hayvanın hayvânîyyetini insana teshîr ettiği ecilden, insanın hayvânîyyeti için hayvanın hayvânîyyetinde tasarruf vardır. Nitekim Hak Teâlâ hazretleri **وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ** (Câsiye, 45/13) ya'nî "Semâvât ve arzda olan mahlûkâtı sizin için müsahhar kıldı" buyurur. Nev'-i insan mahlûkât-ı arzıyyenin kâffesinde

tasarruf etmekle berâber semâda uçan kuşları dahi hükmüne münkâd kılar. Ve fi-zamâninâ görüldüğü zere terakkiyât-ı fenniyye sebebiyle semâda uçar ve sun'î bulutlar ihdâs eder. Ve insân-ı kâmilin ve ehl-i havâsstan olan insân-ı nâkısın yerde ve gökte başka türlü tasarrufâtı dahi vardır ki, erbâbının ma'lûmudur.

Buzağı üzerindeki tasarrufa gelince: Onun aslı hayvan cinsinden değildir. Cemâddan ibâret olan hilyâttan yapılmış bir sûrettir; ve hayvanın gayridir. Binâenaleyh insanın yedinde hayvandan daha ziyâde müsahhardır. Çünkü onun hayvan gibi irâdesi olmadığı için, insan onu ne şekil ve vaziyete koysa, aslâ kendisinden muhâlif [bir şey] zâhîr olmaksızın onun tasarrufuna tâbi' olur. Binâenaleyh cemâdât inkıyâd ve teslim husûsunda hayvandan a'zamdır. Halbuki insanın hayvânîyyeti, hayvanın hayvânîyyetinde dahi tasarruf ederse de, irâdesi olduğu cihetle, tasarruf-ı insânîye muhâlefet eder. Ve insan, hayvanı bir takım âlât ve hiyel ve desâyis ile zabt edip, onu kendi irâdesi dâiresinde hareket etmeğe bırakmaz. İşte insanın hayvânîyyeti, hayvanın hayvânîyyetinde mutasarrıf olunca, aslı hayvan cinsinden olmayan buzağı üzerinde elbette onun imtinâ'ı olmaksızın keyfe-mâ-yeşâ mutasarrıfıdır; çünkü o cemâddır./ Binâenaleyh Mûsâ (a.s.), hayvan hakkında revâ görmeyeceği bir tarz ile, ya'nî yakmak sûretiyle buzağıyı imhâ etti. Gerçi Mûsâ (a.s.) onu kırıp parçalamak sûretiyle de imhâ edebilirdi. Fakat bi'l-ihrâk imhâyı münâsib gördü. Çünkü Mûsâ (a.s.), tecelli-i nûrîyi âteş sûretinde müşâhede etmiş idi. Ve ona dıraht-ı ateşinden **إِنِّي أَنَا اللَّهُ** (Kasas, 28/30) hitâbı gelmiş idi. Nitekim Hz. Mevlânâ (r.a.) buyurur. Beyt:

تو آن نوری که یا موسی همی گفت خدایم من خدایم من خدایم

Tercüme:

"Sen ol bir nûrsun Mûsâ'ya derdîn
Hudâyım ben, Hudâyım ben, Hudâyım"

Ve diğer bir beyt-i şeriflerinde dahi kendilerine vâkı' olan bu tecelliye işâreten buyururlar. Beyt:

درخت آتشین دیدم ندا آمد که جانانم مرا می خواند آن آتش مکر موسی عمرانم
دخلت البتة بالبلوی وذقت المن والسلوی چهل سال است چون موسی بگرداین بیابانم

Tercüme:

"Dıraht-ı âteşin gördüm, dedi: "Ben işte cânânem"
Beni çağırır âteş gâlibâ Mûsâ-yı İmrân'em
Düşüp tihe belâ çektim ve tattım menn ü selvâyı
Tamam kırk yıl ki Mûsâ misli devvâr-ı beyâbânem"

İşte Mûsâ (a.s.) bu sebebe binâen ateşi buzağı sûretine taslîit etti ve yakıp külünü deryâya savurdu. Ve bu fiilî ile Hak Teâlâ hazretlerinin böyle bir tecellisi vukû'unda keserât-ı sûriyyenin buzlar gibi eriyeceğini ve cemî'-i zerrât-ı unsuriyyenin kül gibi savrulup muzmahil olacağını gösterdi. Nitekim ölüm dediğimiz hal, bunun her an gördüğümüz şahid-i belîğidir. Zîrâ mevt, / tecellî-i zâtîdir. Havf-ı mevt ile lertzân olanlar, ancak bizim gibi vücûd-ı vehmisi kendisinin malı olduğunu zannedenlerdir. Bu vehimden âzâd olup mü'min-i hakikî bulunan evliyâullah ise bu tecellînin teşnesidirler. Nitekim hadis-i şerifte الموت تحفة المؤمن buyurulmuştur.

Ve hayvana gelince, o irâde ve garaz sâhibidir. Binâen-aleyh ba'zan, ba'zı tasrîfte ondan imtinâ' vâkı' olur. İmdi ondan bunun ızhâr-ı kuvveti olursa, insanın ondan murâd ettiği şey için, ondan serkeşlik zâhir olur; ve eğer onun bu kuvveti olmazsa, yâhut hayvanın garazına muvâfık olursa, ondan onu murâd ettiği şey için/ müzellelen münkâd olur. Nasıl ki insan, Allâh'ın onunla ref ettiği şeyde, ondan umduğu mal eclinden, kendisinin misline inkıyâd eder. Öyle mal ki ba'zı ahvalde ondan "ücret" ile ta'bîr olunur. Ve onun kavlinde رَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلْطَانًا (Zuhruf, 43/32), ya'nî "Biz onların ba'zısını ba'zısının derecâtı fevkinde ref ettik; tâ ki onların ba'zısı ba'zısını sühriyy, ya'nî metbû' ittihâz edeler" mansûstur. İmdi onun misli olan kimse, ona insâniyyetinden değil, ancak hayvâniyyetinden müsahhar olur. Zîrâ iki misil zıddırlar Binâenaleyh onu,

mal veyâ câh ile menzilette erfa' olan, insâniyyeti ile teshîr eder. Ve bu diğeri ona, insâniyyetinden değil, ya havfen ya tama'an hayvâniyyetinden müsahhar olur. Şu halde kendi misli olan ona müsahhar olmadı. Behâyim arasında adem-i imtizâcdan vâkı' olan şeyi görmez misin? Zîrâ onlar emsâldir ve misiller zıdlardır. Ve bunun için وَرَفَعَ بَعْضُهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ (En'âm, 6/165) dedi. Böyle olunca o, onun derecesinde onunla berâber değildir. Binâenaleyh teshîr derecât eclinden vâkı' oldu (8).

Ya'nî cemâdda irâde olmadığı için, bilâ-imtînâ' kendisinde tasarruf eden kimsenin hükmüne tâbî' olur. Hayvana gelince, onda irâde ve garaz olduğundan, kendisinde tasarruf etmek isteyen kimsenin ba'zı tasarrufâtına ba'zı vakit mûmânaat eder. Binâenaleyh hayvan, kendisinde mevcûd olan irâde ve garazı ızhâr için, kendisinde kuvvet bulacak olursa, insanın irâdesine karşı serkeşlik eder. Meselâ ba'zı at vardır ki, ancak sâhibinin rûkûbunu murâd eder; onun gayrisinin rûkûbu irâde ve garazına muvâfık değildir. Eğer ona yabancı bir kimse binmek ister/ ve onu zabt edemeyecek kadar da acemî bulunur ise, o at irâde ve garazını ızhâr için kendinde kuvvet bulacağından, o yabancıya karşı serkeşlik edip, üstüne bindirmez. Ve eğer hayvanda irâde ve garazını ızhâr edecek kuvvet bulunmazsa, ya'nî yabancı râkib, üstâd olup o atı zabt edebilirse veyâhut insanın garazı, hayvanın garazına musâdîf ve muvâfık olur ise, ya'nî ancak sâhibinin rûkûbuna muvâfakat eden o ata sâhibi râkib olacak olursa, hayvan zelîl olarak mûnkâd ve mutî' olur.

Nitekim Allah Teâlâ hazretleri bir insanı "mansıb" gibi zâhîrî ve "îlîm" gibi bâtînî bir derece ihsânıyla ref' eder. Ve derecesi merfû' olan bir insana, onun misli olan diğeri bir insan, ondan mal ve ilim umduğu için, mûnkâd olur ve onun tasarrufu tahtına girer; ve o umulan mala ba'zı ahvalde "ücret" ta'bîr olunur. Ya'nî bir mansıb sâhibine hâdim olan bir kimse mal mukâbilinde onun emrine mûnkâd olur ki, bu halde o mala "ücret" tesmîye olunur. Ve umulan

mala ba'zı ahvalde ücret tesmiye olunmaz. Meselâ bir kimse kendi-style münâsebeti bulunan mansıb sâhibi veyâ zengin bulunan bir adama, bana ihsân eder; veyâ zarûrette bulunduğum vakit bana ikrâz eyler mülâhazasıyla onu gücendirmemek için emrine itâat eder. Ve bu merfûiyyet-i derece Hak Teâlâ hazretlerinin *وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ* (Zuhruf, 43/32) ya'nî "Biz onların ba'zısını ba'zısının derecâtı fevkinde ref ettik; tâ ki onların ba'zısı ba'zısını metbû' ve mutâ' ittihâz ederler" kavlinde beyân buyurulmuştur.

İmdi sâhib-i mansıb olan bir insana, kendi gibi bir insan olan kimsenin müsahhariyyeti ve itâatı, o tâbi' olan şahsın insâniyyeti cihetinden değil, belki hayvâniyyeti cihetinden inbiâs eder. İnsâniyyeti cihetinden tâbiliyyet ve metbûiyyet mümkün değildir. Çünkü her iki insan yekdiğerinin misli ise de başka başkadır. Ve yekdiğerinden başka olan iki misl ise zıddırlar. Ve iki zıd ise, *الضدان لا يجتمعان* kâidesince müctemî' olmazlar. Binâenaleyh kadr ve menzileti mal ve câh ile merfû' olan kimse, eşhâs-ı sâireyi insâniyyeti ile teshîr eder; ve ona tâbi' ve müsahhar olanlar ise, / insâniyyetleri cihetinden değil, belki havfen ve tama'an hayvâniyyetleri cihetinden müsahhar ve tâbi' olurlar. Böyle olunca bir insan kendi gibi olan bir insana tâbi' ve münkâd olmamış olur. Her ne kadar ehl-i hicâb ve gaflet bir insanın diğeri insana tâbi' olduğunu zann ederlerse de, bu tâbiliyyet ve metbûiyyet mes'elesinin iç yüzü zikrolunduğu vechiledir.

Behâyım arasındaki adem-i imtizâcı görmüyor musun? Hiç birisi diğeri tasarrufu tahtına girmek istemez; ve aralarında her an kavga eksik değildir. Çünkü birisi diğeri tasarruf etmek ister, diğeri ise ona karşı serkeşlik eder. Zîrâ onlar hayvâniyyette yekdiğerinin mislidir; ve misli olanlar ise yekdiğerinin zıddırlar. Meğer ki iki hayvanın garaz ve irâdeleri yekdiğerine muvâfık düşse; o vakit biri diğeri münkâd olur. Ve meselâ dişi hayvan irâde ve garazına muvâfık düştüğü vakit, erkek hayvanın vat'ına müsâade eder; aksi halde serkeşlik eder. Ve yekdiğerinin misli olup zıdd olanlar, birbirine münkâd olmadıkları için, Hak Teâlâ hazretleri insana hitâben *وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ* (En'âm, 6/165) ya'nî "Allah

Teâlâ ba'zınızı ba'zınızın derecâtı fevkinde refetti" buyurdu. Böyle olunca tâbî' metbû'un derecesinde onunla berâber değildir; ve metbû' derecede tâbî'den erfa'dır. Binâenaleyh teshîr, dereceden dolayı vâkı' olur.

Ve teshîr iki kısım üzerinedir. Biri müsahhır için murâd olan teshîrdir ki, şahs-ı müsahharı teshîrinde kâhirdir. Her ne kadar insâniyyette onun misli ise de, seyyidin abdini teshîri gibidir. Ve her ne kadar onun için emsâl iseler de, sultan reâyâsını teshîri gibidir. İmdi onları derece ile teshîr eyledi. Ve kısım-ı diğer, hâl ile teshîrdir. Reâyânın meliki teshîrleri gibidir ki, onlardan zulmü men' etmekte ve onların himâyelerinde ve onlara adâvet eden kimsenin kîtâlinde ve onların mallarını ve nefislerini onların üzerine, onun hıfzında, onların emriyle kâimdir. Ve bunun cümlesi reâyâ tarafından hâl ile teshîrdir ki, meliklerini bunlarda teshîr ederler. Ve hakîkatte "teshîr-i mertebe" tesmiye olunur. İmdi mertebe onun üzerine bunlar ile hükmetti. Böyle olunca mülûkten ba'zısı kendi nefsi için sa'y etti; ve onlardan ba'zısı emri ârif oldu. Binâenaleyh bildi ki, mertebe ile kendi reâyâsının teshîrindedir. İmdi onların kadrlerini ve haklarını bildi. Böyle olunca Allah Teâlâ, bunun üzerine ona, alâ-mâ hüve-aleyh emr ile olan ulemânın ecrini ücret olarak verdi. Ve Allah Teâlâ ibâdının şuûnunda olduğundan dolayı, bunun misli ecr, Allah üzerine olur. İmdi âlemin küllisi onun üzerine ism-i müsahhar ıtlâkı mümkün olmayan zât-ı Hakk'ı müsahhırdır. Ve Hak Teâlâ كُلُّ بَرٍّ عَزِيزٍ شَانٍ (Rahmân, 55/29) ya'nî "O her anda bir şe'ndedir" buyurdu (9).

Ya'nî "teshîr" iki kısım üzerine vâkı' olur: Bir kısmı, teshîr eden kimseye isnâd olunan teshîrdir ki, / kendisine müsahhar ve tâbî' olan şahsı teshîrinde kâhirdir. Ya'nî bu kısım teshîr, teshîr-i kâhirdir. Nitekim bir köle insâniyyette efendisinin ve tebea dahi pâdi-

şahlarının misli iseler de, efendi kölesine ve pâdişâh efrâd-ı tebeasından birisine bir şey emr ve teklîf ettiği vakit, onlar cebren ve kahren, kendi, keyf ve irâdelerini terk edip, köle efendisinin ve tebea pâdişâhının irâdesine tâbi' ve müsahhar olurlar. Binâenaleyh efendi kölesini ve pâdişâh tebeasını derece ile teshîr ederler. Ve teshîrin diğer kısmı, hâl ile teshîrdir. Bu da tebeanın pâdişâhı teshîri gibidir ki, pâdişâh reâyâsından zulûm ve cevri men'etmek ve onları himâye eylemek ve tebeasına adâvet eden milletler ile harp ve kâtâl etmek ve onların mallarını ve canlarını muhâfaza eylemek husûslarında tebeasının emriyle kâimdir. Bu ta'dâd olunan umûrun cümlesi, reâyâ tarafından hâl ile teshîrdir ki, pâdişâhlarını bu umûrda teshîr ederler. Ve pâdişâh bu husûslarda tebeasının müsahharı ve tâbi'idir. Bu teshîr zâhırde hâl ile teshîr ise de, hakikatte teshîr-i mertebedir; ve bu mertebe dahi mertebe-i saltanattır. İşte bu mertebe-i saltanat pâdişâhın üzerine zikrolunan umûrun kâffesiyle hükûm etti. Ve pâdişâh dahi kendi mertebe-i saltanatının icâbına tâbi' ve müsahhar oldu.

İmdi pâdişâhlardan ba'zısı kendi nefsi için sa'y etti. Ya'nî "Tebeamın mal ve canları mahfûz olsun ve onların emvâl ve servetinden istifâde edeyim; ve tebeam kuvvetli olsun, onlar vâsıtasıyla dâhili ve hârici düşmanlarımdan intikâm alayım; ve azîmü's-şân bir pâdişâh olup kimseler bana mukâvemete cesâret edemesin" diyen bir pâdişâh kendi nefsi için çalışır. Ve pâdişâhlardan ba'zısı emri ârif olarak, kendi mertebesi ile reâyâsının / bu teshîrinde olduğunu ve binâenaleyh onların kadrlerini ve haklarını bildi. Bu takdîrde Allah Teâlâ hazretleri onun bu irfânı üzerine o pâdişâha, hakikat-i emri ârif olan ulemânın ecrini ecr olarak verdi. Ve Allah Teâlâ ibâdının şuûn ve efâlinde ve amellerinin sûretlerinde mütecellî olduğu için, onlarda Hakk'ı müşâhede eden ve ibâdın zâhiri hasebiyle, Hak Teâlâ'nın teshîrinde bulunduğunu bilen böyle bir sultân-ı ârifin ecri Allah üzerinedir. Zirâ Allah Teâlâ hazretleri, ibâdının şuûnu ve onların hâcetlerinin kazâsı üzerinedir. Bir kimse garaz-ı nefsinden nâşi olmayıp, ancak Allah için bununla kâim bulunursa, şübhesiz böyle bir kimsenin ecri Allah üzerine olur.

İmdi âlemin küllîsi zât-ı Hakk'ı müsahhırdır, ya'nî teshîr edicidir. Fakat âlem zât-ı Hakk-ı teshîr etmekle berâber O'na "Müsahhar", ya'nî "Tâbî" ismini vermek mümkün değildir. Ve Hak Teâlâ **كُلُّ شَيْءٍ مَوْجُودٌ فِي شَأْنِهِ** (Rahmân, 55/29) ya'nî "O her anda bir şe'ndedir" buyurdu. Bu şân ise, ancak ibâdının şuûnudur.

Ma'lûm olsun ki, diğer fasslarda dahi kirâren beyân buyurulduğu üzere vücûd-ı hakîkî, ancak Hakk'ın vücûd-ı vâhid-i latifinden ibârettir. Bu vücûd-ı latif-i hakîkî esmâ-i nâmütenâhîsi hasebiyle, merâtib-i kesâfete tenezzül edip, suver-i muhtelifle ile taayyün ve takayyüd etmiştir. Binâenaleyh ibâdın şuûnunda vücûd ve hakikat cihetinden mütecellî olan ancak Hak'tır; aslâ ortada gayr yoktur. Tesmiye-i gayriyyet onun taayyün ve takayyüdü cihetinden vâkî' olur. Ve **Fass-ı İlyâsî**'de "Vücûd"un müessir ve müesserün-fih kısımlarına münkasım olduğu beyân edilmiş idi. Ya'nî ayn-ı vâhîde-i Hak bir i'tibâr ile "müessir" ve bir i'tibâr ile "müesserün-fih"dir. Âlem Hakk'ın zâhîrî olup müesserün-fihdir; ve Hak ise âlemin bâtını olup müessirdir. Binâenaleyh teshîr eden ve teshîr olunan ancak Hakk'ın kendi nefsidir; ve gayr / yoktur ki Hak, onun müsahharı olsun. 2

Misâl: İnsanın şahsı ayn-ı vâhidedir; ve insanın bâtını onun endîşesidir; ve zâhîrî onun cismidir. Ve bu cism-i zâhîrî, endîşesiyle müteharriktir. Ve bâtını "Kalk yazı yaz!" demedikçe, yed-i zâhîrî kalemi alıp yazı yazmaz. Binâenaleyh bâtını müessir ve cismi müesserün-fih olmuş olur. Zîrâ bâtını zâhirinde te'sîr eder. Maahâzâ gerek müessir ve gerek müesserün-fih o şahsın ayn-ı vâhidesidir. İşte bunun gibi insanın zâhîrî olan cismi, bâtını olan endîşesinin müsahharı ve tâbî'idir; ve bâtını olan endîşesi dahi zâhîrî olan cisminin müsahharı ve metbû'udur. Şu halde teshîr eden ve teshîr olunan, ancak şahsın ayn-ı vâhidesinden ibârettir. Burada gayrin vücûdu yoktur.

İmdi Mûsâ'nın buzağı üzerine taslît olunması gibi, buzağı ashâbı hakkında, buzağı üzerine taslît ile tenfize fil ile Hârûn'un adem-i kuvvet-i men'i, her bir sûrette ibâdet olunmak için, vücûdda Allah'tan zâhir bir hikmet

oldu. Ve her ne kadar bu sûret, bundan sonra zâil olursa da; ancak onun âbidi indinde ulûhiyyetle mütelebbis olduktan sonra zâhib oldu. Ve bunun için ancak ya ibâdet-i teellüh veyâhut ibâdet-i teshîr ile ibâdet olunduğu halde, envâ'dan bir nevi' bâkî kaldı. Böyle olunca taakkul eden kimse için bu ibâdetten lâbüddür. Halbuki âlemden bir şeye, ancak âbidin indinde rifatle mütelebbis olduktan ve onun kalbinde bir derece ile zuhûrdan sonra ibâdet olundu. Ve bundan dolayı Hak, bize "Refîu'd-derecât" ile mütesemmî oldu; ve "Refîu'd-derece" demedi. Binâenaleyh aynı vâhidede derecâtı teksîr eyledi. Zîrâ muhakkak Allah Teâlâ derecât-ı kesîre-i muhtelifede ancak kendisine ibâdet olunmasını kazâ etti. Şöyle ki her bir derece, bir meclâ-yı ilâhîyi i'tâ edip onda ibâdet olundu. Ve kendisinde ibâdet olunan a'zam-ı meclâ "hevâ"dır. Nitekim Hak Teâlâ أَقْرَأْتُمْ مَنْ أَخْلَقَ إِلَهُ مُرَا (Câsiye, 45/23) buyurdu. İmdi o, ma'bûdun a'zamıdır. Zîrâ bir şeye ancak onun sebebiyle ibâdet olunur. Halbuki ona, ancak zâtı ile ibâdet/ olunur. Ve onun hakkında ben derim: (10).

Ya'nî Mûsâ (a.s.) buzağı üzerine filen musallat olup, onu bi'l-ihrâk imhâ etti. Fakat Hârûn (a.s.), Benî İsrâîl'i buzağıya tapmaktan kavlen men' etti. Ve Mûsâ (a.s.) gibi, onun üzerine fil ile musallat olup, buzağıya tapanlar hakkında hükmünü tenfîz etmeğe kâdir olmadı. Ve cenâb-ı Hârûn'un bu husûstaki adem-i kudreti, Allah Teâlâ'ya herbir sûrette ibâdet olunmuş olmak için, vücûdda bir hikmet olmak üzere zâhir oldu. Nitekim (Sallallahü aleyhi ve sellem) Efendimiz Ve'n-Necm sûre-i şerîfesini tilâvet buyurdukları sırada, lisân-ı saâdetlerinden تلك الغرائق العلى وان شفاعتهن لترجى kelâmı sâdir olmakla orada hazır olan put-perestân-ı Kureyş: "Muhammed (s.a.v.) bizim putlarımızı da medhetti" deyip, sûre-i şerîfenin âhirindeki secde âyeti kırâat buyuruldukda, mü'minîn ile berâber secdeye vardılar. Ve Hz. Mevlânâ (r.a.) **Mesnevî-i Şerîf**de bu ma'nâyı beyânen buyururlar:

بت ستودن بهر دام عامه را همچنان دان كالغرائيق العلى

Tercüme: "Putu medhetmek avâmın dâmı içindir. İşte تلك الغرائيق kelâmını böyle bil!"

Gerçi o ibâdet olunan sûret, zâhîb ve zâil olur. Fakat o sûret ancak ona ibâdet eden âbidin indinde ulûhiyyetle mütelebbis olduktan sonra zâil olur. Ve nitekim buzağının sûreti, Benî İsrâîl'den ona tapanların indinde, ulûhiyyetle mütelebbis olduktan sonra, Mûsâ (a.s.) tarafından ihrâk edilmek sûretiyle zâil ve zâhîb oldu. /

İmdi Hakk-ı mutlakın zât-ı vâhîdî, mertebe-i letâfetten mertebe-i kesâfete tenezzül edip, esmâsı hasebiyle ulvî ve süflî kâffe-i sûretlerle müteayyin ve onlarda zâhîr olduğu cihetle, Allah Teâlâ'ya suver-i âlemden her bir sûrette ibâdet olunmak lâzım geldiği için, envâ'-ı mahlûkattan ibâdet olunmayan bir mahlûk kalmadı. Binâenaleyh putperestlerin ağaca ve taş a ve güneşe ve aya ve yıldızlara ve hayvânâta ve buzağı gibi sûretlere tapmaları gibi, ona ya ibâdet-i teellüh ile ibâdet olundu; veyâhut halkın envâle ve câh ve menâsıba tapmaları gibi, ibâdet-i teshîr ile ibâdet olundu. Şu kadar var ki, ibâdet-i teshîre "ibâdet" tesmiye etmek halk indinde âdet olmadı. Yoksa bir kimsenin kalbinde, hangi şeyin muhabbet ve saltanatı zâhîr olmuş ise, o kimse o şeyin abdidir.

Meselâ, kalbi mal muhabbetiyle müsahhar olan "abdü'l-mâl" ve muhabbet-i câh ile müsahhar olan "abdü'l-câh" ve kadın muhabbeti ile müsahhar olan "abdü'n-nisâ" ve nefsinin muhabbeti gâlib olan "abdü'n-nefs" ve muhabbet-i küffâr gâlib olan "abdü'l-kefere"dir. Ve herbir abd kendi ma'bûduyla berâberdir. Nitekim hadis-i şerifte *ya'nî* "Kişi sevdiği ile berâberdir" buyrulur.

İmdi her sûrette Hakk'ı taakkul ve fehm eden kimse için, Hakk'ın herbir sûrette ya ibâdet-i teellüh veyâ ibâdet-i teshîr ile ma'bûd olması ve ona o sûretlerde ibâdet olunması lâzımdır. Zîrâ teshîr ve tesahhür, merâtib-i mevcûdâtın kâffesi arasında vâkı'dır. Ve mevcûdât ve belki Hak ile halk arasındaki irtibât, ancak bu teshîr ve tesahhür sebebiyledir. Çünkü irtibât için iftikâr lâzımdır. Ve iftikâr ise, teshîr ve tesahhürü iktizâ eder. Halbuki suver-i âlemden olan bir

şeye, ancak o şey, âbidinin indinde rifat ile mütelebbis olduktan sonra ve onun kalbinde bir derece ile zuhûrdan sonra ibâdet olundu. / Zîrâ her derecede zâhîr olan ma'bûdlardan bir şeyin abdi vardır. Ve o derecede hakikat üzere ma'bûd olan ise, ancak Hak'tır. Binâenaleyh o derecede olan âbidin indinde Hak rifatle mütelebbis olduktan sonra âbid, o şeye ibâdet eder.

İşte suver-i âlemden kendisine ibâdet olunan eşyanın her birisi, ona tapan kimsenin kalbinde rifatle mütelebbis olup, bir derece ile zuhûrdan sonra, ibâdet olunduğu için Sûre-i Mü'min'de vâkı' olan رَبِّعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ (Mü'min, 40/15) âyet-i kerîmesinde, Hak Teâlâ zât-ı azîmü's-şânını "Refiu'd-derecât" olarak bildirdi; ve "Refiu'd-derece" demedi. Binâenaleyh Allah Teâlâ kendi vücûdu olan ayn-ı vâhidede, derecâtı teksîr etti; ve rifatî derecelere mahsûs kıldı. Eğer "Refiu'd-derece" buyurmuş olsa idi, rifatî bir dereceye tahsis buyurmuş olurdu. Halbuki hakikat-ı hâl rifatın derecâta mahsûs olmasıdır. Çünkü muhakkak Allah Teâlâ, derecât-ı kesîre-i muhtelifede, kendisinden gayri bir şeye ibâdet olunmamasına hükmetti. O vechile ki herbir derece bir meclâ-yı ilâhiyi iktizâ etti; ve Hakk'a o derecede ibâdet olundu. Ve kendisinde Hakk'a ibâdet olunan meclânın en büyüğü ve a'lâsı "hevâ"dır, ya'nî istek ve hâhiştir. Nitekim Hak Teâlâ Sûre-i Câsiye'de أَفَرَأَيْتَ مَنْ أَتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوًى (Câsiye, 45/23) ya'nî "Hevâsını kendisine ilâh ittihâz eden kimseye nazar eder misin?" buyurdu. Böyle olunca "hevâ" ma'bûdun en büyüğüdür. Zîrâ bir şeye ancak hevâ sebebiyle ibâdet olunur. Zîrâ âbidin kalbinde meyl ve muhabbet olmadıkça, o âbid, ibâdet ettiği şeye teveccüh etmez. Halbuki hevâyâ, yine kendi zâtı, ya'nî nefis-i hevâ ile / ibâdet olunur. Binâenaleyh suver-i âlemden herhangi bir sûrete, ister ibâdet-i teellüh ve ister ibâdet-i teshîr ile ibâdet olunsun, sebebi "hevâ"dır. Şu halde hevânın yine kendi zâtı ile kendine ibâdet olunur. Şu kadar ki hevâ, ma'nâ-yı bî-sûret olduğu için bâtındır; onun "ayn"ı zâhîr değildir; ancak suver-i ma'bûdât ile zâhîr olur. Ve hevâ hakkında ben böyle derim:

Şiir: Hevâ hakkı için, muhakkak hevâ, sebab-i hevâdır. İmdi eğer kalbde hevâ olmasa idi, hevâyâ ibâdet olunmaz idi (11).

Ma'lûm olsun ki, Hak Teâlâ hazretleri hadîs-i kudsîde كنت كثرًا مخفيا فأحببت أن امرئ ya'nî "Ben bir gizli hazîne idim. Bilinmememe muhabbet ettim" buyurmuştur. Şu halde cemî'-i merâtibde ve o merâtibin mezâhîrinde zuhûr-ı Hakk'a sebep olan hubb-i ahadî olmuş olur. Ve bu muhabbet, hubb-i küllî-i ilâhîdir. Ve onun mezâhîrinin her birerlerinde zâhîr olan muhabbet ise, muhabbet-i cûz'îdir. Ve bu hubb-i cûz'înin sebebi ise, o hubb-i küllîdir. Ve eğer bu hubb-i küllî-i ilâhî, insanın kalbinde ve bâtınında mündemic olmasa idi, mertebe-i nefste zâhîr olan hevâya ibâdet olunmaz idi. Çünkü mertebe-i nefste zâhîr olan hevâ, mertebe-i kalbde ve bâtında olan hevânın aynıdır. Gayriyyetleri ancak ihtilâf-ı mertebe i'tibâriyledir. Ma'nânın hurûf ve elfâza irtibâtı gibi. Onun için Hz. Şeyh-i Ekber (r.a.) hubb-i ilâhîye kasem edip "Hakk'ın hubb-i ahadîsi olan hevâ, hevâ-yı cûz'înin sebebidir. Ve eğer hevâ-yı ilâhî kalbde olmasa idi, mezâhîrde zâhîr / olan hevâya ibâdet olunmaz idi" buyururlar. Ve yine Hz. Şeyh-i Ekber **Fütûhât-ı Mekkiyye**'de buyururlar ki: "Ba'zı mükâşefâtta, hevâyı, ulûhiyyetle zâhîr, kendi arşı üzerinde kâid ve onun cemî'-i âbidleri onu ihâta edip indinde vâkıf oldukları halde müşâhede ettim. Ve ben suver-i kevnîyyede o hevâdan a'zam bir ma'bûd müşâhede etmedim."

Allâh'ın eşyâya olan ilmini görmez misin? Ne ekmeldir! Allah Teâlâ, hevâsına ibâdet eden ve onu ilâh ittihâz eden kimse hakkında, ilmi nasıl tetmîm eyledi. Binâenaleyh رَأَيْتُ اللَّهَ عَلَى عِلْمٍ (Câsiye, 45/23) ya'nî "Allah Teâlâ onu ilm üzere idlâl etti" buyurdu; halbuki dalâlet "hayret"tir. Ve tetmîm ve tekmîl budur. Beyânı budur ki: Vaktâki Hak gördü ki, âbid, ancak kendi hevâsına ve hevâsının tâatına inkıyâdı sebebiyle ibâdet etti; o şeyde ki o ona, hevâya ibâdet eden eşhâsın ibâdetinden olduğu halde, onunla emreder. Hattâ onun Allâh'a ibâdeti dahi kezâlik hevâdan oldu; zîrâ onun için bu cenâb-ı mukaddeste hevâ -ki onun muhabbeti ile olan irâdedir- olmasa idi, Allâh'a ibâdet etmez ve O'nu gayr üzere ihtiyâr eylemezdi. Ve kezâ suver-i âlemden bir

sûrete ibâdet edip onu ilâh ittihâz eden kimse, onu ancak hevâ ile ilâh ittihâz etti. Böyle olunca âbid kendi hevâsının taht-ı saltanatında zâil değildir. Ondan sonra vaktâki / Hak Teâlâ gördü ki, ma'bûdât âbidlerde tenevvü' eder; imdi bir emre âbid olan onun gayrisine tapan kimseyi tekfir eder. Ve indinde ednâ ittılâ' hâsıl olan âbid, hevânın ittihâdından ve belki hevânın ahadiyyetinden nâşi hayrete düşer. Zîrâ o her bir âbidde ayn-ı vâhidedir. Binâenaleyh Allah Teâlâ onu ıdlâl eyledi. Ya'nî her bir âbidin ancak kendi hevâsına ibâdet etmesi ve ister emr-i meşrû'a müsâdif olsun ister müsâdif olmasın, ubûdiyyette ancak kendi hevâsı, ale's-seviyye onu isti'mâl eylemesi ile, ilm üzere hayrete düşürdü (12).

Fass-ı Lokmânî'de izâh olunduğu üzere "ma'lûm", "şey"den eammdır; ve "şey"ın ilk mertebesi "ma'lûm"un ikinci mertebesinden başlar; ve "şey"ın ikinci mertebesi, âlem-i kesîf-i şehâdetdir. Binâenaleyh Hakk'ın eşyâya olan ilmi, ilm-i esmâi ve sıfâtıdır ki, bunun tafsîli dahi emsile irâdî sûretiyle **Fass-ı Şisî**'de mürûr etti. İmdi Allâh'ın eşyâya olan ilm-i tafsîlisini görmez mısın? O ilm, ne ekmel bir ilimdir! Ve Allah Teâlâ, hevâsına ibâdet eden ve hevâsını ilâh ettihâz eyleyen kimse hakkında ilmi nasıl tetmîm etti? Ve bu tetmîme işâreten **وَاحِدَهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ** (Câsiye, 45/23) buyurdu. Halbuki dalâlet, "hayret"tir. Ve hevâsına ibâdet eden ve onu ilâh ittihâz eden kimse hakkında ilmin tetmîmi ve tekâmîli dalâlet olan "hayret" iledir. Ve ilmin "hayret" ile tetmîmi şu vechiledir ki: Vaktâki Hak Teâlâ vûcûd-ı tafsîlide gördü ki, âbid, hevâyâ ibâdet eden eşhâsın ibâdeti cinsinden olarak hevâsının emriyle ibâdet ettiği şeyde, ancak kendi hevâsına ve hevâsının tâatına inkıyâdı sebebiyle ibâdet etti. Hattâ âbidin Allâh'a ibâdeti bile, kezâlık hevâdan neş'et etti. Zîrâ âbidin nârdan necâta veyâ ihrâz-ı derecâta veyâhut kemâlât-ı nefsiyyeye veyâ Hakk'ın sıfâtına/ veyâhut zâtına muhabbeti gibi bir muhabbet ile irâdeden ibâret olan hevâsı, o cenâb-ı mukaddes-i ilâhide vâkı' olmasa idi. Allah Teâlâ'ya ibâdet etmez ve Hakkı "gayr" ta'bîr olunan

mezâhîr üzerine tercih eylemez idi. Ve kezâ mâsivâ-yı Hak i'tibâr olunan suver-i âlemden bir sûrete ibâdet edip, onu ilâh ittihâz eden kimse dahi, o sûreti, ancak hevâ ile ilâh ittihâz eyledi. Şu halde âbid, dâimâ saltanat-ı hevâsının tahtında mahkûmdur. Her neye ibâdet ederse etsin mutlakâ hevâsı sebebiyle ibâdet eder.

Bu görüşten sonra, vaktâki Hak Teâlâ, ma'bûdâtta âbidlerin mütennevi' olduğunu gördü, böyle olunca, umûrdan bir emre ibâdet eden her bir âbid, kendisinin ibâdet ettiği emirden gayrı bir emre ibâdet eden kimseyi tekfir ve inkâr eyler. Meselâ, müslim nasrânîyi, ve nasrânî müslimi ve güneşe tapan hayvana tapanı ilh... inkâr eder. Bu hal ibâdet-i teellühde böyle olduğu gibi ibâdet-i teshîrde dahi böyledir. Meselâ "abdü'l-mâl" "abdü'l-câh"ın revîşini ve tarz-ı hayâtını inkâr eder. Nitekim ehl-i ticâret, ehl-i mansıbın hâlini beğenmez. Ve indinde ednâ ittîlâ' ve tenebbüh hâsıl olan âbid ise, hevânın bilcümle âbidlerde müttehîd olmasından ve belki hevânın ahadîyetinden nâşi, ma'bûdât arasından bir ma'bûdu intihâb edip, onu ibâdete tahsis edemediği cihetle, bu ma'bûdât-ı mütennevvîa arasında hayrete düşer. Çünkü her bir âbid hevâsına tapar; ve "hevâ" âbidlerin cümlesinde ayn-ı vâhidedir.

İşte Hak Teâlâ vücûd-ı tafsîlide bu hallerin böyle olduğunu gördüğü ve ilm-i ihtibârî ile bildiği için, kendinde azıcık ittîlâ' hâsıl olan âbidi idlâl eyledi. Ya'nî o âbidi, ilm üzere hayrete düşürdü. Zîrâ o âbid bildi ki, her bir âbid ancak kendi hevâsına ibâdet eder. Ve ubûdiyyete / o âbidi isti'mâl eden ancak kendi hevâsıdır. Onun bu hevâsı ister emr-i meşrû'a müsâdîf olsun, ister olmasın müsâvîdir. Meselâ ibâdet-i teshîrde bir kimse "abdü'n-nisâ" olur; onun bu hevâsı kendisini nikâh ile dört kadın almağa veyâhut müteaddid câriye alıp istimtâ'a sevk eder. Bu ise emr-i meşrû'dur. Binâenaleyh onun hevâsı emr-i meşrû'a müsâdîf olur. Ve bir diğeri "abdü'n-nisâ" olur. Fakat gayrın taht-ı nikâhında veyâ taht-ı temellükünde bulunan hür kadınlar ve câriyelerle istimtâ'a meyl eder ki, bu hal zinâ olduğu için, o âbidin hevâsı emr-i gayr-i meşrû'a müsâdîf olur. Fakat her iki sûrette de o âbidleri ale's-seviyye kendi hevâları isti'mâl etmiştir. / 3.

Ve ârif-i mükemmel, kendisine ibâdet olunan herbir

ma'bûdu, Hak için meclâ gören kimsedir. Ve bunun için onların kâffesi taş, ya ağaç, ya hayvan, ya insan, yâhut yıldız, ya melik ism-i hâssı ile berâber onu "ilâh" tesmiye ettiler. Bu, onun hakkında ism-i şahsiyettir. Ve ulûhiyyet bir mertebedir ki, âbid onun için kendi ma'bûdunun mertebesi olduğunu tahayyül eder. Halbuki o, bu meclâ-yı muhtassta bu ma'bûd üzere mu'tekif olan bu âbid-i hâssın basarı için hakikat üzere Hakk'ın meclâsıdır. Ve bunun için, ârif olan ba'zı kimse, makâle-i cehâlet bulunan **مَا تَعْبُدُونَ إِلَّا لِيُقَرَّبُوا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى** (Zümer, 39/3) ya'nî "Biz putlara ancak, bizi Hakk'a takrîb etmeleri için ibâdet ediyoruz" dediler. Maahâzâ onlara "âlihe" tesmiye ettiler. Hattâ **أَجْمَلُ الْآلِهَةِ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجَابٌ** (Sâd, 38/5) ya'nî "Muhammed (a.s.) bu ilâhları ilâh-ı vâhid mi yaptı? Muhakkak bu acîb şeydir!" dediler. İmdi onlar onu inkâr etmediler. Belki ondan müteaccib oldular. Zîrâ onlar kesret-i suver ile ve ulûhiyyetin o suvere nisbeti ile vâkîf oldular. Binâenaleyh Resûl geldi ve onları onların -bu sûretlerin- hicâre olduğuna ilimlerinden **مَا تَعْبُدُونَ إِلَّا لِيُقَرَّبُوا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى** (Zümer, 39/3) kavillerinde i'tikâd ettikleri ve indlerinde isbât eyledikleri ve onların şehâdetleriyle bilinen ve meşhûd olmayan ilâh-ı vâhide da'vet etti; ve bundan dolayı **قُلْ سَمِعْتُمْ** (Ra'd, 13/33) ya'nî "Onları isimleriyle zikredin!" kavliyle onları ibâdetlerinden men'de, onların üzerine hüccet kâim oldu. Binâenaleyh onlar o suveri, ancak hakikaten onlara mahsûs olduğunu bildikleri o esmâ ile tesmiye ederler (13).

Ya'nî mükemel olan ârif o kimsedir ki, gerek ibâdet-i teellüh ve gerek ibâdet-i teshîr ile ibâdet olunan her bir ma'bûdu, Hakk'ın esmâ ve sıfâtının zâhîr olduğu birer meclâ ve mazhar görür. / İşte her bir ma'bûd bir meclâ ve mazhar-ı Hakk olduğu için, taş, ağaca, hayvânâta, insana, yıldız ve melike vesâir eşyâya tapan kimselerin

cümlesi, bu taptıkları şeylerin kendilerine mahsûs olan taş, ağaç gibi isimlerini zikretmekle berâber, bir de "ilâh" tesmiye ettiler. Meselâ mecûsîlere "Bu taptığın ne şeydir?" denilse, "Ateştir" der. "O halde niçin buna taparsın?" denilse, "Ma'bûddur" diye cevap verir. Bu taş, ağaç ve ateş, onların şahsiyyetlerinin ve taayyünlerinin ismidir. Ve ulûhet, eşyâ-yı muhtelifeye tapan âbidlerin o eşyâda tahayyül ettikleri ulûhet mertebelerini câmi' olan bir mertebe-i refî'adır. Her bir ma'bûdun âbidi, ulûhet mertebesi, kendi ma'bûdunun mertebesi olduğunu ve kendi ma'bûdu, o mertebede müteayyin bulunduğunu ve mertebe-i ulûhet, kendi ma'bûdunda müteayyin olduğunu tahayyül eder. Halbuki o âbidin tahayyül ettiği mertebe-i ulûhet, hakîkatte ulûhet-i mutlaka mertebesi değildir. Belki bu ma'bûd-ı mukayyed, o ma'bûd üzerine mu'tekif olan bu âbid-i hâssın cism-i kesîfinin gözü için Hakk'ın bir meclâsıdır ki, o âbid, eşyâ-yı kesîfe içinden bu meclâ ve mazharı intihâb edip, ona tapar.

İşte zikrolunan hakîkatten nâsî, bunun böyle olduğunu idrâk eden ba'zı putperestler "Biz taştan ve ağaçtan yaptığımız putlara bizi Allâh'a yaklaştırsın diye ibâdet ediyoruz" dediler ki, bu söz, makâle-i cehâlettir; ya'nî emri hakikat üzere bilmeyen kimselerin sözüdür. Zirâ puta tapan ukalâdan ba'zıları, elleriyle yaptıkları esnâma "ilâhdır" dedikten sonra düşündüler ki, âlemde "ilâh" dedikleri şeyden başka bir çok eşyâ mevcûddur. Eğer bu taptıkları şey münhasıran ilâh olsa, diğer eşyâ nedir? Ve bunlarda mutassarrıf olan kimdir? Çünkü kendilerinin ilâhı muhitinde tasarruf edemez. Binaenaleyh karar verdiler ki, bir ilâh-ı hakîkî vardır. Bu taptıkları ma'bûd onun tîmsâlidir ki, kendilerini bu ilâh-ı hakîkîye takrîb eder. / Şu halde makâle-i cehâleti söylemekle berâber, o esnâma "ilâh" tesmiye ettiler; hattâ dediler ki: "Resûl müteaddid ilâhları bir ilâh mı yaptı? Muhakkak bu acîb şeydir!" (Sâd, 38/5). Binaenaleyh bu sözleriyle onlar Resûl (a.s.)'ın da'vet ettiği ilâh-ı vâhidi inkâr etmediler. Belki bu ilâh-ı vâhide da'vetten müteaccib oldular. Çünkü sanem-perestân kesret-i suver ile ve ulûhet mertebesinin o suver-i kesîreye nisbeti ile vâkîf oldular. Zirâ putperestlerden herbir tâife-nin taptığı sanem başka başkadır. Kiminin putu insan ve kiminin putu hayvan şeklinde ve kiminin putu ağaçtan ve kiminin taştandır.

Ve her tâife diğeri için "ilâh" ittihâz ettiği sanemi kabûl etmeyip onun ulûhiyyetini inkâr eder. Bînâenaleyh meydanda ilâh ittihâz olunan bu kadar ma'bûdlar mevcûd iken Resûl (a.s.)ın ilâh-ı vâhîde da'vetinden müteaccib oldular. Fîlhakîka da müteaddid olan bu ilâhlar bir ilâh olmaz; çûnkü ilâh-ı vâhid, müteaddid ilâhlardan müttehaz değildir. Bu da'vet ilâh-ı mutlaka da'vet idi.

İmdi Resûl geldi ve onları bu ilâh-ı vâhîde da'vet etti. Bu öyle bir ilâh-ı vâhid idi ki, sanem-perestân taptıkları sûretlerin taştan ma'mûl olduğunu bildikleri için "Biz onlara bizi Allâh'a yaklaştırsın diye tapıyoruz" (Zümer, 39/3) sözleriyle ona i'tikâd ettiklerini beyân etmişler ve indlerinde onu isbât eylemişlerdi. Ve bu ilâh-ı vâhid onların bu şehâdetleriyle bilinmiş ve fakat meşhûd olmamış idi. Ve işte bu âbidler, putlarının taştan ma'mûl olduğunu bildikleri için Hak Teâlâ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ (Ra'd, 13/33) ya'nî "Ey Resûlüm, sen onlara de ki, ilâhlarınızı isimleriyle yâd ediniz!" buyurdu. Ve bu kavî ile taştan ma'mûl olan esnâma ibâdetten men' etmekte, Hak tarafından onlar üzerine hüccet kâim oldu. Zîrâ onlar ma'bûdlarını isimleriyle yâd etseler, taş, ağaç, ay, yıldız, güneş, âteş ilh... gibi kendilerine mahsûs olan esâmîyi zikretmeleri iktizâ eder. Bunlar ise bi't-tabî' ibâdete lâyık değildirler. Bu bahis hakkında **Fass-ı Nûhî**'de de izâhât mevcûd olduğundan oraya da mürâcaaat buyurulsun. /

Velâkin emri alâ-mâ-hüve-aleyh ârif olanlar, abede-i esnâmın bu sûretlerden onların a'yânına ibâdet etmeyip, ancak onlardan ârif oldukları sultân-ı tecellînin hükmü ile, onlarda Allâh'a ibâdet ettiklerine ilimleriyle berâber, suverden ibâdet olunan şeye inkâr sûretiyle zâhir olurlar. Zîrâ muhakkak onların ilimde mertebeleri, îmân ettikleri resûlün hükmünden dolayı vaktin hükmü ile olmalarını onlar üzerine i'tâ eder ki, onlar o sebeble "mü'minîn" tesmiye olundular. İmdi onlar vaktin ibâdıdır. Ve mütecellî olan Hakk'a kendisi için ilim olmayan münkir, onu câhil oldu; ve nebîden veresûlden ve vârisden ârif-i mükemmil olan ise, ondan onu setr

etti. Böyle olunca resûl-i vaktin onlardan ictinâbından nâşî, resûl-i vakte ittibâ'an ve Allâh'ın **قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ** **فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ** (Âl-i İmrân, 3/31) **kavliyle onlara muhabbetinde tama'an, onlara o suverden ictinâb ile emreyledi (14).**

Ya'nî emrin hakikatini ilm-i ilâhî ve keşf-i rabbânî ile anlayan zevât-ı kırâm, taştan / ağaçtan ve ma'denden yaptıkları esnâma ibâdet eden eşhâsın, bu sûretlerin a'yânına, ya'nî vücûd-ı kesîf-i zâhîrlerine tapmadıklarını ve ancak o sûretlerden anladıkları sultân-ı tecellinin hükmü ile, bu sûretlerde mütecellî olan Allâh'a ibâdet ettiklerini bilirler. Bunun böyle olduğunu bilmekle berâber, o ârifler ibâdet olunan esnâm sûretlerini inkâr sûretiyle zâhîr olurlar. Çünkü onların ilimde olan mertebeleri, imân etmiş oldukları resûlün hükmüne tebean, mecâlî-i ilâhiyyeden bir meclâ olan vaktin hükmü muktezâsınca hareket etmelerini mücib olur. Ve onlar resûle tâbî' oldukları için kendilerine "mü'minîn" tesmiye olundu. Zîrâ onların tâbî' oldukları vaktin resûlü, getirdiği şerîat mücibince o sûretlere tapanları inkâr etti. Ve ümmetini ilâh-ı mukayyeden, ilâh-ı mutlaka da'vet eyledi. Çünkü mukayyed her ne kadar min-haysü'l-hakîka mutlakın aynı ise de, min-haysü'z-zâhîr kendi mertebesinde mutlakın aynı değildir. Binâenaleyh isneyniyyet üzerine müstenid olan şerîat mücibince elbette abede-i esnâmın inkârı lâzım gelir. Binâenaleyh ârifler vaktin ibâdıdır. Zîrâ Hak herbir vakitte bir tecellî ile mütecellîdir; ve vaktin resûlü, hükmü gâlib olan o tecellî üzerine olduğu gibi, ona tâbî' olan ârifler dahil, bu hükm-i gâlib dâiresinde hareket ederler. Resûl halkı o vakitte tecellî eden Hakk'a da'vet eder. Binâenaleyh ârifler vaktin resûlüne tabî' olup onun şeriatı mücibince abede-i esnâmı inkâr etmekle berâber, min-haysü'l-hakîka her mazharda Hakk'ı ârif olurlar. Ve emri hakikat üzere bilmeyen ve zâhîr-i şerîata tevessül ile iktifâ eden mü'min-i münkir ise mezâhîr-i esnâmda Hakk'ın zuhûrunu bilmediği için, onlarda mütecellî olan Hakk'ı câhil oldu. Ve nebî ve resûl ve onların vârisi cinsinden olan ârif-i mükemmil, takyidden iltâka teveccüh isti'dadını hâiz olan kimseleri tekâmül için, suver-i esnâmda mütecellî olan Hakk'ı setr etti. Böyle olunca vâris cinsinden olan / ârif-i mükemmil,

esnâma ibâdet eden ehl-i hicâbın o sûretlerden ictinâb etmelerini emretti. Çünkü vaktin resûlû o sûretlerden ictinâb etti; ve o sûretlerde Hakk'a ibâdet olunmak keyfiyyetini men' eyledi. Ve ârif-i mükemmil dahi, Allâh'ın kendilerine muhabbet etmesine tama' ettiklerinden dolayı resûle tebean böyle yaptılar. Çünkü Allah Teâlâ

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ (Âl-i İmrân, 3/31) ya'nî "Ey nebiyy-i zî-şânım, de ki! Eğer siz, Allâh'a muhabbet ederseniz, bana tâbi' olun; Allah Teâlâ sizi sevsin" âyet-i kerîmesinde muhabbet-i ilâhiyyeyi, ittibâ'-ı Resûl'e ta'lîk buyurdu.

İmdi Resûl (a.s.) ilâha da'vet etti ki, ona muhtâc olunur; ve icmâl haysiyyetinden bilinir ve müşâhede olunmaz. Ve "Basarlar O'nu idrâk etmez" (En'âm, 6/103); belki a'yân-ı eşyâda lutfundan ve sereyânından nâşî, "O basarları idrâk eder." (En'âm, 6/103). İmdi ebsâr, kendilerinin eşbâhını ve suver-i zâhiresini / müdebbir olan ervâhını idrâk etmediği gibi, onu idrâk etmez. Binâenaleyh o latiftir. Bevâtın ve zevâhiri habîrdir; ve "hibret" zevktir; ve "zevk" tecellîdir; ve tecellî suverdedir. Böyle olunca suver lâ-büddür. Ve Hak lâ-büddür; ve onu gören kimsenin kendi hevâsıyla ona ibâdet etmesi lâ-büddür; eğer anladın ise. Ve sebîlin kasdı Allâh'adır (15).

Ya'nî Resûl (a.s.) ümmetini ilâh-ı mutlaka da'vet etti. Ve onun da'vet ettiği ilâh öyle bir ilâh-ı mutlakıdır, ki "Samed"dir, ya'nî her şeyin vücûdu ona muhtaçtır. Ve onun zâtı âlem-i tafsîl ve takyîd olan âlem-i mâddiyyâtta müşâhede olunmayıp, icmâl ve ıtlâk cihetiyle bilinir. Ve onun kemâl-i letâfetinden ve a'yân-ı eşyâda bu letâfetiyle sereyânından dolayı, "Gözler O'nu idrâk etmez" (En'âm, 6/103) Belki her şeyde letâfetle sâri olduğu için, "O gözleri idrâk eder." (En'âm, 6/103). Nitekim insanın kendi cesedini ve kesîf olan sûret-i zâhiresini müdebbir olan rûhu mevcûd iken, insanın gözü bu rûhuidrâk etmez. İşte ebsârın onu idrâk edememesi de böyledir. Binâenaleyh Hak latiftir; ve zâhîrleri ve bâtınları habîrdir. Ve letâfet

ve hîbrete müteallık izâhât **Fass-ı Lokmânî**'de mürûr etti. Ve "hîbret" zevk ile hâsıl olur; ve "zevk" ise tecellîdir; ve tecellî dahi sûretlerde hâsıl olur. Şu halde Hakk'ın tecellîsi için sûretlerin vücûdu lâzımdır; ve sûretlerde mütecellî olmak için Hakk'ın vücûdu elzemdir. Bu takdirde sûretlerde mütecellî olan Hakk'ı onlarda müşâhede eden kimsenin kendi hevâsı ve meyl-i nefsisi ile Hakk'a ibâdet etmesi iktizâ eder. Ve'l-hâsıl /, Latif'in müşâhedesini onun tecellîsi vâsıtası ile olur. Ve tecellînin vukû'u için dahi bir mahall-i kesif lâzımdır. O mahall-i kesif dahi sûrettir.

Misâl: Zihne mütebâdir olan bir ma'nâ latif olduğu için basar-ı hissî ile müşâhede olunmaz; o ma'nâ bir mahall-i kesifde mütecellî olmak lâzımdır. O mahall-i kesif dahi kağıt üzerine mürekkeble nakşolunan suver-i hurûf ve kelimâttir. Suver-i kesife-i kelimât ecsâd ve maânî dahi onların ervâhı menzilesindedir. **Mesnevî:**

کفت یا عمر چه حکمت بود سر	حبس آن صافی درین جای کدر
آب صافی درگلی پنهان شده	جان صافی بستهء ابدان شده
کفت تو بحث شکر نمی کنی	معنی را بند حرفی نمی کنی
حبس کردی معنی آزاد را	بند حرفی کردهء تو باد را

Tercüme: "Rûm elçisi dedi: Ey Hz. Ömer, ne hikmet ve ne sır idi ki, o sâfi olan rûh bu münkedir olan mahalde habs oldu. Saf olan su, çamurun içinde gizlenmiş, cân-ı sâfi bedenlere bağlanmıştır. Hz. Ömer (r.a.) buyurdu: Sen derin bahs açıyorsun. Ma'nâyı hurûfa rabt ediyorsun. Âzâd olan ma'nâyı harf ve savt ile hasbettin. Rûzgârı sen harfe bağladın".

İmdi mâdemki sûret olmayınca latif olan Hakk'ın müşâhedesini mümkün değildir, o halde sûrete bir meyl lâzımdır; ve o meyl ise hevâdır. Binâenaleyh ibâdet-i şuhûdiyye ancak meyl-i nefsi ile olur. Binâenaleyh bir şeye ancak hevâ ile ibâdet olunmuş olur.

Eğer bizim bu fass-ı münifte/beyân ettiğimiz hakâikı anladın ise, bu böyledir. İzâh-ı tarîk ve beyân-ı tahkîk Allah üzerinedir. Ve yolun nihâyeti cemî'i esmâ-i ilâhiyyeyi câmi' olan mertebe-i ulûhiyyete çıkar.

[KELİME-I MÜSEVİYYE'DE MÜNDEMİC "HİKMET-I ULVİYYE" BEYÂNINDA OLAN FASTIR]

"Hikmet-i ulviyye"nin "Kelime-i Müseviyye"ye izâfesine sebep budur ki: Mûsâ (a.s.) rusûl-i kırâmın bir çokları üzerine vücûh-i adîde ile sâhib-i rûchândır ve mertebesi onların mertebesinden âlîdir.

Birinci vecih: قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ (A'râf, 7/144) âyet-i kerîmesinde buyrulduğu üzere Mûsâ (a.s.) bilâ-vâsita Allah'dan ahz etmiştir.

İkinci vecih: ان الله كتب التوراة بيده hadîs-i şerîfinde beyân buyrulduğu üzere Allah Teâlâ **Tevrât-ı şerîfi** esmâ-i ilâhiyyesinden birini tevsît buyurmaksızın kendi nefsiyle kitâbet etti.

Üçüncü vecih: Mûsâ (a.s.)'ın cem'iyet-i esmâiyyeye nisbeti, (S.a.v.) Efendimiz'in cem'iyetine karîbdır. Zîrâ kendisinin zevk-i İsm-i Zâhîr üzerine olduğundan, meşreb-i âlîsinde tenzîh gâlib idi İsm-i Bâtın ahkâmından dahl-i istihsâl-i hazederek zevk-ı muhammedî üzere tenzîh ile teşbîh beynini cem' etmek için kendisine مَرَضْتُ لَمْ تَعْدَنِي وَجَعْتُ لَمْ تَطْعَمَنِي ya'nî "Hasta oldum, hatırimi sormadın; acıktım, doyurmadın" gibi hitâbât-ı celîle vârid oldu. Ve İsm-i Bâtın'a taalluk eden ulûm-i ledünniyye zevkiyle de mütezevvık olması için Hızır (a.s.)'ın sohbetine teşvîk buyruldu. Nitekim bu fass-ı şerifte izâh edilecektir.

Dördüncü vecih: Kesret-i ümmet hasebiyle rusûl-i kesîre üzere fazl ve rûchânının sübûtudur. Zîrâ (S.a.v) Efendimiz, kendilerine ümem arz olunduğu vakit, enbiyâdan bir nebînin ümmetini, Mûsâ (a.s.)'ın ümmetinden daha çok görmediklerini hadîs-i şerîflerinde beyân buyurmuşlardır.

Beşinci vecih: فِرْعَوْنَ اَنَا رَبُّكُمْ اَعْلٰى (Nâziât, 79/24) diyerek da'vâ-yı ulviyyet etmiş idi. A'vân ve ensârı olan Fır'avn'a Mûsâ (a.s.)'ın tek başına olarak galebe ve isti'lâsı zâhiren müsteb'ad olduğu halde Hak

Teâlâ hazretleri لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَالِبُ (Tâhâ, 20/68) buyurdu. Ve Fir'avn'a mukâbele ederek sernigûn eyledi. **Mesnevî:**

این بخورد آن را بتوفیق خدا	اژدها بود و عصا شد اژدها
تابه یزدان که الیه المنتهی	دست شد بالایی دست این کجا
جمله دریاها چو جوی پیش آن	کان یکی دریاست بی غور و گران
پیش الا الله آنها جمله لاست	حیلها و چارها گزانه دهاست
محو شد والله اعلم بالرشاد	چون رسید اینجا بیانم سرنهاد

Tercüme: "Fir'avn ejderhâ idi, asâ-yı Mûsâ dahi ejderhâ oldu. Tefvîk-ı Hudâ ile bu, onu yedi. El, elin fevkinde oldu. Bu nereye kaddır, bilir misin? وَأَنْ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى (Necm, 53/42) âyet-i kerîmesi mûcibince bu tefevvuk Yezdân'a kadar gider. Öyleki yed-i Mûsâ, ki kudret-i Hak'tır, ka'r ve kenarı olmayan bir deryâdır. Bütün deryâlar onun önünde bir sel gibidir. Hileler ve tedbirler, eğer ejderhâ farz olunursa, vücûd-i hakîkî olan Allah'ın önünde hepsi "lâ"dır, hayâldir. Vaktâki sözlerim buraya vâsıl oldu, hepsi secdeye baş koydu. Ve harf ve savt mahv oldu. Artık sûret kalmadı. Doğru yolu bilen ancak Allâhü Zü'l Celâl hazretleridir."

*
* *

Mûsâ eclinden ebnânın hikmet-i katli, onun eclinden katl olunan her birinin hayâtı, ona imdâd ile avdet etmesi içindir. Zîrâ herbiri Mûsâ olmak üzere katl olundu. Halbuki cehil vâkı' değildir. İmdi her birinin hayâtı, ya'nî onun eclinden maktûl olanın hayâtı, Mûsâ'ya âit olmak lâ-büddür. O da fitrat üzere hayât-ı tâhiredir ki, a'râz-ı nefsiyye ile mütedennis / değildir. Belki o fitrat üzeredir. Böyle olunca Mûsâ, o olmak üzere katl olunanlar hayâtının mecmû'u oldu. Binâenaleyh isti'dâd-ı rûhunun mahsûs olduğu şeyden, bu maktûl için tehiyye olunan herbir şey Mûsâ'da mevcûd idi. Ve bu Mûsâ'ya ihtisâs-ı ilâhîdir. Ondandır evvel bir kimseye vâkı' olmadı. Zîrâ muhakkak hikem-i Mûsâ çoktur. Ve ben inşâallâhu Teâlâ hâtırımında onunla emr-i ilâhî vâkı' mikdâr üzere bu bâbda onları serd ederim. İmdi bu, bu bâbdan onunla müşâfehe olunduğum şeyin evvelidir (1).

Metnin izâhından evvel bir mukaddime irâdına lüzûm vardır. Şöyle ki: Vücûd-i mutlakın merâtib-i tenezzülâtı **Fass-ı Âdemî** evâ-ilinde ve sırası düştükçe diğer fasslarda izâh edilmiş olduğundan burada tekrârına hâcet görülemez. Bu izâhâtta müstebân olmuştur ki, vücûd-i mutlak nâmütenâhî niseb ve izâfât sâhibi olup, bunlar onun mertebe-i ahadiyyetinde mahv ve müstehlektir. Nisbet-i meşiyet zuhûr ve ızhâra taalluk ettikde, o vücûd-i mutlak, bu esmâ ve sıfât sûretiyle mertebe-i ilme tenezzül eder. Bu öyle bir tecellidir ki, onun zâtından zâtına vâkı' olur. Zîrâ vücûd-i hakîkî nâmütenâhî olduğundan onun vücûdunun hudûdu yoktur ki, edeceği tecelli kendi vücûdunun hâricine vâkı' olabilsin. İşte "feyz-ı akdes" ta'bir olunan bu tecelli ile zâtında mündemic olan bilcümle esmâ ve sıfât sûretleri onun mertebe-i ilminde sâbit oldu. Ve her bir isim ve sıfat kendilerine mahsûs olan ahvâl ile yekdiğerinden bu mertebede temeyyüz edip ayrıldı.

İmdi her bir isimde iki delâlet vardır. Birisi Zât'a, diğeri mevzû' olduğu ma'nâya âittir. Meselâ Semî* ismi mevzû' olduğu ma'nâ i'tibâriyle Basîr, Kadîr, Mürîd ilh... isimlerinin hizmetini göremez. Ondaki beklenen "işitmek" keyfiyyetidir. Bununla berâber sem'iyyet Zât'ın bir sıfâtı olduğundan Semî' ismi dahi Zât'ına delâlet eder. Fakat Allah ve Rahmân ve Hak gibi bir takım isimler vardır ki, onlar cemî'-i esmâyı muhîr olduklarından ancak Zât'a delâlet ederler. Şu halde esmâ külliyyet ve cüz'iyyet i'tibâriyle de yekdiğerinden farklıdır. Binâenaleyh her bir ism-i küllînin tahtında bir çok esmâ-i cüz'iyye vardır ki, o ism-i küllî bu esmâ-i cüz'iyyenin imâmı ve hâkimidir. Ve esmâ-i cüz'iyye de tâbî' oldukları esmâ-i külliyyenin ümmetleri ve hâdimleri mesâbesindedirler. Ve bu esmâ-ı külliyye Kur'an-ı Kerîm'de ve ahâdis-i şerîfede (99) aded olarak mazbûttur. Esmâ-i cüz'iyye-i nâmütenâhiyye bunların taht-ı hitasındadır.

Meselâ bu doksan dokuz isimden birisi olan "Musavvir" ismini alalım. / Fezâdaki ecrâmdan tut da arzdeki eczâ-yı billûriyyeye varıncaya kadar ne kadar suver ve eşkâl varsa hepsi bu ism-i küllînin mazharıdır. Ve bu ism-i küllî murabbî' müsellis, mutavvil, müdevvir, muhaddib, muka'ır, münakkıt, muhattıt ilh... esmâ-i nâmütenâhiyyenin reîsi ve hâkimidir. Ve reîs olan ismi "Musavvir", bir sûret ızhâr edeceği vakit kendi hâdimleri mesâbesinde bulunan bu isim-

lerden birine veyâ birkaçına emr eyler. Diğer esmâ-i külliyye de buna kıyâs olunsun.

İmdi her bir nebî bir ism-i küllînin mazharıdır. Meselâ İsmâil (a.s.)'ın mazhar olduğu ism-i küllî "Alıyy" ve Sâlih (a.s.)'ın ism-i küllîsi dahi "Fettâh" ism-i şerifleridir. Her ne kadar enbiyâ-i zî-şân, insân-ı kâmil olmak i'tibâriyle câmi'-i esmâ olan Allah ism-i küllîsinin mazharı iseler de, bunlardaki ism-i küllî-i gâlib, kendi Rabb-i hâssları olan ism-i şeriftir. Binaenaleyh onlardan zâhir olan ahkâmda bu esmânın galebesi görölür. "Allah" ism-i câmi'nin taht-ı hitasında bulunan kâffe-i esmâ ahkâmının i'tidâl üzere zuhûru ancak hâtem-i enbiyâ (s.a.v.) Efendimiz'de vâkı' olmuştur. Şu halde her bir nebî mertebe-i ilimde kendi Rabb-i hâssı olan ism-i küllînin zımnındaki esmâ-i şerifenin imâm ve hâkîmî olduğu gibi, mertebe-i şehâdetde dahi, kendi taayyünü ile bu esmâ taayyünâtına imâm ve hâkîm; ve bu mezâhîr-i müteayyine dahi, o nebînin ümmeti olur. Ve Mukaddime'de dahi beyân olunduğu üzere, Mûsâ (a.s.)'ın cem'iyet-i esmâiyyeye nisbeti, (S.a.v.) Efendimiz'in cem'iyetine karîbdır. Bu hüküm enbiyâ-i zî-şân haklarında böyle olduğu gibi, selâtîn-i sûriyye haklarında dahi böyledir. Zîrâ pâdişâh "Müdebbir" ism-i küllîsinin mazharı olup, o ismin taht-ı hitasında olan esmânın mazharı olmak ve ona tâbî' olan efrâd-ı kesirede, o ism-i küllînin taht-ı hitasında bulunan esmâ-i cüz'iyenin mezâhîri bulunmak i'tibâriyle Mûsâ (a.s.)a mukâbeledede bulundu. Ve Fir'avn'ın a'vân ve ensârı olan mezâhîr-i celâliyye ve kahriyye âlem-i a'râz olan âlem-i şehâdetde zâhir olduğu halde, Mûsâ (a.s.)'ın tâbî'leri bulunan mezâhîr-i cemâliyye ve lutfiyye, âlem-i şehâdetde henüz meblağ-i ricâlde müteayyin olmadığından, kuvvet-i araziyyede Fir'avn tarafı gâlib idi. Zîrâ **Fass-ı Lûtî**'de görüldüğü vech ile, Hakk'ın ef'âlî mezâhîr hasebiyle vâkı' olur. Ve mezâhîrin kuvvet ve şiddeti hasebiyle Hakk'ın fiilî dahi kavî ve şedîd olur. Böyle olunca Fir'avn'a karşı Mûsâ (a.s.)'ın bâtinen ve zâhiren kavî olması / 5 lâzım idi. Onun bâtinen iktisâb-ı kuvvet etmesi bu idi ki: Rûh-i müsevînin taht-ı hitasında bulunup, rûh-i müsevî âleminden ayrılarak merâtib-i ervâhın sonuncusu olan rûh-i insânî mertebesine vâsıl ve sûret-i ilâhiyye üzere bulunan insan sûretinde zâhir olan ve mertebe-i insana gelinceye kadar cemâd, nebât ve hayvan merâtibini kat'

ederek merâtib-i vücûdda kemâlât-ı zâide, iktisâb eden etfâl-i Benî İsrâîl ervâhının, kendilerinde bilkuvve mevcûd olan fitrat-ı asliyye ve tahâret-i ezeliyye ile insan sûretinde zâhîr olduktan sonra, a'râz-ı nefsiyye ile kirlenmeksizin, Fır'avn'ın kîtâli sebebiyle kendi asılları olan rûh-i müsevî âlemine rücû'larıdır. Ve eğer bu ervâh-ı etfâl kat'-ı merâtib ile âlem-i şehâdete tenezzül edip, ba'dehû rücû' etmemiş olsalar idi, rûh-i müsevînin taht-ı hîtasında olmakla berâber rûh-i Mûsâ'ya imdâd-ı bâtinîleri kavî olmaz idi. Zîrâ ba'de't-tenezzül hâsıl olan kemâlât-ı zâide kable't-tenezzül kendilerinde mevcûd değil idi. Mûsâ (a.s.)'ın zâhîren kavî olması dahi, etfâl-i maktûle ervâhının zıkr olunan imdâdı hasebiyle, Mûsâ (a.s.)'da asâ ve yed-i beyzâ gibi, birçok mu'cizât-ı kaviyye zuhûru ve onun rûhunun taht-ı hîtasında bulunup, âlem-i şehâdetde dahi ona tâbî' bulunan mezâhîrin kesretî sûretiyle vâkı' oldu. Zîrâ bâlâda zıkr olunduğu üzere onun ümmeti rusûl-i kesîrenin ümmetlerinden çok idi. Bu mukaddîmeden sonra metn-i şerîfin izâhına şurû' edelim. •

•

Ma'lûm olduğu üzere müneccimler ve kâhînler Fır'avn'a, falan zamanda Benî İsrâîl'den bir çocuk doğacak, senin saltanatının zevâlî onun yediyle olacaktır, diye haber vermişler idi. Tafsîlî tefâsîr-i şerîfede ve tevârih-i enbiyâda mastûrdur. Fır'avn bu haberden bîzâr olup o yılda doğan Benî İsrâîl çocuklarının katlîni emretmiş idi. Katl olunan etfâl-i Benî İsrâîl'in adedi yetmiş bin olduğu rivâyet olunur. Vâkıâ bu kadar etfâlin hepsi Mûsâ olamaz idi. Bittabi' içlerinden birisi Mûsâ idi. Fakat hepsi, Mûsâ'dır, diye katl olundu. Her ne kadar bu yetmiş bin çocuktan hangisinin Mûsâ olduğu Fır'avn'ca meçhûl ise de hakîkatte, ya'nî hazret-i ilâhiyyede, cehîl yoktur. Çünkü bâlâda izâh olunduğu üzere etfâl-i maktûle Mûsâ'nın suver-i tafsîliyyesidir. Binâenaleyh herbir çocuğun katlînde "Bu Mûsâ'dır" diye Fır'avn ve avene-i havenesince hükm edilmesi, zâhîrde eğri ve hakîkatte doğru idi.

İşte Mûsâ (a.s.)'ın yüzünden katl olunan çocukların hikmet-i kîtâli onlardan / her birinin hayâtı cenâb-ı Mûsâ'ya yardım için, rûh-i müsevî âlemine rücû' etmesi içindir. Ve rûh-i müsevî âlemine rücû'

eden hayât, a'râz-ı nefsânîyye ile kirlenmemiş ve sıfât-ı beşerîyye ile mülevves olmamış olup, fitrat-ı aslıyye üzere zâhir olan hayâtıdır. Nitekim hadis-i şerifte o hakîkate işâret buyrulur: **ما من مولود الا يولد** Ya'nî "Fitrat-ı islâmiyye üzere doğmayan hiçbir çocuk yoktur. Bu fitrat-ı islâmdan sonra ebeveyni onu yahûdî, nasrânî ve mecûsî yaparlar." Mûsâ (a.s.), Mûsâ olmak üzere katl olunan çocuklar hayât-ı sâfiyyesinin mecmû'u oldu. Bînâenaleyh katl olunan herbir çocuğun isti'dâd-ı rûhuna tahsis olunan kemâlâtın tehiyye edilmiş olan herbir şey cenâb-ı Mûsâ'da mevcûd idi. Zîrâ etfâl-i maktûleden her birisinin mazhar olduğu ism-i ilâhînin sûreti ilm-i ilâhîde sâbit oldu. Zîrâ etfâl-i maktûleden her birisinin mazhar olduğu ism-i ilâhînin sûreti ilm-i ilâhîde sâbit idi. Onların hakâyıkı olan bu esmânın kemâlâtı âlem-i kevnde ânen-fe-ânen zuhûr edecek idi. Velâkin herbiri tıfıl iken katl olunmakla, meblağ-ı ricâle vâsıl olmak sûretiyle isti'dâdât-ı mec'ûleleri inkişâf edemedi. Bu isti'dâdları inkişâf edemeyince, isti'dâdât-ı gayr-i mec'ûlelerinin ahkâmı da inkişâf edemedi. İsti'dâdât-ı gayr-i mec'ûlelerinin ahkâmı da in'ikâs edecek bir mir'ât-ı vücûd bulamadı; o kemâlât kuvvede kaldı. Ba'de'l-katl rûh-i müsevî âlemine rücû' etmekle o kemâlâtın hey'et-i mecmûası cenâb-ı Mûsâ'da zâhir oldu.*

Sual: Hak Teâlâ hazretlerinin kudretinde acz mutasavver değildir. Bu kadar etfâl-i bi-günâhın katline hâcet kalmaksızın, Nemrûd ve sâire gibi muârizlarına karşı diğer enbiyâya verdiği kudret-i mukâbele gibi, Mûsâ (a.s.)a da Fir'avn'a karşı, kudret-i mukâvemet ihsân edebilir idi. Onu bu tarz-ı acîbde takviye eylemesindeki hikmet nedir?

Cevap: Bu mes'ele isti'dâd-ı ezeliye taalluk eder. Zîrâ Hak Teâlâ hazretlerine, ilm-i ilâhîsinde sâbit olan / a'yân, lisân-ı isti'dâdiyle taleb ettikleri ahvâlî i'tâ eder. Ve bir şeye isti'dâdının iktizâ ettiği şeyin gayrisini vermek hikmete muğâyirdir. Hak Teâlâ ise Hakîm'dir. Bînâenaleyh mahal hasebiyle tecellî eder. Etfâl-i Benî İsrâîl'in a'yân-ı

* Bu bahsiye sırr-ı kurban zâhir olur. Zîrâ rûh-i hayvânî kurban sâhibinin rûhî âlemini takviye ettiğinden, vücûb-ı kurban hem rûh-ı insânî âlemine rücû' ile terakkî eden kurban için ve hem de rûhu mukavvî olan sâhib-i kurban için nâfi' bir emr olur. (A.Avni Konuk)

sâbiteleri, feyyâz-ı mutlakdan lisân-ı isti'dâd ile, katli olunarak rûh-i müsevî âlemine rücû'u ve ona o sûretle imdâdı taleb ettikleri gibi, Mûsâ (a.s.)'ın isti'dâd-ı âlîsi dahi bu hâli ıktizâ eylemiş idi. Ve Fir'avni ile ensârının isti'dâdât-ı gayr-i mec'ûleleri de üzerlerine bu tecelliyi celb etti. Yoksa bu tarz-ı acibin vukû'una hâcet kalmaksızın dahi Hak Teâlâ cenâb-ı Mûsâ'ya kuvvet ihsân edebilir idi.

İşte bu etfâl-i Benî İsrâîl'in Mûsâ (a.s.) yüzünden katli ve onların hayatlarının müctemian rûh-i müsevî âlemine rücû'u sûretiyle imdâd etmeleri, Mûsâ (a.s.)'a bir ihtisâs-ı ilâhidir. Zîrâ ondan evvel bu hal hiç bir nebî için vâkı' olmamıştır. Ve "hikmet-i ulviyye" sâhibi olan Mûsâ (a.s.)'ın hikemi çoktur. Ve ben inşâallâhü Teâlâ bu hikemlerden emr-i ilâhî ile hâtırıma ilkâ olunanlarını bu fass-ı şerifte beyân edeceğim. İşte etfâl-i Benî İsrâîl'in Mûsâ (a.s.) yüzünden katli edilmiş olmaları hikmeti, rû'yâ-yı sâlihada sûret-i muhammediyyeden şifâhen ahz ü telakki edip bu fasta beyân edeceğim hikmetlerin evvelkisidir.

İmdi Mûsâ (a.s.) kuvâ-yı fa'âleyi cem' etmekle, ancak ervâh-ı kesîrenin mecmû'u olduğu halde doğdu. Zîrâ sağır kebîrde müessirdir. Sen çocuğu görmez misin? Hâssıyyetle büyükte tasarruf eder. Binâenaleyh kebîr kendi riyâsetinden ona nâzil olup onunla mülâabe eder; ve ona çocukça söyler; ve ona onun akıyla zâhir olur. Böyle olunca o, onun taht-ı teshîrindedir. Halbuki o, vâkıf değildir. Ondan sonra onu kendi terbiyesine ve himâyesine ve mesâlihinin tefakkudüne ve te'minine meşgûl kılar, tâ ki sadrı dıyk olmaya. İşte bunun hepsi sağırın kebîrde olan fiilindendir; ve bu makâmın kuvvetinden nâşîdir. Zîrâ çocuk Rabb'ine hadîs-i ahddir, çünkü yeni olmuştur. Halbuki kebîr eb'addir. İmdi Allah Teâlâ'ya akreb olan kimse Allah Teâlâ'dan eb'ad olan kimseyi teshîr eder. Nitekim mukarrabîn olan pâdişâhın havâssı, ona mukarrabiyyetlerinden dolayı eb'ad olanları teshîr ederler. Resûlullah (s.a.v.) nüzûlü vak-tinde kendisini yağmura ibrâz ederdi; ve onun isâbet

bet etmesi için başını açardı; ve "Onun Rabb'ine olan ahdi yenidir" buyurur idi. İmdi bu Nebî'nin bu ma'rifet-i billâhına bak ki, onu ne şey ecell ü a'lâ ve evzah eyledi! Şu halde yağmur, Rabb'ine onun kurbu olduğu için, efdal-i beşeri teshîr eyledi. Binâenaleyh vahy ile nâzil olan resûl gibi idi. Böyle olunca onu hâl ile bizâtihi da'vet etti. Rabb'inden ona getirdiği şey ona isâbet etmek için, kendini ona ibrâz eder idi. İmdi ondan ona isâbet eden şey sebebiyle onun için fâide-i ilâhiyye hâsıl olmasa idi, kendi nefsinin ona ibrâz etmez idi. Bu risâlet, suyun risâletidir ki, Allah Teâlâ diri olan her şeyi ondan halk eyledi. İyi anla! (2).

Ya'nî Mûsâ (a.s.) kendisine kuvâ-yı fa'âle mesâbesinde bulunan etfâl-i maktûlenin ervâhını cem' etmekle, bu ervâh-ı kesirenin hey'et-i mecmûası olduğu halde doğdu. Zîrâ çocuk büyükte tasarruf etmek / sûretiyle müessirdir. Sen çocuğun hâcet-i tufûliyyeti ile büyükte fâil ve mutasarrıf olduğunu görmez misin? İşte çocuğun mertebesine tenezzül edip onunla oynar; ve onun "su" diyeceği yerde "buva" ve "taâm" diyeceği yerde "mama" ve "sıcak" diyeceği yerde de "cıs" der. "İyi"ye "cici" ve "fenâ"ya "kaka" sözleriyle çocukça söyler; ve ona çocuğun akli derecesinde görünür. İşte كَلِمَاتِ النَّاسِ عَلَى قَدَرِ عَقْلِهِمْ buyrulması da bu hakîkate müsteniddir. Böyle olunca büyük küçüğün taht-ı teshîrindedir. Hakikat böyle iken büyük, çocuğun taht-ı teshîrinde olduğuna vâkıf değildir, ya'nî bundan gâfilidir. Çocuk büyüğü kendi mertebesine tenzîl ettikten sonra, o büyüğü kendi terbiyesine ve himâyesine ve mesâlihînin tesviyesine ve gönlü darlaşmamak için kendisinin te'nîsine meşgûl kılmak sûretiyle de teshîr eder.

İşte bu zıkr olunan hallerin cümlesi, küçüğün büyükte olan te'sirinden ve bu tasarruf tufûliyyet makâmının kuvvetinden nâşidir. Çünkü çocuğun Rabb'ine ittisâli zamânı yenidir; ve o yeni vücûd bulmuştur. O Rabb'ine karîbû'l-ahddır. Böyle olunca Allah Teâlâ'ya en yakın olan Allah Teâlâ'dan en uzak olanı teshîr eder. Bunun bu âlemde misâli zâhirdir. Selâtîn-i sûriyyenin mukarrabîn olan havâss-ı

bendegâni, o pâdişâha olan kurblerinden dolayı pâdişâhın daha uzak olan bendegânını teshîr ederler.

Resûlullah (s.a.v.) Efendimiz yağmur yağarken vücûd-ı şerîflerini yağmura tutarlar ve yağmur isâbet etmek için mübârek başlarını açarlar; ve sebebi kendilerinden istifsâr olundukda: "Rabb'ine olan ahdi yenidir" buyururlar idi. Sen bu hâtem-i enbiyâ (s.a.v.)in şu ma'rifet-i billâhına bak ki, o ma'rifet ne ecell ve ne a'lâ ve ne ev-zahdır! Yağmur, Rabb'ine zamânen karîbû'l-ittisâl olduğu için, efdal-i beşer olan (S.a.v.)i teshîr eyledi. Binâenaleyh yağmur cenâb-ı Peygamber'e vahy ile nâzıl olan resûl, ya'nî Cibrîl (a.s.) gibi idi. Meleğin lisân-ı vahy ile da'veti gibi, yağmur dahi cenâb-ı Peygamber'i lisân-ı hâl ile bizâtihî da'vet eyledi. Zirâ kümmel, havâss-i zâhîr ile idrâk ettikleri şeyin kâffesinde, kendilerine hazret-i ilâhiyyeden, suver-i mahsûsâtta nâzıl olan ma'nâları bulurlar. Husûsiyle "yağmur" hazret-i ilâhiyyeden nâzıl olan / "ilm" in sûretidir. Ve yağmura "ibrâz-ı nefis", 10 rûh-ı kâmilin kendi üzerine ifâza olunan feyzin telakkîsine, ve "keşf-i re's" dahi zuhûr-i hakâyık ve ulûmdan mevânî'in refîne ve maânî-i külliyye ve cüz'iyenin mahall-i zuhûru dimâğ olduğuna işârettir. Nasıl ki vicdâniyyâtın mahall-i husûlû "kalb"dir. İmdi Rabb'inden cenâb-ı Peygamber'e getirdiği hayât ve ilim ve feyz-i ilâhî kendilerine isâbet etmek için vücûd-ı şerîflerini yağmura ibrâz eder idi. Binâenaleyh yağmurdan (S.a.v.) Efendimiz'e isâbet eden feyz-i ilâhî sebebiyle, o yağmurdan kendileri için fâide-i ilâhiyye hâsıl olmasa idi, vücûd-ı şerîflerini yağmura ibrâz etmez idi. Yağmurun bu risâleti suyun risâletidir ki, Allah Teâlâ hazretleri Kur'ân-ı Kerîm'de رَجَعْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ (Enbiyâ, 21/30) âyet-i kerîmesinde beyân buyurduğu üzere, hayât sâhibi olan her şeyi sudan halk eyledi. Bu hikmeti iyi anla!

Ve onun tâbût içine ilkâsının ve deryâya remyinin hikmetine gelince: "Tâbût" onun nâsûtudur. / Ve "deryâ" bu cisim vesâtatiyle kuvve-i nazariyye-i fikriyye ve kuvâ-yı hissiyye ve hayâliyyenin verdiği şeyden ki - onlardan ve onların emsâlinden bir şey, bu nefis-i insâniyye için, ancak bu cism-i unsûrî sebebiyle hâsıl olur- onun için ilimden hâsıl olan şeydir. İmdi vaktâki

nefs bu cisimde hâsıl oldu ve onda tasarruf ile ve onu tedbîr ile me'mûr oldu; Allah Teâlâ bu kuvâyı onun için âlât kıldı. Kendisinde sekînet olan bu tâbûtun tedbîrinde, ondan Allah Teâlâ'nın murâd eylediği şeye onunla vâsıl olur. Binâenaleyh bu kuvâ ile fûnûn-ı ilm üzerine isti'lâ için onunla deryâyâ atıldı. Böyle olunca ona bununla i'lâm etti ki, her ne kadar melik olan rûh, onun için müdebbir ise de, onu ancak onunla tedbîr eder. Bâb-ı işâret ve hikemde, "tâbût" ta'bîr olunan bu "nâsût"ta kâin olan bu kuvâyı ona musâhib kıldı. Hak Teâlâ'nın âlemi tedbîri de böyledir. Onu ancak onunla, yâhut onun sûreti ile tedbîr eyledi. İmdi veledin vâlidin icâdına ve müsebbebâtın kendi esbâbına ve meşrûtâtın kendi şurûtuna ve ma'lûlâtın kendi illetlerine, medlûlâtın kendi delillerine ve muhakkakâtın kendi hakâyıkına tevakkufları gibi, onu ancak onunla tedbîr eyledi. Ve bunun kâffesi âlemdendir. O da Hakk'ın onda tedbîridir. Binâenaleyh onu, ancak onunla tedbîr eyledi (3).

Hız. Mûsâ'nın vâlidesi tarafından bir sandık içine vaz' edilip deryâyâ atılmasındaki hikmete gelince: "Sandık" Mûsâ (a.s.)'ın cismin-den ibâret olan "nâsût"tur. "Deryâ" dahi bu cisim vâsıtasıyla cenâb-ı Mûsâ'ya vârid olan ilmin sûretidir. Zîrâ "ilim" dediğimiz şey, nazar-ı fikrî kuvvetinin ve havâss-i zâhire ve bâtınenin verdiği bir şeydir. Ve bu kuvvetler dahi ancak bu cism-i unsurinin vücûdu sebebiyle hâsıl olur. Bi'l-farz bu cism-i kesîf olmasa kuvve-i sâmi'a, kuvve-i bâsıra, kuvve-i şâmme, kuvve-i zâika ve kuvve-i lâmise dediğimiz kuvvetler zâhir olmaz idi. İşte meselâ bir şeyin acı veyâ tatlı olduğunu bilmemiz için bu kuvvetlerden zâikamızı isti'mâl ederiz. Bu kuvve-i zâika sayesinde bize bir ilim hâsıl olur. Diğer kuvvetler de buna makıyştır.

İmdi Fâss-ı Yûsufî'de dahi izâh olunduğu üzere (S.a.v.) Efendimiz ﷺ ماتوا فانتبهوا الناس نيام فاذا ماتوا فانتبهوا ya'nî "Nâs uykudadırlar; öldükleri vakit uyanırlar" ve الدنيا كحلم النائم ya'nî "Dünyâ uyuyan kimsenin rû'yâsı gibidir" /hadîs-i şerîflerinde "dünyâ"yı âlem-i hayâle ilhâk buyururlar. Ve âlem-i hayâlden ibâret olan rû'yâda görülen sûretler, nasıl ma'nâ-yı münâsibe intikâl sûretiyle ta'bîre muhtaç bulunurlarsa, ehl-i hakikat

indinde dahi, kezâ âlem-i hayâlden ibâret bulunan bu dünyâda görülen sûretler dahi, ma'nâ-yı münâsibine bi'l-intikâl öylece ta'bîre muhtaç görülür. Mûsâ (a.s.)'ın sandık içine vaz'ı ve deryâyâ atılması dahi, bu âlemin sûretlerinden bir sûret idi. Cenâb-ı Şeyh-i Ekber (r.a.) efendimiz burada bu sûretleri ta'bîr ve hikmetlerini beyân buyururlar.

İmdi nefis-i insâniyye, ya'nî insanın mevcûdiyyet-i zâtiyyesi, bu cism-i kesif-i unsurîde hâsıl ve bu cismde tasarrufa ve onu tedbîre me'mûr olunca, Allah Teâlâ bu kuvâ-yı zâhire ve bâtineyi nefis-i insâniyye için âlât olmak üzere halk buyurdu. Ve nefis-i insâniyye Allah Teâlâ'nın murâd eylediği şeylere bu kuvvetler vâsıtasıyla vâsıl olur. Ve Allah Teâlâ'nın murâd eylediği şeyler, vücûd-i Hakk'ı ve halkı ve beyinlerindeki irtibâtı bilmek ve eşyâyı hakikatî vech ile görmek ve idrâk eylemektir. Zîrâ hilkat-i eşyâdan ve âlem ve Âdem'den maksûd ma'rîfettir. Nitekim hadîs-i kudsîde **كنت كنزا مخفيا** ya'nî "Bên bir kenz-i mahfî idim, bilin-meme muhabbet ettim, halkı bilinmem için yarattım" buyrulur. Bu ma'rîfet Âdem için ayn-i kemâldir. Ve bu kemâl nefis-i insânîde ancak bu kuvâ-yı zâhire ve bâtine sâyesinde hâsıl olur. Ve nefis-i insâniyye murâd-ı ilâhî olan bu ma'rîfete, ancak bu kuvvetler ile vâsıl olur. Ve bu sandûk-i cismîn nefis tarafından tedbirinde Rab için sekînet vardır.

"Sekînet" hem "sûkûn" ve hem de "mesken"den müştakk olmak câizdir. Zîrâ hilkat-i eşyâdan maksûd, zât-ı mutlakta mündemic olup, kuvvede bulunan esmâ ve sıfât-ı nâmütenâhînin fiilen zuhûr ve ızhârından ibârettir. Ve zuhûr ve ızhârda kemâl husûle gelmedikçe, zuhûr-i külliye olan meşîyyette sûkûn hâsıl olmaz. Binâenaleyh insân-ı kâmil olan enbiyâ (aleyhimüs's-selâm) ve onların vârislerinin cismîlerinin, nefisleri tarafından tedbirinde, onların Rab'leri olan "Allah" ism-i câmi'i için sûkûn hâsıl olur. Çünkü vücûd-i mutlakın kemâl-i celâ ve isticlâsı onların vücûdiyle husûle gelmiştir. Ve "mesken"den müştakk oldukda, insân-ı kâmilin cisminde olan "kalb"e işâret buyrulur. Nitekim hadîs-i kudsîde buyrulur: **لا يسعني ارضي ولا**

سمائي ولكن يسعني قلب عبدي المؤمن Ve kalb-i insân-ı kâmilin şerhi ve izâhı

Fass-ı Şuaybî'de mürûr etti.

İşte Mûsâ (a.s.) / bu kuvâ-yı zâhire ve bâtinesi ile envâ'-ı ilim üzerine isti'lâ için, "sandık" mesâbesinde olan cismi ile "ilim" mesâbesinde olan "deryâ"ya ilkâ olundu. Ya'nî cenâb-ı Mûsâ'nın sandık ile deryâyâ ilkâ olunmasının sûretî, rûhunun cismine vaz' olunup, sandık mesâbesinde olan cisminin dahi deryâ-yı ulûma atılmasının sûretidir.

Böyle olunca, Allah Teâlâ, sandık ile deryâyâ atılması ile cenâb-ı Mûsâ'ya şunu i'lâm etti ki: Her ne kadar melik olan rûh cismin müdebbiri ise de, cismi yine cisim ile tedbîr eder. Zîrâ kuvâ-yı zâhire ve bâtine cisimdendir. Cisim olmasa bu kuvânın zuhûru ihtimâlî yoktur. Halbuki cismin müdebbiri, melik mâhiyetinde olan rûhdur. Velâkin âsâr-ı tedbîr zâhir olmaz. Binâenaleyh müessir olan rûh, müesserün-fih olan cismi, ancak cisim vâsıtasıyla tedbîr edebilir. Binâenaleyh Allah Teâlâ hazretleri bâb-ı işârette ve hikemde "tâbût" ta'bîr olunan bu nâsûtta, ya'nî cisimde, kâin olan bu kuvâ-yı zâhire ve bâtineyi o cisme musâhib kıldı. İşte Hak Teâlâ'nın âlemi tedbîr buyurması dahi bunun gibidir. Ya'nî rûh nasıl cism-i insânînin kayyûmu olup onu cisimden olan kuvâ-yı zâhire ve bâtine ile tedbîr ederse, Kayyûm-i âlem olan Hak Teâlâ dahi cism-i âlemi, âlemden olan şeylerle ve sûretler ile tedbîr eyler. Nitekim evlâdın vücûdu, pederin icâdına; ve müsebbebâtın husûlû kendi sebeplerine; ve meşrûtâtın vücûdu dahi kendi şartlarına; ve ma'lûlâtın zuhûru dahi kendi illetlerine; ve medlûlât kendi delillerine; ve muhakkakât da kendi hakâyıkına mütevakkıftır. Ve evlâd ile peder ve müsebbebât ile esbâb ve meşrûtât ile şurût ve ma'lûlât ile illel ve medlûlât ile delâil ve muhakkakât ile hakâyık hep âlemdendir. Ve umûr-i âlem bu kâide dâiresinde tedbîr olunmaktadır. Binâenaleyh Hak Teâlâ âlemi ancak âlem ile, ya'nî âlemden olan şeyler ile tedbîr buyurur. İşte bu tedbîr âlemde Hakk'ın tedbîridir. Ve âlemi ancak yine âlem vâsıtasıyla tedbîr eyler. Bu hakikatten gâfil olan ehl-i hicâb, âlemin yine âlem ile müdebber olduğuna bakıp, mücid-i âlemin, âlemi icâdından sonra, umûr-i âlemi vaz' ettiği kânûn dâiresine terk ederek, tasarruf etmediğini zannederler. Ne cehl-i azîm!

Ve bizim اور بصورتہ kavlimize gelince, sûret-i âlemi murâd ederim. onunla da esmâ-i hüsnâ ve sıfât-ı ulyâyı murâd

ederim ki, Hak onlar ile müsemmâ ve onlar ile muttasıftır. İmdi Hak Teâlâ'nın müsemmâ olduğu bir isim bize vâsıl olmadı, illâ ki muhakkak biz, o ismin ma'nâsını ve rûhunu âlemde gördük. Binaenaleyh âlemi, ancak yukarıdaki gibi, sûret-i âlemle tedbîr eder. İşte bunun için zât ve sıfât ve ef'âl olan hazret-i ilâhiyye nuûtunu câmi' enmûzec bulunan halk-ı Âdem hakkında ان الله خلق آدم على صورته ya'nî "Allah Teâlâ Âdem'i kendi sûreti üzere halk etti" buyurdu. Halbuki onun sûreti hazret-i ilâhiyyeden gayri değildir. Binâenaleyh insân-ı kâmil-den ibâret olan bu muhtasar-ı şerifte, cemî'-i esmâ-i ilâhiyyeyi ve âlem-i kebîr-i münfasılda kendisinden hâriç olan hakâyıkı icâd eyledi; ve onu âlemin rûhu yaptı. Binâenaleyh kemâl-i sûretinden nâşî ona ulüvv ve süflü teshîr eyledi. Nitekim âlemden Allah Teâlâ'yı hamd ile tesbîh etmeyen bir şey yoktur. Kezâlik âlemden insana müsahhar olmayan bir şey yoktur. Çünkü sûretinin hakîkatî onu i'tâ eder. Böyle olunca وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ (Câsiye, 45/13) ya'nî "Göklerde ve yerde olan şeylerin kâffesini size müsahhar kıldı" buyurdu. Binâenaleyh âlemde olan şeylerin kâffesi insanın taht-ı teshîrindedir. Onu bilen kimse âlim oldu; o da insân-ı kâmilidir. Ve onu bilmeyen kimse câhil oldu; o da insân-ı hayvândır / (4).

Ya'nî bundan evvelki metinde كذلك تدبير الحق العالم فما دبره الا به او بصورته kavlimize gelince, "sûret"ten murâdım "âlemin sûreti"dir. Şu halde bu ibârenin ma'nâsı: "Kezâlik Hakk'ın âlemi tedbîr buyurması, ancak âlem ile yâhut âlemin sûretiyledir" demek olur. Nitekim bâlâda metnin şerhinde izâh olundu. Binâenaleyh "âlemin sûretiyle" kavliyle benim mûradım, Hakk'ın müsemmâ olduğu ve muttasıf bulunduğu esmâ-i hüsnâ ve sıfât-ı ulyâdır. Fası-ı Âdemî'de ve diğer fasslarda izâh olunduğu üzere, âlem ve suver-i âlem Zât-ı mutlakın esmâ ve sıfâtının mezâhirinden ve bu mezâhirin vücûdât-ı kesîfesi de zât-ı eltaf-ı Hakk'ın mertebe merte-

be tenezzül ve tekâsüfünden başka bir şey değildir. Şu halde âlem ve suver-i âlem, ilm-i ilâhîde sâbit ve muhakkak olan esmâ-i hüsnâ ve sıfât-ı ulyâ sûretlerinden ibâret olur. Ve ilm-i ilâhîde sâbit olan sûret-i esmâiyye ile suver-i âlem arasında letâfet ve kesâfet nisbetlerinden başka bir irtibât yoktur. Bu mezâhîr o suver-i esmâiyyenin zılâlidir. Böyle olunca Hakk'ın esmâsından herhangi bir isim bize vâsıl olmuş ise, biz o ismin ma'nâsını ve rûhunu mutlaka bu âlemde buluruz.

Meselâ Kur'ân-ı Kerîm'de ve ahâdis-i şerîfede külliyyâtı i'tibâriyle bize doksan dokuz ism-i ilâhî vâsıl oldu. Bunlardan "Mürîd" ismini alalım. Bu ismin ma'nâsı ve rûhu kendisinin menşei olan "İrâde" sıfatıdır. Zîrâ bu bir sıfattır ki Hayat, İlim ve Kudret gibi diğer sıfâta benzemez. Onlardan ayrı bir sıfattır. Menşe'de temeyyüz olunca bittabi' onlardan sudûr eden isimler arasında da temâyüz sâbit olur. İşte âlemde Mürîd isminin ma'nâsı ve rûhu olan irâde sıfatının hükümrân olduğunu biz zevkan ve vicdânen buluruz. Zîrâ görürüz ki, biz insanlar suver-i âlemden birer sûretiz; ve her birerlerimizin sûreti, suver-i esmâiyyenin mezhâirinden başka bir şey değildir. Ve bizde, bize vâsıl olan Hakk'ın Mürîd isminin ma'nâsı ve rûhu olan sıfat-ı "irâde" mevcûddur. Bînaenaleyh kendi nefsimizde zevkan ve vicdânen Hakk'ın Mürîd isminin ma'nâsı ve rûhu olan İrâde sıfatını buluruz. Ve diğer taraftan bizde mevcûd olan irâde ve kudret ve ilim gibi sıfatlarla toplar, tûfenkler ve tayyâreler yapar ve mebâni-i âliye inşâ ederiz; ve âlemde birçok şeyler vücûda getiririz. Bu ise Hakk'ın / âlemi, âlemin sûreti ile tedbîr buyurmasından başka bir 15 şey değildir.

İşte Hak âlemi yine âlem ile tedbîr buyurduğu için, (S.a.v.) Efendimiz Âdem hakkında ان الله خلق آدم على صورته ya'nî "Allah Teâlâ Âdem'i kendi sûreti üzere halk eyledi" buyurdu. Zîrâ hazret-i ilâhiyye Zât ve sıfât ve ef'âlin hey'et-i mecmûasını câmi' olan bir hazrettir. Ve Âdem ise hazret-i ilâhiyyenin bilcümle nuûtunu câmi' olan bir nümûnedir.

Metn-i şerîf, ba'zı nüshalarda هو البرنامج ve ba'zılarında هو النموذج sûretinde vâkı'dır. "Bernâme", "bernâme" kelime-i fârisîsinden muarrebdir. "Bernâme" unvân-ı kitâb ma'nâsına gelir. Bu kitâbın unvânı o kitâbın câmi' olduğu bilcümle efkâr ve maânînin hülâsasıdır. Ve âlem sûret-i ilâhiyye üzre mahlûktur. Ve Âdem ise, âlemin câmi' ol-

duğu bilcümle maânîyi câmi' bir zübde olduğundan kitâb-ı âlemin "bernâme"sidir. Ve "enmûzec" dahi "nümûne" kelime-i fârisîsinden muarrebdir. Ve nümûne mensûb olduğu küllün bilcümle evsâfını câmi' bir cüz'dür. Binâenaleyh "bernâmec" ile "enmûzec" kelimelerinin her ikisi de ma'nâ-yı maksûdu ifhâm eder.

İşte Âdem hazret-i ilâhiyyenin bir "nümûne"si olduğundan, onun sûreti hazret-i ilâhiyye sûretinin gayri değildir. Zirâ vücûd-ı Âdem, Zât ve sıfât ve ef'âlin mecmû'una câmi'dir. Demek ki Hak Teâlâ, insân-ı kâmiliden ibâret olan bu muhtasar-ı şerifte, cemî-i esmâ-i ilâhiyyeyi ve semâvât ve arzın hey'et-i mecmûasından ibâret bulunan âlem-i kebîr-i münfasılda vâkı' olup, bu muhtasar-ı şerîfin vücûdundan hâriç kalan sûretlerin hakâyıkını icâd eyledi; ve o insân-ı kâmilî, âlemin rûhu ve zübdesi kıldı. Ve insân-ı kâmil âlemin rûhu olduğu ve onun sûretinde zıkr olunan kemâlât bulunduğu için, Hak Teâlâ ona, semâvât ve ervâh-ı ulviyye gibi avâlim-i ulviyyeyi ve arz ve ervâh-ı süfliyye gibi avâlim-i süfliyyeyi teshîr eyledi. Ve nasıl ki eczâ-yı âlemden Hakk'ı hamd ile tesbîh etmeyen bir şey yok ise, kezâlik âlemde insân-ı kâmilin taht-ı teshîrinde bulunmayan hiçbir şey yoktur. Zirâ insân-ı kâmilin hakîkatî olan "Allah" ism-i şerîfinin muktezâsı bu ismin taht-ı tasarrufunda bulunan bilcümle eczâ-yı âlemin onun taht-ı teshîrinde bulunmasını icâb eyler. Ve herbir şeyin Hakk'ı hamd ile tesbîh etmesi hakkındaki izâhât **Fass-ı Muhammedî** nihâyetlerinde gelecektir. İşte bu hakîkate mebnî, Hak Teâlâ hazretleri Kur'ân-ı Kerîm'de **وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِى السَّمَوَاتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ** (Câsiye, 45/13) buyurdu. Şu halde ulvî olsun, süfli olsun âlemde olan şeylerin kâffesi, insanın taht-ı teshîrindedir. Velâkin bunun böyle olduğunu ancak insân-ı kâmil bilir. İnsân-ı hayvân ise ne kendinden ve ne de muhîtinden haberdâr değildir. Nazar-ı fikrînin icâd-gerdesi olan fel-sefe, insanı hayvâniyyetten kurtaramaz. Bunların efkâr ve ef'âlî **Fass-ı Âdemî** ile **Fass-ı İdrîsî**'de biraz izâh edilmiş idi.

İmdi Mûsâ'nın tâbût içinde deryâya ilkâsının sûreti, sûret-i helâk idi. Zâhirde ve bâtında onun için katlden necât oldu. Binâenaleyh nüfûs, ilim ile mevt-i cehilden dirildiği gibi diri oldu. Nitekim Hak Teâlâ buyurdu:

اَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا (En'âm, 6/122) "O kimse ölü idi", ya'nî (cehil ile); نَاحِيَةً "Biz onu dirilttik", ya'nî (ilim ile); وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ "Ve biz ona bir nûr yarattık ki nâs içinde onunla yürür" (o da hidâyettir); كَمَنْ مِثْلَهُ فِي الظُّلُمَاتِ "Acabâ karanlıklarda olan kimseye benzer mi?" (o da dalâlettir). لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا "Ondan hâriç değildir", / ya'nî (ebeden doğru yolu bulamaz). Zîrâ emrin kendi nefsinde gâyesi yoktur ki onun indinde tevakkuf olunsun. Böyle olunca hüdâ insanın hayrete mühtedî olmasıdır. Şu halde ma'lûm olur ki, muhakkak emr, "hayret"tir. Ve hayret, kalak ve harekettir; ve hareket dahi hayattır. Binâenaleyh sükûn yoktur; şu halde mevt yoktur; ve vücûddur, binâenaleyh adem yoktur. Ve suda dahi böyledir ki, hayât-ı arz onun sebebiyledir. Ve onun hareketi Hakk'ın اِمْتَزَنَ ya'nî "İhtizâz eyledi" (Hac, 22/5) kavlidir. Ve onun hamli Hakk'ın وَرَبَّتْ (Hac, 22/5) ya'nî "Ziyâdeleştî" kavlidir. Ve onun vilâdeti Hakk'ın اَنْتَبَتْ (Hac, 22/5) ya'nî "Her bir zevci behîden inbât eyledi" kavlidir. O ancak kendisine benzeyeni, ya'nî kendi gibi tabû olan şeyi doğurdu, demektir. Binâenaleyh arzdan doğan ve ondan zâhir olan şey ile arz için şefiyyetten ibâret olan zevciyyet hâsıl oldu. Ve kezâ vücûd-ı Hak için dahi, neş'esiyle esmâ-i ilâhiyenin hakâyıkını taleb eden âlem cinsinden ondan zâhir olan şey sebebiyle kesret; ve muhakkak o şöyledir ve böyledir, diye ta'dâd-ı esmâ sâbit oldu (5).

Ya'nî Mûsâ (a.s.)ın sandık içinde olduğu halde vâlidesi tarafından denize bırakılması sûreti, helâk sûreti idi. Zîrâ tıfl-ı nevzâdı, bir sandık içine koyup denizin dalgaları arasına tevdi' etmek, onun helâkine sa'y etmektir. İşte bu sûret-i ilkâ sûret-i helâk olmakla berâber zâhir ve bâtında cenâb-ı Mûsâ'nın katlden necâtının sûreti oldu. Nûfûs-i beşer, nasıl ki ilim ile mevt-i cehilden dirilir ve halâs olursa, Mûsâ (a.s.) dahi öylece diri oldu. Zîrâ tahsîl-i ilim sûreti, iz'âc-ı nefis sûretidir. İz'âc-ı nefis ise ihtilâl-i sıhhati ve ihtilâl-i sıhhat

dahi helâki dâidir. Halbuki bu sûret zımnında nüfûs-i beşer, zâhirde ve bâtında mevt-i cehilden diri olur. Ve nüfûsun ilim ile hayat bulduğu sûre-i En'âm'da vâkı' şu âyet-i kerîmede beyân buyrulur. Ve cenâb-ı Şeyh (r.a.) âyet-i kerîmeyi tefsîren ityân buyururlar: "O kimse ki cehil ile ölü idi. Biz onu ilim ile ihyâ eyledik. Ve ona bir nûr icâd ettik ki, nâs içinde o nûr ile gezer. O nûr da hidâyettir. O kimse acabâ karanlıklarda olan kimseye benzer mi? O zulumât dahi dalâlettir ki, o kimse dalâletten ibâret olan o zulumâtтан / hâriç değildir, ya'nî ebeden doğru yolu bulamaz." (En'âm, 6/122) Deniz vâsıtasıyla bakâ bulan hayât-ı hissiyye-i müseviyye, "ilim" ile hâsıl olan hayât-ı akliyyeye teşbîh olunmuştur. "Su"yun ilim sûreti olduğuna tenbîh olunur. Zîrâ kendisinden herşey hayat bulan "su" ile ebdân, nasıl hayat bulursa, "ilim" ile dahi nüfûs-i beşeriyye öylece hayât-ı ma'neviyye bulur; ve dalâletten ibâret olan zulumâtтан kurtulur; ve zulumâtта kalanlar ise ebeden doğru yolu bulamazlar.

Ma'lûm olsun ki ilim ikidir: Birisi "ilm-i hakikat" diğeri "ilm-i hayâl"dir. "İlm-i hakikat" enbiyânın ve onların vârisleri olan evliyânın tebliğ buyurdıkları ilimdir ki, "hakikat" ile "hayâl" beyini câmi'dir. Bu ilmi tahsil edenler hakikat-i vücûd ile hayâl arasındaki revâbıtı ârif oldukları için "hayret"e düşerler. Bu hayret hayret-i mahmûdedir. Zîrâ ilm-i hakikî neticesidir. Onun için (S.a.v.) Efendimiz رَّبِّ زِدْنِي فَيْدَكَ تَحِيْرًا ya'nî "Yâ Rabbi, sende benim hayretimi tezyid eyle!" buyurdu. "İlm-i hayâl" dahi felâsife ile ehl-i fennin müteavvâğlı oldukları ulûm-i tabiyyedir. Bu tâife enbiyâ ve evliyânın tebliğâtına kulak asmayıp tedkikât-ı mâddiyye ile hakikat-i vücûdu idrâke sa'y ederler. Halbuki madde ve maddeden müteşekkîl olan suver-i muhtelif hep hayâlâtтан ibârettir. Bu hayâlât ise vücûd-i hakikînin zilâl-i esmâsından başka bir şey değildir. Ve hayâlâta müstağrak olan kimselerin bir hayâlî bırakıp diğeri yapışmak sûretiyle ömr-i azizlerini ifnâ edeceklerine ve doğru yolu ebediyyen bulamayıp hayrete düşeceklerine şübhe yoktur. Onların bu hayreti "hayret-i mezmûme"dir. Çünkü hayâlin verdiği bir ilmin neticesidir. Ve bu ilim ayn-ı cehildir. Zîrâ bi-hasebi's-şuûnât tecelliyât-ı dâîmeden ibâret olan emr-i ilâhînin nihâyeti yoktur ki, bu gâyede tevakkuf olunabilsin. Şu halde hüdâ, insanın "hayret-i mahmûde"ye mühtedi olmasıdır. Çünkü ârif

görür ki, vücûd birdir; ve bu suver onun bi-hasebi'l-esmâ tecelliyât-ı dâîmesinden ibârettir; ve bu tecellinin nihâyeti yoktur ki, "İşte burası müşâhedenin nihâyetidir" deyip orada durabilsin. Bu sebeble hayrete düşer. Binâenaleyh bilir ki, muhakkak emr-i vücûd, "hayret"tir.

İmdi mâdemki "hayret" adem-i tevakkuf sebebiyle olur; şu halde hayret, kalak ve harekettir. Ve mütehayyır olan kimse muztaribdir, çırpınır durur. Ve hareket olan yerde dahi hayat vardır. / Ve hareket olan yerde bittabi' sükûn olmadığı gibi, hareket hayâtı müstelzim olduğundan, müteharrik için de mevt yoktur. Nitekim hadîs-i şerifte buyrulur: **مَنْ صَارَ بِالْعِلْمِ حَيًّا لَمْ يَمُتْ أَبَدًا** Ya'nî "İlim ile diri olan kimse ebeden ölmez." Ve "hayret" yâhut "hayât" vücûddur, ya'nî varlıktır. Şu halde adem yoktur. Ve ilimde hayât mevcûd olduğu gibi, kendisiyle arzın hayâtı hâsıl olan suda dahi hayat vardır. Ve "arzın hareketi" sûre-i Hac'da vâkı' **وَأَنْتَبَتْ مِنْ** (Hac, 22/5) âyet-i kerîmesindeki Hak Teâlâ'nın **إِنْتَبَزَتْ** kavliyle sâbittir. Zîrâ semâdan yağmur nâzil oldukda arz yağmur sebebiyle "kıvılgan, ihtizâz eder." Ve arz beden-i insânîye muâdıldır. Beden-i insana ilim nüzûlünde kalak ve ızırâb vâkı' olduğu gibi, arza da su nâzil oldukda ihtizâz eder. Binâenaleyh ilmin hâliyle suyun hâli yekdiğerine müşâbihdir. Ve "arzın hamli"ne delîl dahi Hak Teâlâ'nın **وَأَنْتَبَتْ** ya'nî "ziyâdeleştî, şişti" kavlidir. Ve "arzın doğurması"nın delîli de Hak Teâlâ'nın **وَأَنْتَبَتْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ يَهْبِجُ** ya'nî "Arz behcet sâhibi olan her bir zevcden inbât eyledi" kavlidir ki, arz ancak kendisine benzeyeni, ya'nî kendi gibi tabî olan şeyi doğurdu, demektir. Binâenaleyh arz ferd ve tek bir vücûd olduğu halde kendine benzeyen şeyi doğurmakla "zevciyyet" demek olan "şef'iyyet" hâsıl oldu. Ya'nî arz tek bir vücûd iken kendisinden zâhîr olan şeyle çift vücûd peydâ oldu. Ve işte vücûd-ı Hak dahi böyledir. Zîrâ vücûd-ı Hak ferd ve tek olduğu halde, neş'esiyle hakâyık-ı esmâ-i ilâhiyyeyi taleb eden âlem, ferd olan vücûd-ı Hak'tan zâhîr olmakla kesret zuhûra geldi. Ve Hak'tan zâhîr olan âlem ile sâbit oldu ki, esmâ-i ilâhiyye kesir ve müteaddıddır; binâenaleyh biz Hak'tan zâhîr olan âlem ile "Hak, şöyledir, böyledir" deriz. Ya'nî suver-i âleme bakıp onlarda gördüğü-

mûz ahkâm ve âsâra nazaran Hak, Rezzâk'tır, Musavvir'dir, Mu'ti'dir, Mâni'dir, Dârr'dır, Nâfi'dir ilh... deriz. Böyle olunca ferd olan vücûd-ı Hak, kendisinden zâhir olan âlemin vücûdu ile şef oldu. Ve vücûd bir iken ikilik hâsıl oldu /

20

İmdi onunla mesnâ oldu; ve ahadiyyet-i kesret ona muhâlif oldu. Halbuki Hak Teâlâ zâtı haysiyyetiyle ahadiyyü'l-ayn idi. Nitekim kendisinde zâhir olan suver ile kesir olan cevher-i heyûlânî ahadiyyü'l-ayndır. Öyle ki o, onları bizâtihi hâmilidir. Hak dahi suver-i tecelliden kendisinde zâhir olan şeyle böyledir. Binâenaleyh Hak ahadiyyet-i ma'küliyyet ile berâber, âlem sûretlerinin meclâsı oldu. İmdi Allah Teâlâ'nın ibâdından dilediğini ittılâ' ile muhtass kıldığı bu ta'lîm-i ilâhî ne güzeldir! (6).

Şurrâh-ı kırâm hazarâtı metinde ihtilâf etmişlerdir. Kâşânî nüshasında : فنشيت به و يخالفه احدي الكثرة ; ve Ya'kûb Hân nüshasında : فنشيت به و يخالفه ; ve Abdûlganî Nâblusî nüshasında : فنشيت به و يخالفه ; ve Mevlânâ Câmî nüshasında : فنشيت به و يخالفه ; ve Bâlî Efendi nüshasında : فنشيت به و يخالفه vâkı'dır. Ve cenâb-ı Abdullah Bosnevî, Dâvûd-i Kayserî hazretlerinin tarz-ı ahzine bir kaç vech ile hatâ isnâd eylemiştir. Bâlî Efendi : فنشيت به و يخالفه kelimesinin "fâ" ile olması fehme akreb ve makâma enseb olduğunu beyân eder. Fakîr, cenâb-ı Abdürrezzâk Kâşânî'nin ibâresini siyâk-ı kelâma ve cenâb-ı Şeyh-i Ekber (r.a.) hazretlerinin maksad-ı âlîlerine daha muvâfık gördüğümünden bu ibâreyi ahz ile ıktifâ eyledim. Zîrâ yukarıda "Arz için şef'iyyetten ibâret olan zevciyyet hâsıl oldu" buyurulmuş ve vücûd-ı Hak için dahi, âlemin kendisinden zuhûru sebebiyle kesret sâbit olduğu zıkr edilmiş idi. Binâenaleyh bu beyânı ta'kîb eden ibâre : فنشيت به / olur. Ve buna, "İmdi ferd olan vücûd-ı Hak kendisinden zâhir olan âlem ile mesnâ oldu, ya'nî şef olup ikileşti" ma'nâsı verilirse zevk-âver olur. Ve bu ma'nâyı müstemi' olan kimse tarafından: "Pekâlâ, ferd olan vücûd-ı Hak kendisinden zâhir olan âlem ile şef olunca, bu âlemin vücûdu Hakk'a muvâfık mı, yoksa muhâlif mi olur?" suâli irâd olunabileceğinden cenâb-ı Şeyh (r.a.) buna cevâben: ويخالفه احدي الكثرة ya'nî "Suver-i âlem

kesretinin ahadiyyeti hey'et-i mecmûası, ferd olan vücûd-i Hak'a muhâlif oldu" buyurur. Zîrâ "Suver-i âlem kesretinin ahadiyyeti" mertebe-i akılda sâbit olan kesret-i esmâiyye ahadiyyetinin zıllıdır. Ve gölge bir i'tibâr ile, gölge sâhibinin aynı ise de, bir i'tibâr ile gayridir. Binâenaleyh "suver-i âlem kesretinin ahadiyyeti" gayriyyet i'tibârına göre ferd olan vücûd-i Hakk'a muhâlif olur. Halbuki Hak Teâlâ zâtı haysiyyetinden ahadiyyü'l-ayn idi. O ahadiyyet-i zâtiyyesi i'tibâriyle, kesret-i vücûdiyye ve kesret-i nisebiyye ahadiyyetinden münezzehdir. Tarikat-i Nakşibendiyye-i Hâldiyye'nin pîri Mevlânâ Hâlid (k.A.s.) hazretlerinin Mevlânâ Câmî (k.A.s.) taraf-ı âlilerinden tahmîs buyurulan âtîdeki gazeli bu ma'nâyı müş'irdir. Beyt:

کرچه در صورت ذرات جهان جلوه گری گاه در خود نماینده و گاه در بشری
لیک چون ذات تو از ژنک حدوث است بری نه بشر خوانمت ای دوست نه حور و نه بری
ای همه بر تو حجابست تو چیزی دیگری

Tercüme: "Gerçi sen zerrât-ı cihân sûretinde cilve-gersin. Gâh kendini gösterirsin ve gâh* beşer nikâbına bürünürsün. Fakat mâdemki senin zâtın jeng-i hudûsden berîdir; ey dost, sana ne beşer, ne hûr ve ne de perîsin diyebilirim! Ey zât-ı pâk, bütün bunların hepsi sana hicâbdır. Sen başka bir şeysin!"

Hak Teâlâ cevher-i heyûlânî gibidir. Zîrâ cevher-i heyûlânî zâtı ci-hetinden ahadiyyü'l-ayn ve kendisinde zâhîr olan sûretlerin kesreti hasebiyle, kesîrdir. Onun vücûdu âlem-i hîste sâbit olmayıp / mertebe-i akılda mevcûddur. Ve cevher-i heyûlânî vücûd-i aynî ile mevcûd olmamakla berâber, zâtı ile cemî-i suverî hâmilidir. İşte Hak dahlî, suver-i tecelliden kendisinden zâhîr olan şeyle cevher-i heyûlânîye benzer. Binâenaleyh Hak ahadiyyet-i ma'küliyyet üzere sâbit olmakla berâber, âlem sûretlerinin meclâsı oldu. Şu halde Hak, zât-ı ahadiyyetinde bi'l-kuvve mevcûd olan esmâsı sûretiyle tecellîsi hasebiyle kesîrdir. Ve Hak bi'l-kuvve zâtında mündemic olan suver-i âleme âyinedir. Zîrâ feyz-ı akdesle, bilcümle esmâ sûretleri vücûd-i Hak'ta zâhîr olur. Ve Hakk'ın ahadiyyet-i zâtiyyesi mertebe-i akılda kalır, ya'nî bu ahadiyyeti akıl idrâk eder.

Misâl: Bir kiraz çekirdeği içinde nâmütenâhî ağaçlar, dallar ve

yapraklar bi'l-kuvve mündemidir. Halbuki çekirdek ahadiyyü'l-ayndır. Nazar-ı hissî ile bakıldıkda bu kesret görünmez. Vaktâki çekirdek arza dikilip terbiye olunur, içindeki ağaç tedricen zuhûr etmeğe başlar; bir kaç sene sora dalları, budakları yaprakları ve meyveleri kesir olur. Artık çekirdek bâtin olup nazar-ı hissî ile görünmez; fakat akıl bilir ki, bu kesretin menşei bir tek çekirdektir. Binâenaleyh çekirdeğin ahadiyyet-i zâtiyyesi ahadiyyet-i ma'küliyyettir. Çekirdek bu ahadiyyet-i ma'küliyyeti ile berâber o kesir olan dalların, yaprakların ve meyvelerin meclâsı olur.

Hakk'ın ahadiyyeti ile keserât-ı âlem arasındaki irtibât, **Fass-ı Âdemî**'de tafsîl olunduğundan, burada tekrâr izâha lüzûm yoktur.

İmdi Mûsâ (a.s.)ın sandık içine vaz' edilerek denize atılması hakkındaki ihbâr-ı kur'ânî ile Allah Teâlâ, bak ki ne güzel ta'limde bulundu! Nitekim bâlâda izâh olundu. Eğer zevâhîr-perestân çıkıp da: "İhbâr-ı Kur'ân'dan yukarıda izâh olunan maânî nasıl istihrâc olundu? "Sandık"ın cism-i insânîye ve "su"yun ilme teşbîhi sûretiyle âyât-ı kur'âniyyenin tevsî-i tefsîri, indî bir takım ma'nâlardan ibârettir?" / diyecek olursa cevap verilir ki: Allah Teâlâ hazretlerinin bu ta'lîm-i ilâhîsine ittîlâ'ı herkesin mazhar olabileceği bir saâdet değildir. Husûsiyle kendi akıllarının taht-ı tasarrufunda bulunan ehl-i zâhîr, bu maânîden aslâ nasîbdâr olamazlar. Bu maânî verese-i enbiyâ olan evliyânın kulûb-i sâfiyyelerine min-îndillâh münzeldir. Bu maânîye i'tirâz edenler kendi akılları dâiresinden hâriç bir şey olmayacağını zannedenlerdir. Ukûl-i selîme erbâbı indinde bu zannın butlânı zâhirdir.

Vaktâki Âl-i Fir'avn onu denizde ağaç indinde buldu, Fir'avn onu "Mûsâ" tesmiye etti. Kıbtîce "mû" su ve "sâ" dahi ağaçtır. Binâenaleyh onu / indinde bulunduğu şeyle tesmiye etti. Zîrâ sandık denizde ağaç indinde durdu. İmdi onun katlini murâd eyledi. Böyle olunca onun zevcesi Mûsâ hakkında söyledi. Ve Fir'avn'a söylediği sözde nutk-i ilâhî ile nâtık oldu. Zîrâ Allah Teâlâ onu kemâl için halk etti. Nitekim, Aleyhi's-salâtü ve's-selâm onun için ve Meryem binti İmrân için.

erkeklere mahsûs olan kemâl ile şehâdet ettiği haysiyetle ondan haber verdi. İmdi Mûsâ hakkında Fir'avn'a: **فِرْعَوْنُ غَيَّرَ لِي وَلَكَ** (Kasas, 28/9) **ya'nî** "Muhakkak o, benim ve senin için göz nûrudur" dedi. Böyle olunca onun için hâsıl olan kemâl ile, onun "ayn"ı onunla nurlu oldu. Nitekim biz dedik. Ve gark indinde Allah Teâlâ'nın ona i'tâ eylediği imân ile, Fir'avn için de kurret-i ayn oldu. Binâenaleyh onu tâhir ve mutahhar olarak kabz eyledi; habesden onda bir şey kalmadı. Zîrâ Allah Teâlâ onu günahlardan bir şey iktisâb etmezden evvel imânı indinde kabz etti. Ve halbuki islâm mâ-kablîni iskât eder. Ve onu dilediği kimseye Hak Sübhânehû kendi inâyetine bir âyet kıldı. Tâ ki hiçbir kimse rahmet-i ilâhiyyeden me'yûs olmaya! Zîrâ kavm-i kâfirûnun gayri hiç bir kimse revhullahdan me'yûs olmaz. İmdi eğer Fir'avn me'yûs olanlardan ola idi, imâna mübâderet etmez idi. İmdi Mûsâ (a.s.) Fir'avn'ın zevcesinin onun hakkında: **فِرْعَوْنُ غَيَّرَ لِي وَلَكَ لَا تَنْفَكُوا عَنِّي أَنْ يَنْفَكَا** (Kasas, 28/9) **ya'nî** "O benim ve senin için kurret-i ayn olsun. Onu katl etmeyin, an-karîb bize nef hâsıl olur" dediği gibi oldu; ve böyle vâkı' oldu. Zîrâ her ne kadar onun, mülk-i Fir'avn'ın helâki ve âlinin helâki, onun iki yedi üzere olan nebî olduğuna her ikisinin de şuûru yok ise de, Allah Teâlâ Mûsâ (a.s.) ile onları nefi'lendirdi (7).

Ya'nî Fir'avn'ın havâssı, Mûsâ (a.s.)ı deniz kenârında bir ağaç altında bulup da Fir'avn'a haber verdikleri vakit, Fir'avn o hazrete "Mûsâ" ismini verdi. Ve bu isim Mısır kıbtîleri lîsânında "su" ma'nâsına olan "mû" ile "ağaç" ma'nâsına olan "sâ" kelimelerinden mürekkebdir. Mûsâ (a.s.)ı hâmil olan sandık deniz kenârında bir ağaç altında tevakkuf ettiği için Fir'avn, o hazreti indinde bulunduğu "mû" ve "sâ", ya'nî "su ve ağaç" isimleriyle tesmiye etti. Fir'avn zevâl-i mülkû havfıyla, etfâl-i Benî İsrâîl'i katl etmekte/ olduğundan, 25 bunun dahi etfâl-i Benî İsrâîl'den olması ihtimâline binâen, katlini murâd etti. Velâkin Fir'avn'ın zevcesi Âsiye (r.a.) intâk-ı Hak

kabîlinden olarak "Bunu öldürmeyiniz; zîrâ benim ve senin için kurretü'l-ayndır. An-karîb bize menfaati olur" (Kasas, 28/9) dedi. Zîrâ Allah Teâlâ cenâb-ı Âsiye'yi kemâl-i insânî için halk etmiş idi. Nitekim (S.a.v.) Efendimiz şu: **كَمَلُ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرُونَ وَمَا كَمَلُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَأَسِيَةُ امْرَأَةِ فِرْعَوْنَ وَفَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** ya'nî "Erkeklerden birçokları kâmil oldu. Ve kadınlardan ancak İmrân'ın kızı Meryem; ve Fir'avn'ın zevcesi Âsiye; ve Muhammed (s.a.v.)'in kerîmeleri Fâtıma; ve Huveylid'in kerîmesi Hadice (radiyallâhü anhünne)dir." hadîs-i şerîfînde onun hakkında erkeklere mahsûs olan kemâl ile şehâdet buyurdu. İşte erkeklere mahsûs olan kemâl için halk olunduğu cihetle cenâb-ı Âsiye Mûsâ (a.s.) hakkında Fir'avn'a "O, benim ve senin için göz nûrudur" dedi. Mûsâ (a.s.) cenâb-ı Âsiye'nin hakîkaten kurretü'l-aynı oldu. Çünkü isti'dâdında mündemic olan kemâlât, o hazretin nübüvveti yüzünden inkişâf etti. Kezâ Fir'avn için de kurretü'l-aynı oldu. Çünkü deryâyâ gark olurken **آمَنَّا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَّا بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ** (Yûnus, 10/90) dediği nass-ı Kur'ân ile sâbittir. İşte bu imân sebebiyle Mûsâ (a.s.) Fir'avn'ın kurretü'l-aynı oldu. Böyle olunca cenâb-ı Hak Fir'avn'ı tâhir ve mutahhar olarak kabz etti. Ve onda habâset-i zâhiriyye ve bâtiniyyeden birşey kalmadı. Habâset-i bâtineden birşey kalmadı; çünkü kalben imân etmiş idi. Ve maâsîden birşey iktisâbına vakit kalmaksızın mağrûkan vefât etti. Ve bir kâfir imâna gelince o dakîkaya kadar evvelce kendisinden sâdır olan küfür ve ma'siyet levsiiyyâtından tâhir olur. Ve onda habâset-i zâhiriyyeden birşey kalmadı; çünkü bir kâfir imâna gelince üzerine gusl etmek vâcib olur. Halbuki Fir'avn su içinde helâk oldu. Bu ise onun için gusldür. Binâenaleyh Hak Teâlâ onu mutahhar olarak kabz eyledi.

İmdi Allah Teâlâ da'vâ-yı rubûbiyyet gibi bir şenâate ictisâr eden Fir'avn'ın imânını dilediği kimseler hakkında ibzâl buyuracağı inâyetine bir alâmet kıldı./Tâ ki hiçbir kimse rahmet-i ilâhiyyesinden me'yûs olmaya! Zîrâ **إِنَّ لَا يَتَّقِي مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمَ الْكَافِرُونَ** (Yûsuf, 12/87) âyet-i kerîmesi mûcibince rahmetinden me'yûs olanlar ancak Allah'ı inkâr edenlerdir. Çünkü bir kimse Allah'ı inkârda musurt oldukça ona rahmet-i ilâhiyye vâsıl olmaz. Bu ise pek tabî bir haldir.

Zirâ sâhib-i rahmet olan bir kerîmin vücûduna i'tikâd etmeyen bir kimse, taleb-i rahmet ve kerem için mürâcaat edecek bir kapı bulamaz; ve kerîmin kapısı çalınıp ondan taleb-i rahmet olunmadıkça o kerim dahi ibzâl-i kerem etmez. Ahvâl-i dünyeviyye bu hâlin şâhid-i belîğidir. Zirâ bir sâil-i dünyevî herhangi bir kerîmin vücûduna ve onun keremine imân ve i'tikâd etmedikçe onun kapısını çalmaz. Ve sâil kapıyı çalmadıkça o kerîmin atâsı da o sâile vâsıl olmaz. İmdi Fir'avn eğer me'yûs olanlardan, ya'nî Allah'ı inkârda musırr olan tâifeden olaydı imâna mübâderet etmezdi. Demek ki Fir'avn o dakikada kalben küfründen rücû' etmiş idi. Ve bir kimse kalben küfründen rücû' etse ve lisânen kelime-i şehâdet getirirse rahmet-i ilâhiyyeye nâil ve imânı makbûl olur. Böyle olunca cenâb-ı Âsiye'nin nutk-ı ilâhî ile nâtik olduğu قُرْةً عَيْنٍ لِي وَلَكَّ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَتَا (Kasas, 28/9) kelâmının hakikatı zuhûra geldi; ve Allah Teâlâ her ikisini de Mûsâ (a.s.) ile nefi'lendirdi. *

Ma'lûm olsun ki: Abdürrezzâk Kâşânî, Dâvûd-ı Kayserî, Ya'kûb Han ve Abdullah Bosnevî hazarâtı gibi kümmelinden olan zevât, kendi şerhlerinde, Fir'avn'ın sıhhat-i imânı hakkında, cenâb-ı Şeyh-i Ekber (r.a.) tarafından gerek **Fusûs**'ta ve gerek **Fütûhât-ı Mekkiyye**'de tahrîr buyrulan ibârâtın kat'iyet-i müfâdına kâil olmuşlardır. Bâli Efendi hazretleri ise kendi şerhinde bu ibârâtı cevâza haml edip Fir'avn'ın âhirette saâdet ve şekâveti hakkında Kur'ân-ı Kerîm'de ve ahâdis-i şerîfede bir nass vârid olmamış olduğundan, Hz. Şeyh'in Fir'avn hakkında tevakkufuna zâhib olarak والامر فيه الى الله dediğini ve **Fütûhât-ı Mekkiyye**'de "Fir'avn ve Nemrûd nârda müebbeddir" buyurup, kendilerinin mezhebi ancak bu olduğunu ve **Fusûs**'un ibârâtında Fir'avn'ın sıhhat-i imânına delâlet-i kat'iyeye olmayıp, belki ibârâtın kâffesi zâhir-i Kur'ân'ın cevâz-ı sıhhatine delâlet ettiğini; ve bu mes'elede Hz. Şeyh hakkında nâsın dedikleri şeyin iftirâ olduğunu; ve bu galat-ı âmmenin dahi Hz. Şeyh'in rûhânîyyetine/ittisâli olmayan şârihlerin kelâmından neş'et eylediğini; ve onun Fir'avn hakkında مَاتَ طامراً مطهراً kavlini o hazretin murâdı hilâfında olarak beyân ettiklerini ve nitekim bu kelâmın şerhinde Dâvûd-ı Kayserî'nin لما كان ايمان فرعون في البحر حيث رأى طريقاً واضحاً عبر عليها بنو اسرائيل قبل التفرغ وقبل ظهور احكام الآخرة له بما يشاهده الناس عند الفرغرة جعل ايمانه معتداً به فانه ايمان بالغيب ya'nî

"İmân-ı Fir'avn, deryâda Benî İsrâil'in geçtiği bir tarîk-ı vâzih görmesi haysiyyetiyle tegargurdan evvel ve inde'l-gargara nâsın müşâhede ettiği ahvâlden kendisi için ahkâm-ı âhîretin zuhûrundan mukaddem vâkı olduğu cihetle, onun imânı sahîh ve mu'teddün-bih'dir; zirâ imân-bi'l-gaybdır" dediğini; halbuki bunun sahîh olmadığını beyân edip, ibârât-ı **Fusûs**'un cevâza mahmûl olduğuna dâir bir takım mütâlaât serd etmiştir. Fakîr gibi ezillânın ekâbirin mütâlaât ve münâkaşâtına karışması hande-âver bir hâl ise de, لسان الخلق اقلام الحق, olduğundan istinbâtât-ı hakîrin dahi buraya dercinden vaz geçilemedi. Şöyleki:

Evvelen: **Fusûs-ı'l-Hikem** te'lifât-ı akliyyeden değildir ki, onun ibârâtı istidlâlât-ı akliyyeye müstenid mütâlaâta mahmûl olunabilsin. Nitekim Hz. Şeyh (r.a.) bu kitâbın dîbâcesinde فما التي الا ما ينزلني ya'nî "Ben ancak bana ilkâ olunan şeyi ilkâ ederim. Ve ben bu mastûr içinde ancak benim üzerime nâzîl olan şeyi inzâl ederim" buyururlar. Binâenaleyh âtîde gelecek olan kavline nazaran, imân-ı Fir'avn'ın sıhhati hakkındaki bu muhâkemât Kur'ân-ı Kerîm'in zâhirinden muktebes-tir. Ve bu tarz tefsîr Hz. Şeyh'e ilkâ buyrulmuş olan maânî zümresindendir. Şu halde kat'îdir. Ve eğer Fir'avn'ın imânı sahîh olmasa idi, Hz. Şeyh'e bu tarz tefsîr ilkâ olunmaz ve belki bu ma'nânın aksi inzâl olunur idi. /

Sâniyen: Farz edelim ki Fir'avn'ın sıhhat-i imânı hakkındaki ibârât-ı **Fusûs** kat'î olmayıp cevâz ve ihtimâle müstenid olsun; ve bunun için Hz. Şeyh Fir'avn'ın sıhhat-i imânı hakkında tevakkuf edip âtîde gelecek olan ثم انا نقول بعد ذلك والامر فيه الى الله kavlini irâd eylemiştir. Şu halde **Fütûhât-ı Mekkiyye**'nin altmış ikinci bâbında Fir'avn'ın müebbed-fi'n-nâr olduğunu beyân etmek bu tevakkuf ve zehâba muğâyir düşmez mi? Zirâ bir kimse bir mes'ele hakkındaki kanâat-ı kat'isini beyân ettikten sonra, yine o mes'ele hakkında tereddüd ve ihtimâl dâiresinde beyân-ı mütâlaa etse, bu iki hükümden birisi zâid olur. Hz. Şeyh'in âsâr-ı aliyyesiyle aslâ alâkası olmamakla berbâber, ehl-i zâhire hitâben şu nükteyi ihtâr edeyim ki: **Fütûhât-ı Mekkiyye** 590 ve **Fusûs-ı'l-Hikem** ise 628 sene-i hicriyyelerinde izhâr buyurulmuştur. Böyle olmakla berâber her iki eser-i âlî dahi

kalb-i Şeyh-i Ekber'e hâtem-i velâyet mişkâtinden münzel olduğu için ikinci bâbında mûnderic olan şu: أربع طوائف في النار لا يخرجون منها وهم المتكبرون على الله كفرعون وامثاله ممن ادعى الربوبية لنفسه ونفاها عن الله فقال يا ايها الملأ ما علمت لكم من اله غيري وقال انا ربكم الاعلى يريد ما في السماء اله غيري وكذلك فرود وغيره Ma'nâ-yı şerîfi: والطائفة الثانية المشركون وهم الذين يجعلون مع الله الها آخر... الخ. "Dört tâife nâradır, ondan çıkmazlar. Ve onlar Allah Teâlâ üzerine mütekebbir olanlardır; Fir'avn ve emsâli gibi ki, rubûbiyyeti Allah Teâlâ'dan nefy edip kendi nefsi için iddîâ eden kimsedir. Fir'avn: "Dört tâife nâradır, ondan çıkmazlar. Ve onlar Allah Teâlâ üzerine mütekebbir olanlardır; Fir'avn ve emsâli gibi ki, rubûbiyyeti Allah Teâlâ'dan nefy edip kendi nefsi için iddîâ eden kimsedir. Fir'avn: "Semâda benim gayrim olan bir ilâh yoktur" demegi murâd eder. Ve gurur ve onun gayri dahi bunun gibidir. Ve ikinci tâife müşriklerdir. Ve onlar Allah Teâlâ ile berâber ilâh-i âhar ittihâz edenlerdir ilh..." ibâresi alınmakla iktifâ olunursa, eskâr Bâli Efendi hazretlerinin mütâlaasına meyl eder. Velâkin Hz. Şeyh **Fütûhât-ı Mekkiyye**'nin otuz kadar mahallinde imân-ı Fir'avn'ın sıhhati hakkında beyânâtta bulunurlar. Ezcümle **Fütûhât**'ın 198. bâbında on ikinci tevhidde şu ibâreler mûndericdir:

ثم ان الله صدقه في ايمانه بقوله ءالآن وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ قَدْ اَلَىٰ اَخْلَاصِهِ فِي اِيْمَانِهِ وَلَوْ لَمْ يَكُن مَخْلَصًا لَقَالَ فِيهِ تَعَالَىٰ كَمَا قَالَ فِي الْاَعْرَابِ الَّذِيْنَ قَالُوْا اٰمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوْا وَلٰكِنْ قُوْلُوْا اَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْاِيْمَانُ فِي قُلُوْبِكُمْ فَقَدْ شَهِدَ اللّٰهُ بِفِرْعَوْنَ بِالْاِيْمَانِ وَمَا كَانَ اللّٰهُ بِشَهِيدٍ لَّاحِدٍ بِالْصَّدَقِ فِي تَوْحِيْدِهِ اِلَّا وَيَجَازُ بِهِ / و بعد ايمانه فما عصى فقبله الله ان كان قبله طاهراً والكافر اذا اسلم وجب عليه ان يغتسل فكان غرقه غسل له وتطهيراً حيث اخذه الله في تلك الحالة نكال الآخرة والاولى وجعل ذلك عبرة لمن يخشى وما يشبه ايمانه من غرغر فان المغرغر موقن بانه مفارق قاطع بذلك وهذا الفرق هنا لم يكن كذلك لانه رأى البحر يساً في حق المؤمنين فعلم ان ذلك لهم بايمانهم فما ايقن بالموت بل غلب على ظنه الحياة فليس منزلته منزلة من حضر الموت فقال اني تبت الآن ولا هو من الذين يموتون وهم كفار فامرهم الى الله تعالى

Ya'nî "Muhakkak Allah Teâlâ Fir'avn'ın imânını tasdik buyurdu. (Yûnus, 10/91) âyet-i kerîmesi onun imânının ihlâsına delildir. Eğer Fir'avn imânında muhlis olmaya idi, Hak Teâlâ onun hakkında a'râb hakkında buyurduğu gibi: قَالَتِ الْاَعْرَابُ اٰمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوْا وَلٰكِنْ قُوْلُوْا اَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْاِيْمَانُ فِي قُلُوْبِكُمْ (Hucurât, 49/14) der idi.

Bînâenaleyh Allah Teâlâ muhakkak Fir'avn'ın imânına şehâdet eyledi. Halbuki cevâz olmadıkça Allah Teâlâ hiçbir kimsenin tevhîdinde sıdkına şehâdet buyurmaz. Ve Fir'avn imânından sonra isyân etmedi. Şu halde Allah Teâlâ onu tâhir olduğu halde kabz eyledi. Ve bir kâfir müslûman olduğu vakit onun üzerine gusl vâcib olup, Fir'avn'ın garkı ise kendisi için gusldür. Ve Allah Teâlâ'nın onu bu halde ahz etmesi haystiyetiyle âhiret ve dünyâ nekâlinden tathîrdir. Ve bunu haşyet sâhibi olan kimseler için ibret kıldı. Ve onun imânı gargara hâlinde bulunan bir kimsenin imânına benzemedi. Zîrâ gargara hâlinde bulunan kimse müfârik olduğuna sûret-i kat'iyede mûkindir. Halbuki bu gark, burada böyle değildir. Zîrâ Fir'avn deryâyı mü'minler hakkında kuru bir halde gördü; bildi ki, bu hâl imanları sebebiyle onlar için vâkı' oldu. Böyle olunca Fir'avn mevti mûkin olmadı. Belki onun zannı üzerine hayât gâlib geldi. Bînâenaleyh onun mertebesi **ثَبَّتَ الْإِنِّ** (Nisâ, 4/18) diyen muhtezırın mertebesi değildir. Ve Fir'avn küffârdan olduğu halde ölen kimseler[den] değildir. İmdi onun emri Allah Teâlâ'ya râci'dir."

İşte Hz. Şeyh (r.a.)'ın imân-ı Fir'avn'ın sıhhati hakkındaki mütâlaaları budur. **Fütûhât**'ın altmış ikinci bâbı müstakillen nârdan adem-i hurûca sebep olan ahvâlin beyânına dâirdir. Burada Fir'avn ve Nemrûd'un misâl olarak zıkrı, mahzâ zıkr-ı mahal irâde-i hâl kabîlinden olur. Zîrâ Fir'avn birçok seneler da'vâ-yı rubûbiyyet etti. Ve onun bu hâli şübhe yok ki/nârdan adem-i hurûca sebep olacak ahvâlden idi. Velâkin Kur'ân'ın şehâdeti vech ile kable'l-mevt imân etmekle ve onun bu imânının sıhhatine zâhîr-i Kur'ân'dan muktebes olan delâil burhân olmakla da'vâsında musırzan fevt olan Nemrûd'dan ayrıldı.

Fir'avn'ın sıhhat-i imânı hakkındaki tefsîrâtın fâriğ olduktan sonra Hz. Şeyh'in **والامر فيه الى الله** buyurması işbu tefsîrâtın adem-i kat'iyetine delâlet etmez. Belki Hz. Şeyh âdet-i seniyyeleri vech ile emri, edeben Hazret-i Hakk'a havâle buyururlar. Nitekim **Fass-ı Âdemî**'de **فهذا التعريف الحق بما ادب الحق به عباده الادباء الأمناء الخلفاء** buyurmuşlardır. Hakîkatte Hakk'a râci' olmayan hiçbir emr yoktur. Bînâenaleyh **والامر فيه الى الله** tevakkufa değil, edeb-maallâha mahmûl olur.

Sâlisen: Mâdemki Kur'ân ve Hadis'de Fir'avn'ın nârda muhalled olacağı hakkında bir sarâhat yoktur; ve Kur'ân'ın zâhirinden anlaşılan

ma'nâ dahi onun sıhhat-i îmânının cevâzıdır; ve zâhır-i Kur'an bu tefsîrin hilâfına müsâid değildir; şu halde Fir'avn'ın adem-i sıhhat-i îmânına hüküm için istinâd edilecek hiçbir delil yoktur. Binâenaleyh bu husûs mahall-i tevakkuf olamaz. Zîrâ tevakkuf ancak delâilin taâruzu hâlinde olur. Mevlânâ Câmî, Abdürrezzâk Kâşânî, Dâvûd-ı Kayserî ve Abdullah Bosnevî ve Abdülganî Nâblusî ve emsâli ekâbir (k.A.e.) hazarâtı kendi şerhlerini bu esâsât dâiresinde yazmış olmalarıyla Hz. Şeyh'e iftirâ etmiş olamazlar. Zîrâ Bâli Efendi hazretlerinin buyurdıkları gibi kümmelîn-i muhakkıkînden olan bu zevât-ı âliyenin Hz. Şeyh'in rûhâniyyetine ittisâlleri olmadığı kabûl edilemez. Ve Bâli Efendi hazretlerinin "Sahih değildir" dediği Davûd-ı Kayserî hazretlerinin bâlâda mezkûr **فُتُوحَاتُ الْمَكِّيَّةِ** kavli **Fütûhât-ı Mekkiyye**'nin yüz doksan sekizinci bâbında mûnderic olan kavli-i Şeyh-i Ekber'in hülâsasıdır. Binâenaleyh Dâvûd-ı Kayserî hazretlerinin bu mütâlaası sahîh olmayınca Hz. Şeyh'in mütâlaası dahi sahîh olmamak lâzım gelir. Bu ise aslâ vârid değildir.

*

Bâli Efendi hazretleri ibâre-i **Fusûs**'ta her birisi îmânı Fir'avn'ın makbûliyyetine ve sıhhatine delil-i kat'i olmadığını kendi şerhinde beş madde ile beyân ettiğinden bu beş veche burada cevâb i'tâsı da münâsib görüldü:

Evvelen: Hz. Şeyh'in **وَكَانَتْ مَنْطِقَةُ الْإِلَهِى أَنَّهُ قَرَأَ عَيْنَ لِي وَلَك لَا تَقْتُلُوهُ** /kavli Hak Teâlâ'nın İbrâhîm (a.s.)dan hikâyeten **بَلْ فَعَلُوا كَبِيرًا** [Enbiyâ, 21/63] kavli kabîlinden olmak muhtemeldir. Bu sûrette Âsiye'den sâdır olan bu kavîl Mûsâ (a.s.) için yed-i Fir'avn'dan katilden necât oldu. Mûsâ (a.s.) Fir'avn için îmân sebebiyle ister kurret-i ayn olsun ister olmasın mûsâvîdir. Zîrâ Mûsâ'nın hayâtına sebep oldu. İmânı sahîh olmadığı takdirde an-hikmetin bu kelâmın sudûrundan dolayı kizb lâzım gelmez. Çünkü o, katilden necâttır. Nitekim dediği gibi de vâkı' oldu. Maahâzâ Âsiye bu kavli teşevvuk-ı veleden katilde olan şeyden dolayı ancak murâd-ı Fir'avn üzere söyledi. Zîrâ sıbyân ebeveynin kurret-i aynıdır. Şu halde Mûsâ (a.s.) zamân-ı sabâvetinde Fir'avn'ın kurret-i aynı oldu. Böyle olunca Âsiye **عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا** (Kasas, 28/9) kavlinde sıhhat-i îmâna ihtiyâc olmaksızın sâdık oldu.

Cevap: Bu beyânın rûh-ı ma'nâsı şudur ki: Cenâb-ı Âsiye Mûsâ'yı

sevimli bir çocuk olarak gördü. Fir'avn'ın katli edeceğinden korktu. Kalb-i Fir'avn'da çocuk muhabbeti olduğunu bildiği için Fir'avn'ın arzûsuna muvâfık olarak: Bu çocuk benim ve senin için kurret-i ayn-
dır, onu öldürmeyiniz; belki bize menfaati olur, dedi. Ve Fir'avn
çocuk sevdiği için Mûsâ (a.s.) zamân-ı sabâvetinde Fir'avn'ın kurret-i
aynı oldu; ve Âsiye'nin bu sözü ile katilden kurtuldu. Şu halde Âsiye
bu sözü zevci olan Fir'avn'ın Mûsâ'yı sevmek sûretiyle intifâ'ını kasd
eylediği için onu katilden kurtarmak mülâhazasıyla söyledi. Ve bu
sözünde kâzîb olmadı. Demek ki bu söz Âsiye'nin ilminden ve dirâyet
ve fetânetinden mütevellid bir sözdür. Ve bunu kalbinde merhameti
olan herbir dirâyetli kadın zevc-i zâlîme karşı söyleyebilir. Bu ise
nutk-ı ilâhî ile nâtık olmak değildir. Belki mızâc-gîrâne bir sözdür.
Diğer taraftan sıbyân ebeveynin kurret-i ayni olabilir ise de; gerek
Âsiye ve gerek Fir'avn cenâb-ı Mûsâ'nın ebeveyni olmadığından bu
i'tibâr ile onların kurret-i ayni olamaz. Binâenaleyh Mûsâ'nın zamân-ı
sabâvetinde Fir'avn'ın kurret-i ayni olması vârid değildir. Zîrâ Fir'avn
gibi bir cebbâr, sevmek sûretiyle intifâ' etmek için Mûsâ'dan başka
kendisine istediğinden a'lâ binlerce çocuk tedârik edebilir idi.
Fir'avn'ın Mûsâ'yı / sevmesi ve okşaması aslâ kendisi için nef'
değildir. Böyle olunca cenâb-ı Mûsâ Hz. Şeyh-i Ekber'in metn-i
şerifte كان قرة عين للرعون بالامان buyurduğu gibi Fir'avn'ın ancak imân
sebebiyle kurretü'l-aynî olur. Demek ki Allah Teâlâ garkı indinde
Fir'avn'a bir imân i'tâ eyledi ki, bu imân sebebiyle Mûsâ (a.s.)
Fir'avn'ın kurret-i ayni oldu. Halbuki Fir'avn imân etmekle gark
olmaktan halâs olamadı. Şu halde imânının semeresini âlem-i
şehâdetle göremedi. Bu i'tibârla Mûsâ (a.s.) Fir'avn'ın kurret-i ayni
olamaz. Binâenaleyh bu imânın semeresini görmek âhirete kaldı. Ve
âhirette [semeresi] görülecek imân ise, makbûl ve sahîh olan
imândır. Ve işte Allah Teâlâ'nın inde'l-gark Fir'avn'a i'tâ eylediği bu
imân-ı makbûl ve sahîh ile Mûsâ (a.s.) Fir'avn'ın kurretü'l-aynî olur.
Ve bu sûrette de cenâb-ı Âsiye nutk-ı ilâhî ile nâtık olmuş olur.
Çünkü Fir'avn'ın âkıbeti böyle olacağını bilmediği halde, onun için
cenâb-ı Mûsâ'nın kurretü'l-aynî olacağını söyledi. Eğer Fir'avn bu
imânının semeresini dünyâda ıktitâf edemediği gibi, âhirette dahi
göremeyecek idiyse, Mûsâ (a.s.) Fir'avn'ın hiç de kurretü'l-aynî ola-
maz; bilakis onun sebab-ı belâsı olur. Çünkü mülk-i sûrîsi onun
yedîyle muzmahil oldu; ve hayât-ı sûrisinin zevâliyle de azâb-ı ebedîye

giriştâr olacaktır. Ve bu sûrette de cenâb-ı Âsiye'nin kelâmı haşv lâzım gelir. Ve nutk-ı haşv ise nutk-ı ilâhî olamaz. Ve kezâ cenâb-ı Âsiye'nin nef'i mazhar-ı kemâl ve Fir'avn'ın nef'i dahi ancak nâilliyet-i imân olmuş olur. Binâenaleyh ibâre-i **Fusûs** sûret-i kat'iyede imân-ı Fir'avn'ın sıhhatine delâlet eder.

Sâniyen: Hz. Şeyh-i Ekber'in **لَا تَقْبِضُ اللَّهُ عِنْدَ إِيْمَانِهِ** kavli imânın vücûdu hakkında nasstır. Bu kelâm onun sıhhat-i imânına, ya'nî sübût-i imânın cevâzından dolayı onun nef'ine ve vaktinde vâkı' olmamasından dolayı adem-i nef'ine delâlet etmez. Zîrâ imân min-indillâh gelen şeyi tasdiktir. Ve makbûliyyet dahi vakit hasebiyle kendisi için lâzım olan tasdik mâhiyyetinden hâriçtir. Nitekim Hak Teâlâ buyurur: **يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا** (En'âm, 6/158).

Cevap: Cenâb-ı Şeyh'in **لَا تَقْبِضُ اللَّهُ عِنْدَ إِيْمَانِهِ** kavli **فَانِ اللَّهُ تَقْبِضُهَا بِهِ عَلَيْهِ** kavli kat'isine nazaran Fir'avn'ın sıhhat-i imânına delâlet eder. Çünkü Fir'avn'ın imânı sahîh olmadığı takdirde bâlâdaki cevâpta izâh olunduğu üzere Mûsâ (a.s.)ın ona aslâ / nef'i olmamış olur. Ve Fir'avn öyle bir günde imân etti ki, ٥ gün **يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا** (En'âm, 6/158) âyet-i kerîmesine mâ-sadak değildir. Nitekim cenâb-ı Şeyh-i Ekber (r.a.) âtide gelecek olan ibârât-ı kat'iyeye ile bu dakikayı izâh buyurdıkları gibi **Fütûhât-ı Mekkiyye**'nin bâlâda zikr olunan yüz doksan sekizinci bâbında tasrîh buyururlar.

Sâlisen: Cenâb-ı Şeyh'in **وَجَعَلَهُ آيَةً عَلَى عُنَانِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَنْ شَيْءٍ** kavli, ihbârât-ı ilâhiyyede Hak Sübhânehû'nun inâyetine birçok deliller bulunduğu için, Fir'avn'ın sıhhat-i imânına delil değildir. Binâenaleyh sıhhat-i imânının, dilediği kimseye Hakk'ın inâyetine delil olmasına ihtiyâç yoktur.

Cevap: Bu ibârenin mâ-kabli ve mâ-ba'di mütâlaa ve muhâkeme olunursa hey'et-i mecmûasından Hz. Şeyh'in Fir'avn'ın sıhhat-i imânını sûret-i kat'iyede murâd ettikleri anlaşılır. Gerçi Hak Teâlâ'nın inâyetine deliller pek çok ise de, da'vâ-yı ulûhiyyet gibi bir şenâate mücâseret eden Fir'avn gibi bir cebbâra âhir vaktinde Hakk'ın imân-ı sahîh ve makbûl nasîb etmesi, Hakk'ın inâyetine bir âyet-i azîmedir. Zîrâ Hakk'ın bu gibi mezâhiri nâdiren zâhirdir.

Râbian: Hz. Şeyh'in **فَلَوْ كَانَ مِنْ يَأْسٍ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ مَا هَادَرَ إِلَى الْإِيْمَانِ** kavline gelince ihtimâldir ki, Fir'avn Allah'ın rahmetinden me'yûs olmadığı,

velâkin rahmet-i ilâhiyyeyi recâ eylediği halde imâna mübâderet etmiştir. Halbuki recâ, rahmet vaktinde vâkı' olmadığı için kâfir olarak kalmıştır. Nitekim güneş mağribden tulû' ettiği vakitte nâsın kâffesi imân ederler. Bu imân ise ancak recâdan neş'et eder. Zîrâ onlar me'yûs değildirler; ve imâna mübâderet ederler. Lâkin recâları ve imânları vaktinde vâkı' olmadığı için hepsi kâfirdirler. İmdi ihbârât-ı ilâhiyyede va'd ve va'id gelen şeylerin inkişâfından dolayı imân-ı Fir'avn ihtiyârdan hâriç ve zarûrî olarak vâkı' oldu.

Cevap: Kâfirin imânı bir kaç vech iledir:

1. İntikâle müteyakkın değil iken lüzûm-ı imânı aklen idrâk ile imân eder. Bunun imânı bi'l-ittifâk sahîh ve makbûldür. Ve Hz. Şeyh (r.a.) indinde Fir'avn'ın imânı bu kısımdandır. Nitekim / bu fassın nihâyetlerine doğru izâh ve tafsîl buyrulur.

2. Rû'yet-i azâb vaktinde intikâle ve helâke müteyakkın olduğu halde imân eder. Bu imânın sâhibi dünyâda ve âhirette bu imânla müntefî' olur; kavm-i Yûnus gibi.

3. Rû'yet-i azâb vaktinde intikâl ve helâke müteyakkın olduğu halde imân eder. Bu imân makbûl olduğu halde azâb-ı dünyâyı ref etmez. Fakat âhirette onunla müntefî' olur. Zîrâ onun imânı gargara ve ihtizârdan evvel ve hayât-ı dünyâda vâkı'dir.

4. Kâfir ihtizârı vaktinde imân eder. Bunda ihtilâf vardır: Bir tâife indinde onun imânı makbûldür: Bu tâifenin delili, (S.a.v.) Efendimiz'in **روى عن علي ما عليه مات كما انه يقبض على ما عليه كان** hadîs-i şerîfidir. Bu kâfir intikâle müteyakkın olup ahvâl-i âhireti ve melâikeyi müşâhede etti ve bu müşâhede üzerine imân-ı kavli ile ahz ve kabz olundu; ve âhir nefesi imânla ve kelime-i Hak ile hatm oldu. Nitekim hadîs-i şerifte buyrulur: **من كان آخر كلمته لا اله الا الله دخل الجنة** Bir tâifeye göre de bu kâfirin imânı makbûl değildir.

Bunların delili Hak Teâlâ'nın **يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا** (En'âm, 6/158) kavli-i şerîfidir. Nitekim Bâli Efendi hazretleri ikinci mütâlaasında bu âyet-i kerîme ile ihticâc buyurmuştur. Halbuki bu âyet vaiddir; ve vaidden tecâvüz ise mev' üddur. Binâenaleyh bu âyet hâl-i ihtizârda kelime-i imânı bi't-telaffuz hatmolan kimsenin bu imân ile intifâ' edemeyeceğine nass değildir

Hâmisen: Hz. Şeyh'in **وقرينة الحال تعطي انه ما كان على يقين بالانتقال لانه**

الطريق المؤمنین یشون فی الطريق kavline gelince, onun îmânı bu sâatte helâkten necât olmak ve kendi nefsinde da'vâ-yı rubûbiyyeti necâttan sonraya saklamak [olduğundan] ve Allah Teâlâ / onun bu hâlini bildiğinden, îmânını kabûl etmemek câizdir. Bunun sebebi muhakkak Fır'avn, sehare îmân ettikleri vakit helâkten necât bulduklarını gördüğü cihetle, mücerred ikrâr-bi'l-lisânın helâkten necâta sebep olacağını zannetti. Ve kendisi için dünyâda ve âhirette nef'i olmayan bir şey işledi.

Cevap: Fır'avn Mûsâ (a.s.)'ın birçok mu'cizâtını görmüş olduğu gibi, muahharan dahi deryânın açılıp Benî İsrâîl'in mürûru gibi bir hârîka-i azîmeyi müşâhede etmiş idi. Bu kadar havârîki müşâhede eden bir kimsenin mücerred ikrâr-bi'l-lisân ile helâkten kurtulacağı zannına düşmesi hamâkatın son derecesi olur. Halbuki yıllarca, hem de da'vâ-yı ulûhiyyetle berâber, koca bir milleti idâre etmek büyük bir dirâyet ve zekâvete mütevakkıftır. Husûsiyle Hz. Şeyh-i Ekber'in âtide gelecek olan *سؤال فرعون عن الماهية الالهية فلم يكن عن جهل* kavli *السؤال نصف العلم* fehvâsınca, onun zekâvet ve fetânetine delâlet eder. Binâenaleyh Fır'avn'ın kanâat-i kalbiyyesi olmaksızın mücerred ikrâr-bi'l-lisân ile kurtulacağını zannederek kelime-i şehâdeti telâfuz etmesi ihtimâlî aklın vârid değildir.

*

İmdi Fır'avn'ın îmânının ihlâs ve sıhhati hakkındaki delâil sâbit olmakla berâber, kendisinin azâb-ı âhirete giriftâr olması lâzım gelir. Zîrâ üzerinde bu kadar hukûk-ı ibâd vardır. Onun için Kur'ân-ı Kerim'de mûmâ-ileyh hakkında *يَذُوقُونَ قُوَّةَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبَشَرَ الْوَرْدَةِ الْمُرْوَدُ وَأَتَّبَعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَتَهُ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بَشَرَ الرُّقْدِ الْمُرْقُودُ* (Hûd, 11/98-99) vâidi vârid olmuştur. Bu gibi vâid ve ta'zîb sıhhat-i îmânlarıyla berâber, sâîr feseka-i mü'minin için dahi sâbittir. Eğer denecek olursa, Fır'avn katl-i etfâl gibi mezâlimi zamânı küfründe yapmış idi; ve sâika-i cehâletle icrâ etmiş olduğu bu mezâlimden ba'de'l-islâm mes'ûl olmamak lâzım gelir? Buna cevap verilir ki, zulmün fenâ ve adlın iyi şey olduğunu akıl idrâk eder. Ve Fır'avn dirâyet ve fetânetiyle kavmi arasında mümtâz idi. Binâenaleyh akıl gibi bir ni'met-i ilâhiyyeyi hüsni isti'mâl etmeyip icrâ-yı zulm ettiğinden dolayı elbette mes'ûldür. Husûsiyle Mûsâ (a.s.) kendisini, dîne da'vet/

ettiği halde hîn-i garkına kadar icâbet etmeyip, bu da'vet esnâsında nice mezâlim ikâ' etti. Muhakkak bu mezâlimden mes'ûl olmak icâb eder.

*

Vaktâki Allah Teâlâ Mûsâ'yı Fir'avn'dan ismet etti, cenâb-ı Mûsâ'nın vâlidisinin fuâdı, kendisine isâbet etmiş olduğu hemmden fâriğ olduğu halde sabahladı. Ba'dehû Allah Teâlâ ona sût-nineleri harâm etti, tâ ki anasının memesine ikbâl eyleye. Binâenaleyh onun sürûrunu bununla tekmîl için onu vâlidesi irzâ' eyledi. İşte ilm-i şerâyî' dahi böyledir. Nitekim Hak Teâlâ bu-yurur: "Biz sizden her biriniz için şir'a, ya'nî bir tarîk ve bir minhâc ittihâz eyledik" (Mâide, 5/48); ya'nî "o tarîktan geldi" demek olur. Böyle olunca bu kavî, kendisinden gelen asla işâret oldu. Binâenaleyh o, onun gıdâsıdır. Nitekim bir ağacın fer'i ancak kendi aslından müteğaddî olur. Şu halde bir şerîatte harâm olan şey diğer şerîatte helâl oldu; ya'nî sûrette helâl olur, sözümü murâd ettim. Halbuki o şey nefis-i emrde geçen şeyin aynı değildir. Zîrâ o halk-ı cedîddir; ve tekrâr yoktur. İşte bunun için biz sana tenbîh ettik (8).

/Ya'nî Allah Teâlâ, Mûsâ (a.s.)ı katl-i Fir'avn'dan hıfz eylediği vakit, katl edeceği havfıyla vâlidisinin mağmûm olan kalbî, oğlunun katliden necâtını haber alınca, gamdan fâriğ olduğu halde sabahladı. Vâlîde-i Mûsâ (a.s.), oğlunun katlden halâsını haber almakla sevindikten sonra, Allah Teâlâ onun sevincini tekmîl için oğlunu kendisine emzirdi. Zîrâ Fir'avn birçok sût-nineler celb ettirdiği halde Mûsâ (a.s.) hiç birinin memesini emmedi. Allah Teâlâ kendi anasının memesine ikbâl etmesi için, ona başka kadınların memelerini harâm etti. Vaktâki celb edilen sût-nineler arasında vâlidesi de gelmiş idi, onun memesini emmeğe başladı. Vâlidesi onu emzirmekle ikinci defa mesrûr oldu.

İşte enbîyânın getirdikleri şerîatlerin ilmi de Mûsâ (a.s.)a sût-ninelerin memeleri harâm kılınmış olmasına benzer. Zîrâ herbir peygambere ilm-i risâletten verilen şey, ancak ümmetinin isti'dâdına göredir. Ondandır ne ziyâde ne de noksandır. Binâenaleyh her bir nebîye bir şerîat-ı hâssa verilmiştir. Mûsâ (a.s.) ancak kendi vâlidisinin memesini aldığı ve o memeden emdiği sût ile gıdalandığı gibi,

her nebînin ümmeti dahî, kendisinin vâlide-i rûhu mesâbesinde bulunan tâbî' olduğu nebînin pistân-ı şeriatini alır; ve bu şeriat memesinden ahz eylediği ilim sâyesinde rûhunu gıdâlandırır. Ve ona sâir enbiyânın sedâyâ-yı şeriatî harâm olur. Nitekim Hak Teâlâ enbiyâyâ hitâben Kur'an'da: **يَكُنْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شَرْعَةً وَمِنْهَا جَا** (Mâide, 5/48) ya'nî "Biz sizden herbiriniz için bir şîr'a, / ya'nî tarîk ve minhâc vaz' eyledik" buyurur. Ve **مِنْهَا** kelimesi, lîsân-ı işâretle **مِنْهَا** ile hemzesi mahzûf **جَا** kelimelerinden mürekkebe olan bir ibâreye müşâbihdir. Ve "Ondan geldi" demek olur. Ve "minhâ"daki zamîr "şîr'a"; ve "tarîk" da geldiği asla işârettir. Ve o asıl dahî herbir nebînin Rabb-i hâssı olan ism-i ilâhîdir; ve o nebînin gıdâsı bu asıldır. Zîrâ hakikat-i vâhîde olan zât-ı Hak'tan nebeân eden leben-i ulûmu, ancak kendisinin Rabb-i hâssı olan ism-i ilâhîden ahz eder. Nitekim bir ağacın dalları ancak kendisinin aslı olan kökünden müteğaddî olur.

İmdi herbir nebînin ümmeti ilm-i şeriat sûtünü kendi aslı olan nebiyy-i metbû'undan ahz ettiği cihetle, bir nebînin şeriatinde haram olan şey diğerinin şeriatinde helâl olur. Ve bu helâl ve harâm olmak mes'elesi, o şeyin ancak sûretine taalluk eder. Yoksa bir zamanda harâm ve diğer zamanda helâl olan şey, nefis-i emrde ve hakîkatte yekdiğerinin aynı değildir. Zîrâ vücûd-ı izâfînin emri "halk-ı cedîd" üzerine müsteniddir; ve geçen şey tekrar geri gelmez. Meselâ "şarab" bizim şeriatımızda harâm ve şeriat-i müseviyyede mubâhdır. Ve Mûsâ (a.s.) zamânındaki şaraplar ile zamânımızdaki şaraplar sûrette ve sekir vermekte yekdiğerinin aynı gibi görünürler; velâkin hakîkatte yekdiğerinin aynı değil, belki müşâbihdirler. Zîrâ bu gördüğümüz suver-i eşyâ her ân-ı gayr-i mûnkasımda tecellî-i ilâhî ile teceddüd eder. Çünkü âlemin vücûd-i müstakillî olmayıp kendi nefsi ile ma'dûm ve Hakk'ın vücûdu ile mevcûd olur. Ve Hak dâimâ ve ebeden tecellî edegilir. Birinci tecellî asla rücû' edince, âlem ihtivâ eylediği bîlcümle suver ile berâber ma'dûm olur; ve ikinci tecellînin sûr'atle müteâkıben zuhûrunda mevcûd olur. Nitekim Hak Teâlâ buyurur: **بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ** (Kâf, 50/15). Ve bu "halk-ı cedîd"den şübhedâ olanlar, eşyâ-yı âlemden herhangi birine nazar-ı mütemâdî atf etseler o eşyâyı sâbit görürler. Zîrâ birinci tecellî, ikinci tecellîyi o kadar sûr'atle ta'kîb eder ki, ikisinin arasını tefrîk etmek mümkün olmaz. Birinin hayâlî zâil olmadan, onun müşâbihî

olan diğer tecellî gelir. Binâenaleyh giden tecellî, gelen tecellînin aynı değildir; ve tecellîde aslâ tekrar yoktur. Ve bu "halk-ı cedîd" mes'elesinin, ya'nî ân-ı gayr-i münkasimde / icâd ve i'dâm keyfiyyetinin, vesâit-i fenniyye ile müşâhedeşi mümkün değildir. Zîrâ ân-ı gayr-i münkasımın idrâkı ehl-i hicâb olan erbâb-ı fen için gayr-i kâbîldir. Maahâzâ ensice-i beden-i hayvânîdeki tahallûlât ve terkîbât-ı kimyeviyyenin birbirine mütekâbilen her an vâkı' olduğu tedkikat-i fenniyye ile bir dereceye kadar mahsûs olur. Ve ıstılâh-ı ehl-i hakîkatte buna "teceddüd-i emsâl" derler. Teceddüd-i emsâl hakkındaki izâhât **Fass-ı Şuaybî** ile **Fass-ı Süleymanî**'de mürûr etti.

İşte bir şeriatte harâm olan şeyin diğer şeriatte sûret i'tibârıyla helâl olduğunu izâhan cenâb-ı Şeyh (r.a.) **نهناك لنا** buyurur ki, bu hıll ve hurmet mes'elesinin sûrette vâkı' olduğunu biz sana **في الصرة** kavlimiz ile tenbîh eyledik demek olur.

İmdi Mûsâ hakkında tahrîm-i merâzı' ile bundan kinâye etti. Binâenaleyh onun ümmü hakîkatte irzâ' edendir; onu doğuran değildir. Zîrâ ümm-i vilâdet, onu emânet ciheti üzere hâmil oldu. / Böyle olunca onla mütevekkîn oldu. Ve bunda onun irâdesi olmaksızın onun hayzının kanı ile teğaddî eyledi; tâ ki onun için onun üzerine imtinân vâkı' olmaya. Zîrâ şol şeyle müteğaddî oldu ki, eğer onunla müteğaddî olmasa idi ve bu kan ondan çıkmasa idi, onu helâk ederdi; ve onu marîz kılardı, Binâenaleyh bu kan ile müteğaddî olmakla cenîn için vâlidese üzerine minnet sâbittir. Böyle olunca onu kendi nefsi ile öyle bir zarardan vikâye etti ki, eğer bu kanı indinde imsâk ede idi ve çıkmaya idi ve onun cenîni teğaddî etmeye idi, onu kendinde bulur idi. Halbuki murzıa böyle değildir. Zîrâ o onun rızâati ile onun hayâtını ve ibkâsını kâsd etti. Binâenaleyh bunu Allah Teâlâ Mûsâ için, onun ümm-i vilâdeti hakkında kıldı. İmdi onun ümm-i vilâdetinin gayri bir kadın için, onun üzerine fazl vâkı' olmadı; tâ ki onun gözü yine onun terbiyesiyle aydın ola ve hacrinde onun intişâsını müşâhede ede ve mahzûn olmaya. Ve Allah Teâlâ onu gam tâbûtundan halâs etti. Ve her

ne kadar ondan çıkmadıysa da, Allah Teâlâ'nın ilm-i ilâhîden ona i'tâ eylediği şeyle zulmet-i tabiati hark eyledi (9).

Ya'nî Allah Teâlâ'nın Mûsâ (a.s.)ı diğer sût-ninelerden men' etmesi her şeyin kendi aslından müteğaddî olmasından kinâyedir. Ve Allah Teâlâ Mûsâ hakkında tahrîm-i merâzı' ile bundan kinâyeye eyledi. Binâenaleyh Mûsâ (a.s.)ın anası hakîkatte onu emziren kadındır. Yoksa onu doğuran kadın değildir. Onu doğuran kadın her ne kadar zâhırde onun anası ise de hakîkatte değildir. Zîrâ doğuran ana onu emânet tarîkıyla hâmile oldu. Ve o anasının vücûdunda mütevekkîn oldu. Ve anasının hayz kanı ile müteğaddî oldu. Ve bu tekevvün ve teğaddî emrinde vâlidесinin irâdesi yoktur. Bu hal tabiaten böyle olur. Binâenaleyh bu emr-i tekevvün ve teğaddiden dolayı, ana için cenîn üzerine imtinân vâkı' değildir; ya'nî cenîn anasının minnetli altına girmez. Zîrâ cenîn öyle bir kan ile müteğaddî oldu ki, / eğer bu kan ile teğaddî etmese idi ve o kan anasından çıkmamış olsa idi, o hayz kanı anasını helâk ederdi, veyâhut hasta ederdi. Demek ki cenîn için vâlidesi üzerine minnet sâbittir; ya'nî anası bu yüzden cenîne minnetdârdır. Şu halde cenîn anasını öyle bir zarardan hıfz ve vikâye etti ki, eğer anası bu hayız kanını indinde imsâk ede idi ve çıkmaya idi ve cenîn bu kanla teğaddî etmese idi, anası o zararı kendi vücûdunda bulur idi. Halbuki sût-ana ile çocuğun râbitası böyle değildir. Zîrâ sût-ana çocuğu emzirmekle onun hayâtını ve bakâsını kasd etti. Sût-nine ücret mukâbilinde emzirse bile onun bu kasdı sâbittir. Binâenaleyh Allah Teâlâ Mûsâ (a.s.)ı irzâ'a, onu doğuran anayı tahsîs etmekle, bu fazl ve imtinânı Mûsâ (a.s.) için kendisini doğuran ana hakkında kıldı. Böyle olunca kendisini doğuran ananın gayrı bir kadın için, cenâb-ı Mûsâ üzerine fazl ve imtinân vâkı' olmadı. Ya'nî cenâb-ı Mûsâ kendi hayâtını ve bakâsını kasd ederek emzirmesinden dolayı yabancı bir kadına minnetdâr olmadı. Bu husûsta ancak kendisini doğuran ananın minnetli altında kaldı. Ve Allah Teâlâ bunu anasının gözü, yine cenâb-ı Mûsâ'nın terbiyesiyle aydın olmak ve kendi hacrinde onun büyümesini müşâhede ederek mahzûn olmamak için böyle yaptı.

Ve Allah Teâlâ cenâb-ı Mûsâ'yı nâsûtundan ibâret olan tâbût-i gamdan halâs etti. Ve her ne kadar dâire-i tabiatten hârice çıkmadıysa da cenâb-ı Mûsâ Allah Teâlâ'nın ilm-i ilâhîden kendisine

İ'tâ eylediği şeyle zulmet-i tabîatı yırttı. Zîrâ insan herhangi âlemde zuhûr ederse etsin mutlaka mezâhir-i tabîyyede zuhûr eder. Şu kadar ki suver-i tabîyye ikidir: Bîrisi zulmânî, diğeri nûrânîdir. Hazret-i şehâdet her ikisini de câmi'dir; velâkin zulmânîyyet âlemi'dir. Âlem-i âhirette ise biri cennet ve diğeri cehennem olmak üzere / iki ayrı makâma tefrîk olunmuştur. Binâenaleyh âlem-i âhirette bu âlemdeki cem'iyet yoktur. İnsan bu âlemde mücâhedât ve rıyâzât ve ma'rifet ile tezkiye-i nefis etmekle âlem-i kudste tabîatin asfâ ve en-ver olan sûretlerinde zuhûr eder. İşte Mûsâ (a.s.) dahi dâire-i tabîatten hârice çıkmamakla berâber böyle oldu.

Ve onu Allah Teâlâ'nın mübtelâ kıldığı şey üzerine, kendi nefsinde onun sabrı mütehakkık olmak için, fitneler ile meftûn eyledi; ya'nî onu mevâtın-ı kesîrede imtihân etti. İmdi Allah Teâlâ'nın onu mübtelâ kıldığı evvelki şey, Allah Teâlâ'nın ona ilhâmı ve onun sırrında ona tevfikı sebebiyle, onun kıbtîyi katlidir. Gerçi bunu bilmez idi. Velâkin bununla Rabb'inin emri gelinceye kadar, tevakkuf etmemekle berâber, onun katli sebebiyle nefsinde mübâlât bulmadı. Zîrâ nebî, inbâ', ya'nî bununla ihbâr oluncaya kadar, şuûru olmadığı haysiyyetle, bâtın ile ma'sûmdur. Ve işte bunun için Hızır ona katli-i gulâmı gösterdi. Onun katlini onun üzerine inkâr etti; ve kendisi kıbtîyi öldürdüğünü tezekkür etmedi. Böyle olunca Hızır ona: مَا فَعَلْتُ عَنْ أَمْرِي (Kehf, 18/82) ya'nî "Ben bunu kendi emrim ile yapmadım" dedi. Bu kavl de onun mertebesine tenbîh eder ki, o da onu emr-i ilâhî ile katli etti. Zîrâ her ne kadar buna şuûru yok ise [de] nebî nefsü'l-emrde ma'sûmü'l-harekedir (10).

/ Ya'nî Allah Teâlâ Mûsâ (a.s.)ı birtakım belâlara mübtelâ kıldı. Ve Allah Teâlâ bu belâları, Mûsâ (a.s.)ın kendi nefsinde sabrı mütehakkık olmak için ona musallat eyledi. Ve ilm-i ilâhîde "sâbırîn" sûretinde sâbit olmak için, onu bu fitneler ile meftûn etti; ya'nî mevâtın-ı kesîrede onu imtihân etti. Zîrâ Hâk için iki nevi ilim

sâbittir: Birisi "ilm-i zâtî", diğeri "ilm-i esmâî"dır. İlm-i esmâî im-tihân neticesinde tahakkuk eder. İlm-i zâtî böyle değildir, zirâ zât-ı Hakk'ın kendisine olan ilmidir. Bu iki ilim hakkındaki izâhât **Fass-ı Şîsî** ile **Fass-ı Lokmânî**'de mürûr etti.

Allah Teâlâ'nın Mûsâ (a.s.)a musallat kıldığı belâların evvelkisi Mûsâ (a.s.)ın kıbtîyi Mısır'da katli etmesidir. Ve onun kıbtîyi öldürmesi Allah Teâlâ'nın ilhâmı ve onun sırrında Hakk'ın ona tevfiği sebebiyle vâkı' oldu. Gerçi Mûsâ (a.s.) bu katlin, ilhâm ve tevfik-ı ilâhî sebebiyle olduğunu bilmez idi. Çünkü henüz meb'ûs değil idi. Velâkin kıbtînin katli hakkında Rabb'inin emri gelinceye kadar tevakkuf etmemekle berâber, Mûsâ (a.s.) kıbtînin katli sebebiyle, nefsinde korku ve endişe bulmadı. Nefsinde korku ve endişe bulmaması da, nebî bâtını ile ma'sûm olmasından nâşidir. Korku ve endişe ise bâtından inbiâs eder. Fililinin ilhâm ile olduğuna min-indillâh bununla inbâ', ya'nî ihbâr, oluncaya kadar, vâkıf olmadığı haysiyyetiyle de, nebî bâtını ile ma'sûmdur. Ve bâtını ile ma'sûm olunca, zâhîrinden sâdır olan filil ilhâm-ı ilâhî ile olduğuna şuûru olmasa dahi, o filinden dolayı kendi nefsinde korku ve endişe bulmaz. İşte katli kıbtînin emr-i ilâhî ile olduğuna Mûsâ (a.s.)ın adem-i şuûr ve vukûfundan nâşî, Hızır (a.s.) cenâb-ı Mûsâ'ya katli gulâmı gösterdi. Fakat Hz. Mûsâ gulâmın katilini cenâb-ı Hızır üzerine inkâr etti. Ve "Niçin nefs-i zekıyyeyi öldürdün?" (Kehf, 18/74) diye i'tirâz eyledi. Halbuki kendisinin dahi Mısır'da kıbtîyi katli etmiş olduğunu tahattur etmedi. Ve adem-i tahatturunun sebebi, her iki katli yekdiğerine kıyâs etmemesi idi. Zirâ kendisinin kıbtîyi katli etmesini ilhâm ile değil igvâ-yı şeytânî ve sevk-ı nefsanî ile / vâkı' zannetmiş ve **هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ** (Kasas, 28/15) diyerek **رَبِّ اِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْنِنِي** (Kasas, 28/16) münâcâtıyla Rabb'ine istigfâr eylemiş idi. Hızır (a.s.)ı asfiyâdan bildiği ve ondan ef'âl-i şeytâniyye ve nefsanîyye sudûruna ihtimâl vermediği için, katli gulâma i'tirâz eyledi. Böyle olunca Hızır (a.s.), onun inkâr ve i'tirâzına cevâben: "Ben bunu kendi emrim ile yapmadım" (Kehf, 18/82) dedi. Ve bu söz ile onun o katildeki mertebesine, ya'nî onun dahi kıbtîyi emr-i ilâhî ile katli etmiş olduğuna, tenbîh eyledi. Çünkü her ne kadar Mûsâ (a.s.)ın kıbtîyi katli emr-i ilâhî ile olduğuna şuûru yok idi ise de, kendisi nebî olması hasebiyle, hadd-i zâtında kendin-

den sâdır olan hareket ve fiilde ma'sûmdur. Ve Hızır (a.s.)ın cenâb-ı Mûsâ'ya vâkı' olan bu tenbîhi katl-i kıbtî yüzünden onda hâsıl olan nedâmet ve teessûfün zevâli içindir. Çünkü katl-i kıbtî ile vâkı' olan ibtilâsının hükmü tamâm olmuş idi.

Ve ona kezâlik hark-ı sefineyi gösterdi ki, onun zâhiri helâk ve bâtını yed-i gâsıbdan necâttır. Bunu deryâda onun üzerine mutbak olan tâbût mukâbelesinde onun için yaptı ki, onun zâhiri helâk ve bâtını necâttır. / Ve onun anası bunu, ancak kendisi ona nâzır olduğu halde, onu bağlayarak zebh eder diye, gâsıb olan Fir'avn'ın yedinden havfen, şuûru olmadığı haysiyyetle, Allah Teâlâ'nın ona ilhâm eylediği vahy ile yaptı. İmdi kendi nefsinde onu irzâ' eder buldu. Böyle olunca, vaktâki onun üzerine havf etti, onu denize ilkâ eyledi. Zîrâ meselde "göz görmezse gönül müztarib olmaz" vâkı'dır. Şu halde onun üzerine müşâhede-i ayn-i havf ile havf etmedi; ve rü'yet-i basar hüznü ile mahzûn olmadı. Ve Rabb'ına hüsn-i zannı sebebiyle muhakkak Allah Teâlâ'nın onu kendisine reddedeceği onun zannı üzerine gâlib oldu. Binâenaleyh kendi nefsinde bu zan ile yaşadı. Ve recâ, havf ve ye'se mukâbildir. Ve ilhâm olundukda bunun için dedi ki: "Belki bu, Fir'avn ve kıbtî onun yedi üzere helâk olan resûldür". Binâenaleyh kendi tarafına nazar ile yaşadı; ve bu tevehhüm ve zan ile mesrûr oldu. Halbuki o nefs-i emrde bir ilimdir (11).

Ya'nî Hızır (a.s.), Mûsâ (a.s.)a ikinci bir tenbîh ve işâret olmak üzere râkıb oldukları gemiyi deldiğini gösterdi ki, bu gemiyi delip ayıplı ve noksan kılma keyfiyyetinin zâhiri tahrîb ve helâktir; iç yüzü ve bâtını ise sağlam gemileri gasb eden melik-i zâlîmin elinden bu gemiyi kurtarmaktır. Hızır (a.s.) bu hark-ı sefineyi cenâb-ı Mûsâ için sandık mukâbilinde yaptı ki, o sandık deryâda cenâb-ı Mûsâ üzerine mutbak idi. Binâenaleyh cenâb-ı Mûsâ'nın mevzû' olduğu sandığın zâhiri helâk ve bâtını ve iç yüzü necâttır. Zîrâ bir tıfıl-ı nevzâdı bir

sandık içine koyup denize atarak kendi hâline terk etmek sûret-i helâktir. Ve cenâb-ı Mûsâ'nın vâlidesi bu deryâya ilkâ keyfiyyetini, gözünün önünde cenâb-ı Mûsâ'yı bağlayarak boğazlar mülâhazasıyla, gâsıb-ı vücûd-ı etfâl olan Fır'avn'ın yed-i zulmünden havfen yaptı. Ve bu fiilî Allah Teâlâ'nın kendisine ilhâm eylediği vahy ile icrâ etti. Halbuki bu işi ilhâm-ı ilâhî ile yaptığını bilmez idi. Zîrâ havâtır-ı kalbiyyenin rahmânî mi, meleki mi, şeytânî mi ve yoksa nefsânî mi olduğunu idrâk müşkildir. Maahâzâ Mûsâ (a.s.)'ın vâlidesi bu nûr-i ilhâm ile kendi nefsinde / oğlunu emzirir buldu. Ya'nî âkıbet oğlunun deryâdan bir vech ile halâs olarak bizzât irzâ' edeceği hakkında kendisinde zann-ı gâlib hâsıl oldu. Fakat bir taraftan Fır'avn'ın onu gözünün önünde katl etmesi havfî galebe ettiği için cenâb-ı Mûsâ'yı deryâya ilkâ eyledi. Zîrâ "göz görmezse gönül katlanır" darb-ı meseli meşhûrdur. Onu deryâya ilkâ edince onun gözünün önünde katl olması havfî ve rû'yet-i basar hüznü ile mahzûn olması keyfiyyeti zâil oldu. Zîrâ oğlunun helâkını artık gözü görmeyecekti. Velâkin bir taraftan dahi Rabb'ine hüsn-i zannı sebebiyle, muhakkak Allah Teâlâ'nın oğlunu kendisine âkıbet reddedeceği zannı onda gâlib idi. Binâenaleyh vâlide-i Mûsâ, kendi nefsinde bu zan ile yaşadı. Bu, recâ tarafı idi; oğlunun helâki de havf ve ye's tarafı idi. Ve recâ havf ile ye'se mukâbilidir. Ve işte sandıkta deryâya ilkâsıyla ilhâm olunduğu vakt, bu recâ ve hüsn-i zandan dolayı dedi ki: "Belki bu benim oğlum o resûldür ki, Fır'avn ile kıbtinin helâki onun eliyle vâkı' olacaktır." Binâenaleyh kendi lehine bakarak yaşadı; ve bu tevehhüm ve hüsn-i zann ile mesrûr oldu. Halbuki bu tevehhüm ve zan nefs-i emrde bir ilimdir.

Ba'dehû onun üzerine taleb vâkı' oldukda, zâhirde havfen firâr ettiği halde çıktı. Halbuki ma'nâda necâta hubb idi. Zîrâ hareket ebeden ancak hubbiyyedir. Ve nâzır onda esbâb-ı âhar ile mahcûb olur. Halbuki o değildir. Bunun beyânı: Zîrâ asıl, kendisinde sâkin olduğu ademden âlemin vücûda hareketidir. Ve bunun için, emr sükûndan harekettir, denilir. Böyle olunca âlemin vücûdu olan hareket, hareket-i hubb olur. Ve Resûlullah (s.a.v.) كُنت كُنَّا لَمْ اَعْرِفْ فَاحْبَبْتُ اَنْ اَعْرِفَ ya'nî "Ben bir hazîne idim, bilinmedim. Binâenaleyh bilinmeğe

muhabbet ettim" kavli ile muhakkak buna tenbîh eyledi. İmdi bu muhabbet olmasa idi, âlem kendi aynında zâhir olmaz idi. Böyle olunca onun ademden vücûda hareketi, hubb-i mûcidin onun için hareketidir. Ve zîrâ âlem, kezâlik vücûden kendi nefsinin şuhûdunu sever. Nitekim sübûten müşâhede eyledi. Binâenaleyh onun her vech ile adem-i sübûtiden vücûda hareketi, cânib-i Hak'tan ve kendi cânibinden hareket-i hubb oldu. Zîrâ kemâl li-zâtihi mahbûbdur. Ve Allah Teâlâ'nın kendi nefesine ilmi, O âlemlerden ganî olduğu haysiyyetle, kendisine mahsûstur. Ve ancak a'yân-ı âlem olan bu a'yândan mütekevvîn, ilm-i hâdis ile onun için mertebe-i ilimde tamâm olması kaldı. A'yân-ı âlem mevcûd oldukda, sûret-i kemâl, ilm-i muhdes ve kadîm ile zâhir oldu. Binâenaleyh mertebe-i ilim, vecheyn ile kâmil olur. Ve kezâlik merâtib-i vücûd dahi kâmil olur. Zîrâ vücûdun ba'zısı ezeli ve ba'zısı gayr-i ezeli'dir, o da hâdistir. Ezeli, kendi nefsiyle olan vücûd-ı Hak'tır; ve gayr-i ezeli, suver-i âlemle sâbit olan / vücûd-i Hak'tır, hudûs ile tesmiye olunur. Zîrâ âlemin ba'zısı ba'zısına zâhir olur. Böyle olunca, suver-i âlemle kendi nefesine zâhir olur. Şu halde vücûd kâmil oldu. Demek ki âlemin hareketi kemâl için hubbiyye oldu. İyi anla! (12).

Bu halden sonra kıbtîyi katli sebebiyle kavm-i Fir'avn tarafından Mûsâ (a.s.) üzerine taleb vâkı' oldukda, Mısır'dan firâr ederek çıktı. Onun bu firârı zâhirde katilden havf için idi. Velâkin ma'nâda nefsinin necâtına muhabbet idi. Çünkü hareket, ebeden ancak muhabbete mensûben vâkı' olur. Bu hâlin böyle olduğunu her insan kendi nefsinde zevkan bilir. İnsanın herbir hareketi, ancak husûlüne muhabbet ettiği bir şey sebebiyle vâkı'dır. Meselâ bir hizmetkârın efendisinden telakkî ettiği emri ifâ için vâkı' olan hareketi, zâhirde tard olunmak korkusu iledir; ma'nâda ücrete muhabbettir. Ve kezâ zâhidin ibâdet cihetine olan hareketi, zâhirde havf-i cehennem ve tama'-ı cennet sebebiyle; ma'nâda kendi nefesine kemâl-i muhabbettendir.

Ve kezâ mü'mîn-i âşıkın emr-i Hak cânıbına hareketi, zâhırde zât-ı Hakk'ın heybet-i azameti sebebiyledir; ma'nâda zât-ı Hakk'a kemâl-i muhabbetindendir. Velhâsıl harekete sebep olan şey, ancak muhabbetten ibârettir. Ve bu harekâta bakan kimseler, o hareketlerde meşhûd olan esbâb-ı zâhire ile hicâba düşer; onun esbâb-ı ma'nevîyesini göremez. Halbuki hareketin bâdîsi o diğer sebebler değildir. Bu hal niçin böyle oluyor? denilirse, beyânı budur ki:

Zuhûrun aslı evvelce ademde sâkın olan âlemin vücûda hareketidir. Zîrâ meşîyyet-i ilâhiyye zuhûra taalluk ettikde, zât-ı Hak'ta mündemic ve adem-i izâfide sâkın olan esmâ-i ilâhiyye vücûd-ı hâricî ve izâfî tarafına hareket etti. Ve bu kesâfetten (?) [=hareketten] vücûd-ı izâfî ve mümkün husûle geldi. Nitekim bu bâbdaki izâhât **Fass-ı Âdemî**'de mürûr etmiş idi. İşte bunun için, emr-i vücûd sükûndan harekettir, denilir. Ve vücûd-ı âlem ki, zât-ı latîfin kendisinde mündemic ve adem-i izâfide sâkın olan esmâsı hasebiyle /mertebe-i kesâfette taayyûnünden ibârettir; ve bu taayyûn, merteb-i letâfetten merteb-i kesâfete harekettir. Ve bu hareket dahi zâtın zuhûra olan muhabbeti ile vâkı'dır. Binâenaleyh âlemin vücûdundan ibâret olan hareket, muhabbet-i ilâhiyye-i zâtîyyeden münbais bir hareket olur. Ve Resûlullah (s.a.v.) Efendimiz **كنت كزاً لم اعرف** kavli ile âlemin ademden vücûda hareketi, hareket-i hubbiyye olduğu ma'nâsına işâret buyurdu. Eğer Hak Teâlâ'nın bu muhabbet-i zâtîyyesi olmasa idi; âlem, vücûd-ı hâriciden ibâret olan kendi "ayn"ında zâhır olmazdı. İmdi âlemin ademden vücûd tarafına olan hareketi, âlemin mücidi olan zât-ı Hakk'ın muhabbetinin icâd-ı âlem için hareketidir. Zîrâ zât, zâtîyyeti cihetinden ebeden tecellî etmez. Tecellîyi iktizâ eden şey şuûnât-ı zâtîyyedir. Ve muhabbet ise bu şuûnâttan bir şe'ndir. Hak Teâlâ bu şuûnâtını yine kendi zâtında fiilen ve tafsilen müşâhede etmek ve gayr i'tibâr olunan vücûd-ı hâricide çeşm-i i'tibâr ile âsâr-ı şuûnâtını temâşâ eylemek için, bi-hasebi'l-esmâ, taayyûne ve zuhûra muhabbet etti. Ve zât-ı latîfin, "âlem" dediğimiz merteb-i kesîfi, adem-i izâfiden vücûd-ı izâfî tarafına mahzâ bu muhabbetle hareket eyledi. Ve işte bu asla nazar olundukda, hareketin ebeden muhabbetle vâkı' olduğu görülür. Ve

kezâ âlemin dahi kendi nefsinî vücûden müşâhedeye muhabbeti ta-alluk eder. Ve nitekim âlem kendi nefsinî ademde sâbit iken müşâhede ederdi. Demek ki âlemin her vech ile adem-i sübûtîden, ya'nî mertebe-i ilminden vücûd-i izâfî-i kesîfe hareketi, gerek Hak tarafına ve gerek kendi cânîbine nazaran, hareket-i hubbden başka bir şey değildir. Zirâ kuvvede mevcûd olan her bir şeyin fiilen zuhûru kemâldir. Ve kemâl ise li-zâtîhî mahbûbdur. Gerçi Hak Teâlâ hazretlerinin zât-ı ahadiyyet mertebesinde, kendi nefsine ve zâtına olan ilmi, o mertebede âlemlerden ganî olması cihetinden, yine kendisine mahsûstur. Ve bu mertebede, bu ilm-i zâtîden vücûd-i hâricide "gayr" ta'bîr ettiğimiz, onun şuûnât-ı zâtîyyesinden hiçbir şe'nin aslâ nasîbî ve iştirâkî yoktur.

Velâkin bu ilm-i zâtîden başka bir ilim daha / vardır ki, o ilim, 50 "ilm-i esmâî ve sıfâtî"dir. Ve bu ilim ancak hâdisin vücûduyla hâsıl olur. Ve hâdis ise a'yân-ı âlemdir. Ve bu a'yân mütevekkîn olunca hâdis hakkında ilm-i zevkî husûle gelir.*Şu halde Hak Teâlâ hazretlerinin merâtîb-i ilminin, ancak ilm-i hâdis ile tamâm olması kalmış idi. A'yân-ı âlem mevcûd olunca, ilm-i muhdes ve kadîm ictimâ' ederek sûret-i kemâl zâhir oldu. Binâenaleyh mertebe-i ilm ve cheyn ile, ya'nî kadîm olan zâtın ve hâdis olan vücûd-i mümkün ilmi ile kâmil olur. Ve ilm-i zâtî ve sıfâtîye dâir olan tafsîlât **Fass-ı Şîsf**'de ve **Fass-ı Lokmânî**'de mürûr etti. Bu bahsî iyi anlamak için oralara mürâcaat olunsun. Zirâ bu bahiste pâ-yî akıl kayar ve zannolunur ki, Allah Teâlâ'ya noksan isnâd olunuyor. Halbuki Allâhü Zü'l-Celâl hazretleri min-haysü'z-zât her şeyden ganîdir. Ve mertebe-i ilm-i Hak ve cheyn ile kâmil olduğu gibi merâtîb-i vücûd dahi a'yân-ı âlem ile kâmil olur. Zirâ mertebe-i şehâdet mertebe-i tafsîldir; ve mertebe-i zât ise mertebe-i icmâldir; ve icmâl tafsîl ile kâmil olur.

Ve vücûdun ba'zısı ezeli ve ba'zısı gayr-i ezeldir. Ve vücûd-i gayr-i ezeli hâdistir. İmdi "vücûd-i ezeli" Hakk'ın kendi nefsiyle kâim olan vücûdudur. "Vücûd-i gayr-i ezeli" ise âlemin sûretleriyle zâhir olan Hakk'ın vücûdudur ki, o âlem ilm-i ezeli-i ilâhîde "ayn" ile sâbittir. Binâenaleyh âlemin sûretleriyle zâhir olan Hakk'ın vücûdu "hudûs" ile tesmîye olunur. Ya'nî suver-i muhtelif ile zâhir olan âleme bîz

"hâdis" tesmiye ederiz. Fakat bu hâdis, vücûd-i mutlak-ı Hakk'ın bir mertebesinden başka bir şey değildir. Ve buna vücûd-i Hakk'ın gayridir denilmiş olsa, Hakk'ın ve âlemin vücûdları mahdûd olmak ve Hak Teâlâ, âlemi kendi vücûdunun hudûdu hâricinde olarak icâd etmek lâzım gelirdi. Ve böyle itikâd edenler, Hak Teâlâ hazretlerinin *إِنَّ كُلَّ شَيْءٍ مُّخِيطٌ* (Fussilet, 41/54) kavlı-i şerifini idrâk etmeyen ukûl-i zaîfe erbâbıdır. Binâenaleyh "mertebe-i zât", "mertebe-i ilim", "mertebe-i ervâh", "mertebe-i misâl", "mertebe-i şehâdet" ve "mertebe-i insân-ı kâmil" hep vücûd-i mutlakın birer mertebesinden ibârettir. Ve Hak bu merâtıbd e zâtıyla sâridir; ve kâffe-i merâtıbbı zât-ı şerifiyle muhittir; ve herbir mertebenin mâdûnu, kendisine nisbeten tafsildir. Şu halde bu merâtıbbın hudûsü zuhûr-i kemâl içindir. Zîrâ âlemin / ba'zısı, ba'zısına zâhir olur. Ve âlemin ba'zısının ba'zısına zâhir olması, suver-i âlemle Hakk'ın kendi nefesine zâhir olmasıdır. Ve eğer zât bu sûretle merâtıbd e zâhir olmasa idi, hâl-i icmâl devâm üzere olur idi. Ve hâl-i tafsil mevcûd olmayınca da kemâl zâhir olmaz idi. Binâenaleyh vücûd, mertebe-i tafsil olan âlem ile kâmil oldu. Böyle olunca âlemin hareketi, vücûdun husûl-i kemâli için vâkı' oldu. Ve kemâl, il-zâtihî mahbûb olduğundan bu hareket dahi hareket-i hubbiyye oldu.

Bu bahis gâyet dakîk olduğundan Hz. Şeyh (r.a.) *فانهم* ya'nî "İyi anla!" buyururlar; ve il'-hakîka bu bahis anlaşılmaz ise kelâm-ı Fusûs'un zevkine varılamaz. Ve yanlış anlayanlar ise dalâlete düşüp şeriatı ta'til etmek belâsına giriftâr olurlar. Hz. Attâr ne güzel buyuruyor. Beyt:

مردمي بايد كه باشد شه شناس تاشناسد شاهرا در هر لباس

Tercüme: "Pâdişâhı hakkıyla tanıyan bir adam lâzımdır ki, herhangi bir libâs içinde olursa olsun pâdişâhı tanıyabilsin!"

Sen onu görmez misin ki, müsemmâ-yı âlemin "ayn"-ında âsârının adem-i zuhûrundan nâşî, esmânın bulduğu şeyi esmâ-i ilâhiyyeden nasıl tenfis eyledi? İmdi râhat onun için mahbûb oldu. Halbuki ona ancak a'lâ ve esfel olan vücûd-ı sûrî sebebiyle vâsıl oldu. Böyle olunca hare-

ketin hubb için olduğu sâbit oldu. Binâenaleyh kevnde hubba mensûb olmayan bir hareket yoktur. İmdi bunu bilen kimse ulemâdan ba'zıdır. Ve nefis üzerine hükm ettiğinden ve nefis üzerine istilâ eylediğinden dolayı, kendisini sebep-i akreb mahcûb eden kimse dahi ulemâdan ba'zıdır. Şu halde kıbtînin katlinden vâkı' olan şey ile Mûsâ (a.s.) için havf meşhûdün-leh oldu. Ve havf dahi katilden necât hissini mutazammın oldu. İmdi havf ettiği şeyden firâr etti. Ve ma'nâda Fir'avn'dan ve onun ona amelinden necâta muhabbet ettiği şey için firâr eyledi. Binâenaleyh vaktinde, meşhûdün-leh olan sebep-i akrebi zıkr etti ki, o sebep beşer için sûret-i cisim gibidir. Ve hubb-i necât, cese-di müdür olan rûhun cesedi tazammun ettiği gibi, onda mutazammındır. Ve enbiyâ için lisân-ı zâhîr vardır ki, hitâbın umûmî olmasından ve âlim-i sâmi'in fehmine i'timâdlarından nâşî, onunla tekellüm ederler. İmdi rusûl ehl-i fehmin mertebesini bildikleri için, âmmenin gayrine i'tibâr etmezler. Nitekim Resûl (a.s.) atâyâ hakkında bu mertebeye tenbîh eyledi de buyurdu ki: "Muhakkak ben, başkası bana daha sevgili olduğu halde, Allah Teâlâ'nın onu nâra düşüreceği havfından dolayı bir racûle i'tâ eylerim." Binâenaleyh üzerine tama' ve tab' gâlib olan aklı ve nazarı zaîf kimseye i'tibâr etti (13).

Ya'nî âlem tesmiye ettiğimiz şeyin "ayn"ı zât-ı ahadiyyette muhtefî ve kâmin ve sâha-ı / fiilde ma'dûm idi. Ve esmâ-i ilâhiyyenin âsârı olan suver-i muhtelif-i âlem mertebe-i kesâfette zâhîr değil idi. Halbuki esmâ-i ilâhiyye bu adem-i zuhûrdan nâşî kendi nefsinde sıkıntı ve ızırâb bulur ve zevkan müşâhede ederdi. İşte sen Allah Teâlâ hazretlerini görmez misin ki, esmâ-i ilâhiyyeden bu ızırâbı nasıl tenfîs ettil Ve zât-ı Hakk'a nisbetle esmâ, zât-ı insana nisbetle nefes hükmündedir. İnsan zâtında mündemic olan nefesi tenfîs ve ihrâc edince müsterih olduğu gibi, zât-ı Hak dahi kendisinde mündemic olan esmâyı tenfîs edince müsterih olur. Binâenaleyh râhat Hak için mahbûb oldu. Ve bu hal iktizâ-yı zâtîdir. Ve bir şey

zâtının muktezâsından tenzih olunamaz. Ancak zıkr olunan teşbih, zât-ı Hakk'ın tenfisine tamâmiyle mutâbık değildir. Zîrâ insan evvelâ vücûdunun hâricinden müvellidü'l-humûza denilen havayı teneffüs edip, ba'dehû vücûdunda mütevekkîn olan hâımız-ı karbonu ihrâc ve tenfis etmek mecbûriyetindedir. Zât-ı insanın ferah ve râhatı bu sûretle olur. Hakk'ın tenfisi ise kendi vücûd-ı mutlakının hâricinden birşey ahzine muhtac değildir. Zîrâ vücûd-ı mutlak nâmütenâhidir. Onun vücûdunun hârici mutasavver değildir. Hakk'a nisbetle râhat dediğimiz şey, sâir esmâ gibi şuûnât-ı ilâhiyyeden bir şey'ndir; ve zât-ı Hakk'ın aynıdır. Ve bu râhata, ancak "a'yân-ı sâbite", "ervâh" ve "misâl" ve "şehâdet" gibi a'lâ ve esfel olan vücûd-ı sûrî sebebiyle vâsıl olundu. Ya'nî zât-ı mutlak mertebe-i letâfetten ale't-tedric bu mertebelere tenezzül edip, herbir mertebenin icâbına göre suver-i esmâiyyesiyle müteayyin olmak sebebiyle bu râhat husûle geldi. Ve mâdemki Hak için mahbûb olan bu râhat tenezzülât-ı zâtiyye ile hâsıl oldu; ve tenezzülât ise hareketten başka bir şey değildir; şu halde hareketin hubb için olduğu sâbit oldu. Binâenaleyh kevn ve âlem-i vücûdda hubba mensûl olmayan bir hareket yoktur. Ya'nî herbir hareket muhabbet sebebiyle vâkı' olur. Bu, böyle bir kâidedir ki, aslâ istisnâsı yoktur. Ve bu kânûn-ı esâsiyi, ulemâdan ba'zıları [bilir]; âlem-i vücûdda vâkı' olan harekâtın sebep-i zâhirisine bakmayıp hakikatine nazar ettiklerinden, onlar için sebep-i zâhirî hicâb olmaz. Ve ulemânın / ba'zısı ise, hicâba düşmek şânından bulunan nefis üzerine hüküm ettiklerinden; ve nefsin muktezâsı üzerine istilâ eyledikten sonra hakikat-i harekete nazar edemeyip, o hareketin sebep-i zâhirisi ile mahcûb olurlar.

Binâenaleyh hakikate nâzır olan ulemâ, kıbtinin katlinden nâşi vâkı' olan taleb sebebiyle, zâhiren Mûsâ (a.s.) için havf meşhûd olduğunu; ve havf dahi katilden necâta muhabbetli tazammun eylediğini; ve binâenaleyh Mûsâ (a.s.)'n zâhirde havf eylediği katilden ve ma'nâda ise Fir'avn'dan; ve Fir'avn'ın Mûsâ (a.s.)'a yapacağı siyâsetten necâta muhabbetten firâr ettiğini bilir. Fakat âlem-i kevn, ism-i Zâhir'in mazharı olduğu ve yalnız lisân-ı hakikatle tekellüm, ahkâm-ı zâhireyi ihmâl etmek demek olacağı; ve halbuki ism-i Zâhir'in muktezâsı olan şeriatle gelen enbiyâ (a.s.)'ın lisân-ı zâhir ile tekellümü lâzım geldiği için, Mûsâ (a.s.), firâr vaktinde, meşhûdün-leh olan sebep-i akrebi zıkr edip **فَرَرْتُ مِنْكُمْ لَئِلاَّ خُنْتُكُمْ** (Şuarâ, 26/21) ya'nî "Ben

sizden korktuğumdan dolayı kaçtım" buyurdu. Ve korku sebab-i akreb; ve necâta hubb ise onun zımnında olan sebab-i baiddir. Ve sebab-i akreb cism-i beşerin sûretine benzer. Ve sebab-i baîd olan hubb-i necât ise, cesedin zımnında cesedi müdür olan rûh gibi, o sebab-i akrebin zımnında vâkı' olup, bu sebab-i akrebi tedbîr eder. Binâenaleyh Mûsâ (a.s.) lisân-ı zâhîr ile tekellüm buyurdu. Zîrâ en-biyâ (aleyhimûs's-selâm) umûma hitâb ettikleri ve bu hitâblarını, ulemânın fehîmlerine i'timâd ettikleri için, lisân-ı zâhîr ile tekellüm ederler. Binâenaleyh rusûl-i kirâm hazarâtı ehl-i fehmin mertebesini ve onların kelâmın zâhîrinden bevâtınuna intikâl edeceklerini bildik-leri için, nâkısul-fehm olan avâmın gayrisine i'tibâr etmezler. Zîrâ getirdikleri ulûm ve şerâyî'i umûma tebliğa me'mûrdurlar.

Nitekim (S.a.v.) Efendimiz atâyâ hakkında bu mertebeye tenbih edip buyurdu ki: "Ben atâyı öyle bir adama yaparım ki, o adamın üzerine tama' ve tab'-ı nefis galebe ettiği için Allah Teâlâ'nın onu nâra düşüreceğinden korkarım. Halbuki bezl-i atâ ettiğim bu adamdan daha ziyâde sevdiğim adamlar vardır. Velâkin onlarda sıfât-ı nefsânîyye gâlib olmadığı ve atâdan mahrumîyetlerinden dolayı benden nefret ve tebâudle nâr-ı bu'da düşmeleri havfı bulunmadığı için, emr-i atâda onları te'hîr edip bu adamların mâ-dûnunda bulunan ashâb-ı nefis-i tercih ve takdîm ederim." İşte görölüyor ki / (S.a.v.) Efendimiz üzer- 55
lerine tama' ve tab'-ı nefsânî gâlib olan, akılları ve nazarları zaîf olan kimseleri emr-i atâda tercih buyurdu. Ve mertebesi yüksek olanları bırakıp mertebesi aşağı olanları zâhîrde taltif eyledi.

İmdi böylece onların ulûmdan getirdikleri şeyi, kendisi için gavs olmayan kimse, hil'at indinde vâkıf olmak için, üzerinde ednâ-yı fuhûm libâsı olduğu halde getirdiler. İmdi "Bu hil'at ne güzelidir!" der; ve onu derecenin gâyesi görür. Ve hikem incilerine dalan fikr-i dakîk sâhibi "Bu, melikten ne şey sebebiyle bu hil'ate müstevcib oldu?" der. Binâenaleyh hil'atin kadrine ve siyâbdan onun sınıfına nazar eder. Böyle olunca hil'atin kadrinden, üzerine hil'at giydirilen kimsenin kadrini bilir. İmdi bunun misli ilmi olmayan, kendisinin gayri için hâsıl olmayan bir ilme muttali' olur. Ve vaktâki

enbiyâ ve rusûl ve verese-i muhakkık âlemde ve kendilerinin ümmetlerinde bu mesâbede olan kimse mevcûd olduğunu bildiler; ibârede kendisine hâss ve âmmın iştirâki vâkı' olan lisân-ı zâhire kasd ettiler. Binâenaleyh hâss/âmmın, ondan anladığı şeyi ve ziyâdeyi anlar ki, o ziyâdeden dolayı kendisi için "hâss" ismi sahîh oldu. Böyle olunca o şey ile âmmıdan mütemeyyiz olur. Şu halde ulûmu mübelliğ olanlar bununla iktifâ ettiler. İşte Mûsâ (a.s.)'ın تَقَرَّرْتُ مِنْكُمْ لَأُخَلِّقَنَّكُمْ (Şuarâ, 26/21) kavlinin hikmeti budur. Ve "Ben sizden selâmet ve âfiyet hubbünden dolayı kaçtım" demedi (14).

Ya'nî rusûl-i kirâm hazarâtı, lisân-ı zâhir ile tekellüm ettikleri gibi, ulûm ve maârif-i ilâhiyyeden getirdikleri şeyi dahi üzerlerinde ednâ-yı fuhûm, ya'nî fehm-i zâhir libâsı olduğu halde getirdiler. Tâ ki zâhirden bâtına dalmak isti'dâdı olmayan kimse, bu hil'at, ya'nî ibâre-i zâhire, indinde vâkıf olsun ve nasibini zâhir-i kelâmdan alsın. Binâenaleyh kelâmın zâhirine saplanıp kalan ednâ-yı fuhûm sâhibi "Bu hil'at, ya'nî ibâre-i zâhire ne güzeldir!" der. Ve libâs-ı ma'nâ olan kelâm-ı zâhiri derecenin nihâyeti görür. Ve hikmetlerin incilerine dalan fehm-i dakîk sâhibi: "Bu üzerine hil'at giydirilen ne şey sebebiyle pâdişâhdan bu hil'ata müstevcib oldu?" der de, hil'atın kadrine ve siyâbdan onun sınıfına nazar eder. Zirâ pâdişâhın vûzerâyâ ihsân edeceği libâs onların hâl ve şânlarına; ve hammallara ihsân edeceği libâs dahi onların sınıfına göre olur. Binâenaleyh fehm-i dakîk sâhibi, üzerine hil'at giydirilmiş olan kimsenin kadrini bu hil'at ve libâsın derecesinden bilir; ve öyle bir ilme muttali' olur ki, kendisinden başkalarına bu ilim hâsıl olmamıştır; ve kendisinin gayri için bunun gibi hikmet incilerine ilim husûle gelmemiştir. Binâenaleyh ulûm ve maânî deryâsına dalan ârif, o kelâm ile muhâtab olan kimsenin kadrini o kelâmdan anlar. Zirâ bizim bile âhâd-i nâsa hitâbımız başka ve tahsîl-i ulûm ile fikri teâlî etmiş olan kimselere hitâbımız başka olur.

İşte bundan dolayı rusûl ve enbiyâ (a.s.)'ın kelâmı fehm-i zâhir üzeredir. Vaktâki rusûl ve enbiyâ (aleyhimü's-selâm) ve onların vârisleri olan evliyâ-yı kirâm, âlemde ve kendilerine tâbî olan kimseler ara-

sında bu mesâbede olan, ya'nî kelâmın zâhirinden bâtınına intikâl edebilen ricâl olduğunu bildiler, ibârât-ı kelâmda lisân-ı zâhire kasd ettiler. Çünkü lisân-ı zâhir üzere söylenen kelâmı anlamak husûsunda / havâs ve avâmın iştirâkı vardır. Ve kelâm lisân-ı zâhir üzere söylenince, avâm kendi fehmi derecesinde ma'nâ-yı zâhiri anlayacağı gibi, havâs dahi anlar. Velâkin havâs, avâmın bu kelâmda anladığı ilmi anlamakla berbâber, daha ziyâdesini de anlar. İşte bu ziyâdeyi anladığı için fehmi dakik sâhibi olan kimseye "hâss" ismini vermek sahîh oldu. Ve bu ziyâdeyi anlaması sebebiyle avâmdan ayrıldı. Şu halde ulûmu tebliğ eden rusûl ve enbiyâ ve onların vârisleri olan evliyâ emr-i tebliğde lisân-ı zâhir isti'mâlini kâfi gördüler. Eğer onlar kelâmlarını fehmi havâs üzere söylemiş olsa idiler avâm inkâr eder ve adem-i ittibâ'ları sebebiyle hüsrân-ı ebedî içinde kahırlar idi. Nitekim Hz. Mevlânâ (r.a.) buyurur: **Mesnevî:**

آنچه گفتم ان بقدر فهم تست مردم آندر حسرت فهم درست

Tercüme: "Benim söylediğim şey senin fehmin mikdârıncadır. Ben fehmi sahîhin hasretinden öldüm."

İşte Mûsâ (a.s.)ın فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ (Şuarâ, 26/21) ya'nî "Ben sizden korktuğum şeyden dolayı kaçtım" buyurmasının hikmeti budur. Ve onu lisân-ı zâhir üzerine söylemiştir. Eğer lisân-ı bâtın üzere söylemiş olsa idi, فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ حَبًّا فِي السَّلَامَةِ وَالْعَافِيَةِ ya'nî "Ben sizden selâmet ve âfiyet muhabbetinden dolayı kaçtım" buyurur idi. Velâkin fehmi havâs üzere söylemeyip lisân-ı zâhire kasd ve meyl etti. Kur'ân-ı Kerim'in nâtık olduğu vech ile söyledi; lisân-ı bâtın üzere söylemedi.

İmdi Medyen'e geldi. İki câriyeyi buldu. Min-gayri-ecr onlar için saky etti. Ba'dehû zıll-ı ilâhiye ilticâ eyledi. "Yâ Rabbi hayırdan bana inzâl eylediğin şeye muhakkak ben fakirim" (Kasas, 28/24) dedi. İmdi kendisinin saky amelinin aynını, Allah Teâlâ'nın kendisine inzâl eylediği hayrın aynı kıldı; ve nefsinin, indinde olan hayırda, Allâh'a fakr ile vasf eyledi (15).

Ya'nî Mûsâ (a.s) selâmet ve âfiyete muhabbetten dolayı Mısır'dan

fırâr ettikten sonra Şuayb (a.s.)'ın diyârı olan Medyen cânıbıne geldi. Orada hayvanlarını sulamak üzere olan Şuayb (a.s.)'ın iki kızını bir kuyu başında buldu. Bîlâ-ücret onlara muâvenet edip hayvanlarını suladı. Ba'dehû zıll-ı ilâhiye teveccüh ve ilticâ eyledi.

"Zıll-ı ilâhiye teveccüh"den maksad, merâtib-i ilâhiyye ve hazarât-ı rabbâniyye ile kıyâmı ve rûhâniyyet ve cismâniyyeti sûretine mütecellî olan Rabb'inin şuhûdunda, kendi nefsinin müşâhedesinden bi'l-küllîyye hurûcudur. Zîrâ insân-ı kâmil sûret-i ilâhiyye üzere mahlûktur. Ve sûret-i rûhiyye ve cismâniyyesinin hey'et-i mecmûası "Allah" ism-i câmi'inin zıllıdır.

Mûsâ (a.s.), sa'yının aynını, Allah Teâlâ'nın kendisine inzâl eylediği hayrın aynı kıldı. Ve ona inzâl olunmuş olan hayır, nübüvvet ve nübüvvetin muktezâsı olan ulûmdur. Ve "su" ilmin sûretidir. Bunun için İbn Abbâs (r.a.) ... رَجَعْتُكَ مِنَ الْإِلْمِ (Enbiyâ, 21/30) âyet-i kerîmesini "ilim" ile tefsîr etti. Binâenaleyh Mûsâ (a.s.) o iki câriyeye ilmi ifâza buyurdu ki, o ilim, her ne kadar sûrette gayrı ise de, hakîkatte Allah Teâlâ'dan istifâza eylediği şeyin âynıdır. Zîrâ bununla, ilim ile tevfik ve kudret ancak Allah Teâlâ'dandır. Şu halde Hak'tan istifâza eylediği şeyin eserini iki câriyeye ifâza etti. Ve nefsinin, kendi indinde zâhir olan hayırda, Allah Teâlâ'ya fakr ve ihtiyâc ile vasf eyledi. Zîrâ feyz ancak isti'dâd hasebiyle hâsıl olur. Ve husûl-i feyz için, fâiz olan ma'nâyâ münâfî olan şeyden, belki mâsivallâhın kâffesinden, mahallin hulûvvü şarttır. Ve fakîr-i tâm nev'-i beşerden kâmil-i mutlak olan kimsedir. /

İmdi Hızır, ona min-gayri-ecr ikâme-i cidârı gösterdi. O buna itâb etti. Böyle olunca ona, onun min-gayri-ecr sıkâyesini zikr eyledi. Zikr etmediği şeyden bunun gayrisinin irâesine mütesaddî oldu. Hattâ (S.a.v.) ikisinin emrinden, Allah Teâlâ onun üzerine hikâye buyurması için, Mûsâ (a.s.)'ın sükût etmesini ve i'tirâz etmemesini temennî eyledi. İmdi cenâb-ı Mûsâ'nın muvaffak olduğu şeyin kendisinden ilim olmaksızın olduğu bununla bilindi. Zîrâ ilimden olsa idi, Allah Teâlâ'nın Mûsâ indinde kendisi için şehâdet ettiği ve tezkiye ve ta'dîl

ettiği üzere Hızır üzerine bunun mislini inkâr etmezdi. Ve maahâzâ Mûsâ (a.s.) Allah Teâlâ'nın kendisine teziyyesinden ve ittibâ'ında onun üzerine şart ettiği şeyden, emrullâhı unuttuğumuz vakit, bize rahmetten nâşî gaflet etti. Ve eğer Mûsâ (a.s.), buna âlim olaydı, cenâb-ı Hızır, ona مَا لَمْ نَحِطْ بِهِ خَيْرًا (Kehf, 18/68) ya'nî "Zevkan ihâta etmediğin şeye" demezdi. Ya'nî ben bir ilim üzerindeyim ki sana zevk ile hâsıl olmadı. Nitekim sen bir ilim üzeresin ki ben onu bilmem, demektir. Binâenaleyh insâf etti (16).

Hızır (a.s.) Mûsâ (a.s.)a, ücret almaksızın duvarı tesviye ettiğini gösterdi. Mûsâ (a.s.) /onun böyle bilâ-ücret, duvarı tesviye etmesine itâb etti. Ve Kur'ân-ı Kerim'de hikâye buyrulduğu üzere 60 لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا (Kehf, 18/77) ya'nî "Eğer sen istese idin bu amelne mukâbil ücret alırdın" dedi. Onun bu i'tirâzı üzerine cenâb-ı Hızır, evvelce sen de böyle yapmış ve Şuayb (a.s.)'ın iki kerîmesinin hayvanlarını bilâ-ücret suvarmış idin. Şimdi bana niçin i'tirâz ediyorsun? tarzında cevap verdi. Ve bu mes'eleyi Mûsâ (a.s.)'ın hatırına getirdi. Ve cenâb-ı Hızır, Mûsâ (a.s.)'ın sergüzeştlerinden bunlardan başka daha birçok ahvâl var idi ki, onları zikr etmedi. Bu ahvâlın dahî irâesine mütesaddî oldu. Velâkin Mûsâ (a.s.), makâm-ı nübüvveti hasbiyle, cenâb-ı Hızır'ın sohbetine tahammül edemedi. Cenâb-ı Hızır tarafından ancak katl-i gulâm, ta'yîb-i sefine ve ikâme-i cidâr hallerinden ibâret olmak üzere üç şey irâe olundu. Hattâ (S.a.v.) Efendimiz لَيْتَ أَخِي مُوسَى صَبَرَ حَتَّى يَقْصُرَ اللَّهُ عَلَيْنَا مِنْ أَنْهَاتِهِمَا ya'nî "Ne olaydı, kardeşim Mûsâ sabr ede idi, tâ ki Allah Teâlâ bize onların haberlerinden hikâye buyura idi" hadis-i şerifinde buyurduğu üzere, Mûsâ (a.s.)'ın sükût edip i'tirâz etmemesini temennî eyledi.

Ve cenâb-ı Şeyh (r.a.), Ebi'l-Abbâs Hızır (a.s.)a mülâkî oldukda, cenâb-ı Hızır onlara "Ben Mûsâ bin İmrân (a.s.) için, doğduğu günden zaman zaman ictimâ'ımıza kadar kendi üzerinden geçen ahvâlden bin mes'ele hazırlamış idim. O onlardan üçüne sabr edemedi" buyurmuştur.

Ma'lûm olsun ki, Mûsâ (a.s.) gibi ülü'l-azm bir nebiyy-i zî-şânın adem-i sabrı ve Hızır'ın ilmîne adem-i ittılâ'ı şân-ı âlisine nakisa

vermez. Zîrâ nebî ahkâm-ı zâhire ve şeriat-ı tâhirenin iktizââtına tâbî'dir. Ona muğâyır olan ahvâle sabır ve tahammül edemez. Ve tebliğa me'mûr olan bu zevât-ı şerife, emr-i tebliğde kendilerine fütûr gelmemek için sırr-ı kaderden muhtecibdirler. Eğer sırr-ı kade-re muttali' olurlar ise, nübüvvetleri cihetinden değil, nübüvvetlerinin bâtını olan velâyetleri cihetindendir. Ve onların sırr-ı kade-re itilâ'ları, / ya neş'et-i dünyeviyde vücûd-ı Hak'ta istihlâk-i küllî ile da'vetten gâib ve fâriğ oldukları vakit, veyâhut neş'et-i uhreviyyeye intikâl ettikleri vakit vâkı' olur. Binâenaleyh Mûsâ (a.s.), ahkâm-ı risâlet ile ve Hızır (a.s.) ise, ahkâm-ı velâyetle zâhır olduğu için devâm-ı sohbetleri mümkün olmadı. Zîrâ ism-i Zâhîr ile ism-i Bâtın yekdiğerinden mütemeyyiz ve ahkâmı yekdiğerine muhâlifdir. İşte Mûsâ (a.s.)'ın cenâb-ı Hızır'a inkârı sebebiyle bilindi ki, onun min-indillâh muvaffak olduğu şeye kendisinin ilmi ve vukûfu yoktur. Ya'nî Hz. Mûsâ kıbtîyi Allah Teâlâ'nın emriyle katl ettiğini bilmiyor idi. Hızır (a.s.) katl-i gulâm sebebiyle onu ikâz eyledi. Zîrâ Mûsâ (a.s.)'ın fiilî ilim ve vukûf üzerine olsa idi, Allah Teâlâ hazretlerinin, Kur'ân-ı Kerim'de **لَقَدْ جَاءَنَا مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ رَحْمَةً مِنْ رَبِّنَا وَعِلْمًا مِنْ دُونِ مَا عَلَّمْنَا مِنْ دُونِ مَا عَلَّمْنَا** (Kehf, 18/65) kavliyle tezkiye ve ta'dîl buyurduğu Hızır (a.s.)'ın bu gibi ef'âlîne i'tirâz ve inkâr etmezdi. Ve Hak Teâlâ Hızır (a.s.)'ı tezkiye ve ta'dîl etmiş ve onun hakkında hüsn-i şehâdet buyurmuş iken, Mûsâ (a.s.) bu tezkiye ve ta'dîl şehâdetinden gaflet etti. Ve Mûsâ (a.s.) Hızır'a mulâkî olduğu vakit, cenâb-ı Hızır ona: **فَإِنْ أَتَيْتَنِي** (Kehf, 18/70) ya'nî "Eğer sen bana tâbî' olur isen ben sana ondan haber verinceye kadar bana bir şeyden suâl etme!" demiş idi. Mûsâ (a.s.) bu şarttan da gaflet etti. Mûsâ (a.s.)'ın Hakk'ın tezkiyesinden gaflet etmesi bize rahmet-i ilâhiyyeden dolayı vâkı' oldu. Zîrâ beşerîyyet mahall-i aczdır; insanda nısyân vardır. Binâenaleyh Mûsâ (a.s.) galebe-i beşerîyyet hasebiyle kendisinde vâkı' olan bu nısyân ve gaflet sebebiyle muâheze olunmadığı gibi, emr-i ilâhiyi nısyânımızdan dolayı bizlere de muâhaze olunmaz. Nitekim (S.a.v.) Efendimiz **رَفَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَا وَالنِّسْيَانَ** ya'nî "Benim ümmetimden hatâ ve nısyân merfû'dur" buyururlar. Ve eğer Mûsâ (a.s.), cenâb-ı Hızır'ın min-indillâh / muvaffak olduğu ilmi bile idi, cenâb-ı

Hızır ona: **وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خَيْرًا** (Kehf, 18/68) ya'nî "Sen ilm-i zevkî ile ihâta etmediğin şeye nasıl sabr edersin?" demez idi. Hızır (a.s.)ın bu kavli "Bende bir ilim vardır ki, o ilim zevk ile sana hâsıl olmadı. Nasıl ki senin bildiğin ilmi ben bilmem" demek olur. Binâenaleyh cenâb-ı Hızır, ilm-i zevkîyi Mûsâ (a.s.)dan ve ilm-i risâleti dahi kendinden nefy etti. Ve insâf edip "Senin bildiğin ilm-i risâleti ben bilmem" dedi. Ve Hızır'ın bildiği ilmi Mûsâ (a.s.)ın bilmediğine Sûre-i Kehf'de vâkı' **هَلْ أَتَيْتَ عَلَىٰ أَنْ تَمْلِكُنِي مِنَّا عَلَمْتَ رُشْدًا** (Kehf, 18/66) ya'nî "Sana ta'lim olunan ilm-i rüşdû bana ta'lim etmen şartıyla sana tâbî olabilir miyim?" kavli şâhiddir. Ve bu adem-i ilmin Mûsâ (a.s.)ın şân-ı nübüvvetine nakîsa îrâs etmeyeceği bâlâda izâh edilmiş idi.

Ve onun hikmet-i firâkına gelince: Zîrâ Allah Teâlâ Resûl hakkında: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (Haşr, 59/7) ya'nî "Resûl'ün getirdiği şeyi alınız ve onun nehy ettiği şeyden müntehî olunuz!" buyurur. Binâenaleyh risâleti ve Resûl'ün kadrini bilen ulemâ-i billâh bu kavli indinde vâkıf oldular. Ve Hızır muhakkak bildi ki, Mûsâ (a.s.) resûldür. Binâenaleyh resûle karşı hakk-ı edebî ifâ için ondan sâdır olan şeye murâkib olmasına şurû' etti. İmdi ona: **إِنْ سَأَلْتَهُ عَنْ شَيْءٍ فَقَدْ أَعْلَمْتُ بِغَيْبِ مَا تَبْخُلُونَ** (Kehf, 18/76) ya'nî "Eğer bundan sonra sana bir şeyden suâl edersem bana musâhib olma!" dedi. Binâenaleyh onu kendi sohbetinden nehy etti. Vaktâki ondan üçüncü vâkı' oldu, Hızır ona: **هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ** (Kehf, 18/78) ya'nî "İşte bu, senin ve benim beynimde firâktır" dedi. Ve Mûsâ ona "Yapma!" demedi; ve sohbeti taleb etmedi. Zîrâ o, ona musâhib olmaktan nehy ile intâk eden, onda olan rütbenin kadrini âlim idi. Böyle olunca Mûsâ sükût etti ve firâk vâkı' oldu (17).

Ya'nî Hızır (a.s.)ın Mûsâ (a.s.)dan ayrılmasının hikmetine gelince, sebebi budur ki: Allah Teâlâ hazretleri Resûl hakkında **وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا** (Haşr, 59/7) buyurduğu için resûlün mertebesini ve risâletin kadrini bilen ulemâ-i billah Hak

Teâlâ'nın bu kavli indinde tevakkuf ettiler. Ve cenâb-ı Hızır Mûsâ (a.s.)'ın resûl olduğunu muhakkak bildi.

Suâl: Hak Teâlâ hazretlerinin bâlâda zıkr olunan kavli-i şerîfi, hâtem-i enbiyâya nâzıl olan Kur'ân-ı Kerîm'in bir âyet-i münifesidir. Halbuki Mûsâ ve Hızır (aleyhime's-selâm) zamânında Kur'ân-ı mecîd münzel değil idi. Binâenaleyh ulemâ-i billahdan olan Hz. Hızır'ın Hak Teâlâ'nın bu kavli indinde tevakkufu ne vech ile vârid olur?

Cevap: Bu hüküm resûl ve risâletin icâbından olup cemî-i rusûl hakkında âmmdır; ve herbir resûle nâzıl olan kitâbda bu ma'nâ mündemcidir. Binâenaleyh herbir nebî'nin ümmetine tebliğ eylediği, kavli-i Hak'tır. Ve lisan-ı arab üzere hâtem-i enbiyâ (s.a.v.) Efendimiz'e nâzıl olan Kur'ân-ı Kerîm'de dahi bu ma'nâ, bâlâdaki elfâz-ı arabîyye ile tebliğ buyurulmuştur. Şu halde Kur'ân-ı Kerîm'e hâs değildir. Nitekim Kur'ân-ı Kerîm'de bu hakikat قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ (Ahkâf, 46/9) âyet-i kerîmesiyle beyân buyrulmuştur. İşte Mûsâ (a.s.)'a tebliğ buyrulan **Tevrât**-ı şerîfte de aynı hüküm mevcûd olduğu için, Hızır (a.s.) bu kavli-i şerif indinde tevakkuf etti.

Binâenaleyh Hz. Hızır resûle karşı hakk-ı edebi ifâ etmek için Mûsâ (a.s.)dan sâdir olan emre murâkib olmağa şurû' etti. Ve Mûsâ (a.s.) ona "Eğer bundan sonra sana bir şey suâl / edersem bana musâhib olma!" (Kehf, 18/76) buyurmuş idi. Bu kavli ile Mûsâ (a.s.) cenâb-ı Hızır'ı kendi sohbetinden nehy etti. Vaktâki Mûsâ (a.s.)dan üçüncü suâl vâkı' oldu, cenâb-ı Hızır, Mûsâ (a.s.) gibi bir resûl-i zî-şânın nehyine tebean "İşte bu üçüncü suâl, seninle benim aramda ayrılığa sebebedir" (Kehf, 18/78) dedi. Ve Mûsâ (a.s.) dahi cenâb-ı Hızır'a "Bu işi yapma!" demedi; ve devâm-ı sohbetini taleb etmedi. Zîrâ Mûsâ (a.s.) kendisinin müteayyin olduğu rütbe-i aliyye-i risâletin kadrini bilir idi. Ve o öyle bir rütbe idi ki, kendisini Hızır'ın musâhib olmasından nehy ile intâk eyledi. Binâenaleyh Mûsâ (a.s.) Hz. Hızır'ın bu kelâmına karşı kadr-i risâleti ârif olduğu için sükût etti ve aralarında fîrâk vâkı' oldu.

İmdi sen bu iki racülün ilimde kemâline ve edeb-i ilâhînin hakkını ifâsına nazar et! Ve ona "Ben bir ilim üzereyim ki Allah Teâlâ onu bana ta'lîm etti ki, sen onu

bilmezsin; ve sen bir ilim üzerinesin ki, Allah Teâlâ onu sana ta'lîm eyledi ki, ben onu bilmem" demesi haysiyyetiyle Mûsâ indinde i'tirâf eylediği şey hakkında sen Hızır'ın insâfına bak! Binâenaleyh bu i'lâm, onun ülüvv-i mertebesini bildiği ve bu mertebe Hızır için hâsıl olmadığı halde وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا (Kehf, 18/68) kavlinde onunla onu mecrûh eylediği şey, Hızır'dan Mûsâ'ya devâ oldu. Ve bu, ibâr-ı nahl hadîsinde ümmet-i muhammediyyeden zâhir oldu. Resûl (a.s.) ashâbına اَنْتُمْ اَعْلَمُ بِصَالِحِ دُنْيَاكُمْ buyurdu. Ve şekk yoktur ki, muhakkak bir şeye ilim, onun cehlinden hayırlıdır. Ve işte bunun için Allah Teâlâ kendi nefsinin / بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (Bakara, 2/29) kavliyle medh etti. İmdi 65 muhakkak (S.a.v.) onların mesâlih-i dünyâda kendisinden daha âlim olduğunu ashâbına i'tirâf eyledi. Zîrâ kendisi için bunda hibret yoktur. Çünkü o ilm-i zevk ve tecrübedir. Ve Resûl (a.s.) bunun ilmüne iştiğâl etmedi. Belki onun şuglû ehemmiyetinde ehemmiyet idi. İmdi ben seni edeb-i azîme vâkîf kıldım. Eğer nefsinin onunla isti'mâl edersen müntefî olursun (18).

Ya'nî gerek Mûsâ (a.s.)'ın ve gerek Hz. Hızır'ın ilimdeki kemâllerine ve edeb-i ilâhînin hakkını yerine getirmelerine nazar et! Mûsâ (a.s.)'ın cenâb-ı Hızır ile olan münâsebetinde zâhir olan ilimdeki kemâli budur ki: Mûsâ (a.s.) kendisinin müteayyin olduğu rütbe-i altye-i risâletin kadrini ve bu rütbe ism-i Zâhir'in ahkâmını iktizâ edip, ism-i Bâtın'ın mazharı olan cenâb-ı Hızır ile devâm-ı musâhabetine mâni' olduğunu bilir idi. Binâenaleyh ism-i Zâhir ahkâmının ism-i Bâtın ahkâmına muğâyeretinden nâşi, edeb-i ilâhînin hakkına riâyeten, sohbet-i Hızır'ı terk etti. Ve Hz. Hızır'ın ilimdeki kemâli de budur ki: Cenâb-ı Hızır, resûl olan Mûsâ (a.s.)'ın rütbesini ve risâletin kadrini ve resûlün getirdiği şeyi alıp nehy ettiği şeyden ictinâb lâzım geldiğini bilir idi. Binâenaleyh Mûsâ (a.s.) ona "Eğer bundan sonra sana bir şeyden sorarsam bana musâhîb olma!" (Kehf, 18/76) dediği için, cenâb-ı Hızır mahzâ bir resûl-i zîşâ-

nın emrine tebean, üçüncü suâlden sonra *هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ* (Kehf, 18/78) deyip ondan ayrıldı. Ve edeb-i risâletin hakkına riâyet etti. Ve cenâb-ı Hızır'ın insâfına nazar et ki, kendisinde Mûsâ (a.s.)'ın bilmediği ve Mûsâ (a.s.)'da da kendisinin bilmediği ilim mevcûd olduğunu i'tirâf eyledi.

İmdi cenâb-ı Hızır'ın Mûsâ (a.s.)'a karşı vâkı' olan bu i'tirâfı hîn-i mülâkâtta "Sen zevkan ihâta etmediğin şeye nasıl sabr edersin?" (Kehf, 18/68) demesine karşı bir tarzıye oldu. Zîrâ cenâb-ı Hızır bu sözüyle Mûsâ (a.s.)'ı mecrûh etmiş idi. Bu i'tirâfı onun yarasına ilaç oldu. Ve bu tefâzul nisbeti hurma ağacının aşılınması hakkındaki hadîs-i şerifte ümmet-i muhammedîyyede zâhîr oldu. Şöyle ki, (S.a.v.) Efendimiz bir sene ashâb-ı kırâmın hurma ağaçlarını aşılamağa meşğul olduklarını müşâhede buyurdukda: *لَوْ تَرَكْتُمْ لَا يَضُرُّكُمْ* Ya'nî "Eğer terk ederseniz size zarar vermezdi" buyurdu. Bunun üzerine ashâb-ı kırâm telkîhi terk ettiler. O sene hurma az oldu. (S.a.v.) Efendimiz ashâb-ı kırâmına / *انتم اعلم بمصالح دنياكم* ya'nî "Dünyânızın işlerini siz daha iyi bilirsiniz" buyurdu. İşte bu tefâzul nisbeti idi. Ve (S.a.v.) Efendimiz ashâb-ı kırâmına karşı bu tefâzulu ve onların mesâlih-i dünyâya daha âlim olduklarını i'tirâf eyledi. Halbuki bir şeyin ilmi onun cehlinden hayırlı olduğuna şübhe yoktur. Bunun için Allah Teâlâ hazretleri kendi nefsinin *يَكُنْ شَيْءٌ نَزَّ عَلِيمٌ* (Bakara, 2/29) ya'nî "Her şeyi bilicidir" kavliyle medh etti. Ve ashâb-ı kırâmın mesâlih-i dünyâda risâlet-penâh Efendimiz'den daha âlim olmaları, (S.a.v.) Efendimiz için mesâlih-i dünyâda hibret olmamasından idi. Ve mesâlih-i dünyânın ilmi zevk ve tecrübe ile hâsıl olacağı bedihidir. Halbuki (S.a.v.) Efendimiz, umûr-i cûz'îyye olan umûr-i dünyevîyyeye kalb-i şerifiyle meşğûl olmadı. Belki onun iştiğâli ehemm içinde ehemm olan umûr-i külliyyeye, ya'nî ilm-i nübüvvet ve risâlete idi. İşte ben sana bu tefâzul-i nisbiye müstenid olan insâf kâidesini izâh etmekle seni edeb-i azîme vâkıf kıldım. Eğer muhîtinle olan münâsebetinde nefsinin bu edeb ile kullanacak olursan onunla müntefî' olursun.

Ve onun *فَوْقَهُ لِي رَّبِّي حَكْمًا* (Şuarâ, 26/21) kavli hilâfeti murâd

eder; ve **وَجَعَلَنِي مِنَ الرُّسُلِ** (Şuarâ, 26/21) risâleti murâd eder. İmdi herbir resûl halîfe değildir. Binâenaleyh halîfe seyf ve azl ve vilâyet sâhibidir. Halbuki resûl böyle değildir. Ancak onun üzerine irsâl olunduğu şeyin iblâğı lâzımdır. Eğer onun üzerine mukâtele eder ve onu seyf ile himâye ederse o, halîfe ve resûldür. Nitekim herbir nebî resûl değildir. Kezâlik her resûl halîfe değildir. Ya'nî ona mülk ve onda tahakküm verilmedi (19).

Mûsâ (a.s.) "Rabbim bana hüküm bahş eyledi" (Şuarâ, 26/21) kavliyle Cenâb-ı Hak'tan kendisine hilâfet ihsânını murâd eder; ve "Beni mürselinden kıldı." (Şuarâ, 26/21) kavliyle de kendisine risâlet verildiğini / murâd eder. İmdi her "halîfe" resûl ise de, her "resûl" halîfe değildir. Zîrâ "halîfe" kılıç sâhibidir; ve azl ve vilâyet sâhibidir. Halbuki resûl olan zât ancak kendisine münzel olan ahkâm-ı ilâhiyyeyi ibâdullâha tebliğ ile kâimdir. Eğer resûl olan zât, ahkâm-ı ilâhiyyeyi mukâtele ile kabûl ettirir ve kendisine tâbî' olan mü'minleri kılıç ile himâye eylerse, hem halîfe hem de resûldür. Bu sûrette hilâfet, risâlet üzerine zâid bir rütbe olmuş olur. Nitekim her nebî resûl değildir. Zîrâ nebî kendisinden evvel gelen resûlün getirdiği ahkâmı te'yid ve tebliğ me'mûr olduğu halde resûl, ahkâm-ı müstakille ile gelen zâttır. İşte bunun gibi her resûl dahi halîfe değildir. Ya'nî resûl olan zâta mülk ve mülkte tahakküm i'tâ olunmadı. Binâenaleyh Mûsâ (a.s.) **فَوَقَّعَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الرُّسُلِ** (Şuarâ, 26/21) kavliyle risâlet ve "hilâfet"i câmi' olduğunu tasrîh buyurmuştur. Halbuki bu rütbeler cenâb-ı Hızır'a i'tâ olunmadı.

Ve Fir'avn'ın mâhiyyet-i ilâhiyyeden suâlinin hikmetine gelince: An-cehlin vâkı' olmadı; belki imtihândan dolayı oldu. Tâ ki Rabb'inden da'vâ-yı risâletiyle berâber onun cevâbını göre. Ve Fir'avn ilimde rütbe-i mürselini bilir idi, tâ ki onun cevâbiyle da'vâsının sıdkına istidlâl eyleye. Ve hâzırın eclinden / suâl-i ihâm ile suâl eyledi. Tâ ki o kendi nefsinde muttali' olduğu şeye, onların şuûru olmadığı haysiyyetle, suâlinde onlara ta'rîf eyleye. İmdi hakikat-i emri bilen ulemânın cevâ-

biyla cevap vermediğini ızhâr etti. İmdi onların kusûr-ı fehimlerinden dolayı hâzırın indinde Fir'avn'ın Mûsâ'dan a'lem olduğu zâhir oldu. Ve işte bunun için vaktâki ona cevapta lâıyk olan şeyi söyledi, halbuki o zâhirde kendisinden suâl olunan şeye cevap değildir; ve muhakkak Fir'avn, o bunun gayrisi ile cevap vermez olduğunu bildi. Binâenaleyh ashâbına dedi: "Size gönderilen resûlünüz elbette mecnûndur." (Şuarâ, 26/27). Ya'nî benim kendisinden suâl ettiğim şeyin ilmi ondan mestûrdur. Zîrâ o şeyin ma'lûm olması aslâ tasavvur olunmaz (20).

Ma'lûm olsun ki, Fir'avn hikmet-i hükûmete vâkıf zekî ve fatîn bir hükümdâr idi. Onun dirâyet ve zekâveti koca bir kavim üzerinde da'vâ-yı rubûbiyyetle berâber senelerce müstebiddâne bir sûrette icrâ-yı hükûmete muvaffak olmasıyla sâbittir. Binâenaleyh onun Mûsâ (a.s.)a mâhiyyet-i ilâhiyyeden suâl etmesi cehlinden değil, belki Mûsâ (a.s.)ı imtîhân etmek maksadıyla vâkı' idi. Zîrâ Fir'avn, Rabb'i cânıbinden risâletle gönderildiğini da'vâ eden Mûsâ (a.s.)ın nasıl cevap vereceğini görmek ve âlemde mürselîn rütbesini bildiği cihetle, vereceği cevap ile Mûsâ (a.s.)ın da'vâsının sıdkına istidlâl etmek için, mâhiyyet-i ilâhiyyeden suâl etti. Ve bu suâlini vüzerâ ve hükemâsından bir takım kimselerin huzûrunda îrâd eyledi. Ve Kur'ân-ı Kerîm'de zikrolunduğu üzere onun suâli وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ (Şuarâ, 26/23) tarzında idi. Ya'nî "Rabbü'l-âleminin mâhiyyeti ve hakîkatî nedir?" dedi. Halbuki Fir'avn'ın ma'lûmu idi ki, rusûl (aleyhimü's-selâm)a mâhiyyet-i ilâhiyyeden suâl olunduğu vakit, onlar mâhiyyet-i Hak'tan ve hakîkat-i ahadiyyeden cevap vermezler; belki Hakk'ın ızâfâtıyla, ya'nî sıfât ve esmâsıyla cevap verirler. Ve hükemâ ise mantıkla iştiğâl ettikleri ve mantık kâidesince bir şeyin hakîkatini ta'rîf, "cins" ve "fasıl" ile olacağı cihetle, bir şeyin mâhiyyetinden suâl olunduğu vakit, mutlaka "cins" ve "fasıl"dan mürekkeb olan bir mâhiyyetten bahs olunmak lâzım idi. Zîrâ kâlde-i /mantıkıyyece her mâhiyyet iki cüz'den tereküb eder. Birisi o mâhiyyete nisbeten eamm olup, onunla diğer mâhiyyet beyninde müşterek olur. Buna

"cüz'-i müşterek" ve "tamâm-ı müşterek" derler. Ve biri dahi o mâhiyyete nisbeten mûsâvî ve cüz'-i evvele nisbeten ahfâ olup, o mâhiyyeti sâirlerinden tefrik ve müstakillen bir mâhiyyet kılar. "Eamm-i müşterek" olan cüz'-i evvele "cins" ve cinsten ehass ve mâhiyyete mûsâvî olan cüz'-i sâniye "fasl" ve bu iki cüz'den bi't-terettüb husûle gelen mâhiyyete "nevi" tesmiye olunur. Ve ancak fasılların cinslere inzımâmı ile müstakıl mâhiyyât-ı nev'iyye hâsıl olur. Meselâ insan, bir mâhiyyet-i nev'iyye olup "hayvan" ile "nâtık" cüz'lerinden mürekkebdır. "Hayvan" insana nisbeten cüz'-i eamm olup insan ve sâir hayvanlara şâmil ve "tamâm-ı müşterek" olan "cins"tir. "Nâtık" dahi insana nisbetle cüz'-i mûsâvî olup, nev'-i insânı sâir envâ'ından fasl ve temyîz eden "fasl"ıdır. Kezâlik "At hayvân-ı sâhıldır" ve "Hımâr hayvân-ı nâhıktır" denildikde, "at" ve "hımâr" birer mâhiyyet-i nev'iyye olup fasıllarının, cüz'-i müşterek olan hayvan cinsine inzımâmı ile tahassul etmişlerdir. Ve hâkezâ ulûm ve fûnûnda zikr olunan mesâil ve aksâmının mevzûâtı birer nevî olup fasıllarıyla tefrik olunmuşlardır. •

İmdi Fir'avn, Hak için mâhiyyet ve hakikat olmakla berâber, o mâhiyyetin "cins" ile "fasıl"dan mürekkebe olmadığına vâkıf idi. Ve huzzâra bu hakikati ta'rif için suâlinde buna ihâm eyledi. Velâkin hâzır olan hükemâ ve ukalâ, Fir'avn'ın muttali' olduğu bu hakikate vâkıf değil idiler. Onlar mâhiyyet-i Hakk'ın ancak "cins" ile "fasıl"dan terekküb edeceğine kâni' olduklarından, Fir'avn'ın suâline, Mûsâ (a.s.) tarafından bu yolda cevap verileceğine muntazır oldular. Mûsâ (a.s.) ise onların bu zu'mu vechile cevap vermeyip, hakikat-i emri bilen ulemânın cevâbiyle, ya'nî ... رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا (Şuarâ, 26/24) kavliyle, Hakk'ın ızâfâtıyla cevap verdiğini gördüklerinde, Fir'avn onların bu cehillerinden bi'l-istifâde, mahzâ kendi mansıb-ı riyâsetinin bakâsı için: "Bakınız, ben ne sordum, / Mûsâ bana ne cevap verdi?" (Bkz. Şuarâ, 26/25) dedi. Ve bu takdirce hükemâ-i hâzıranın kusûr-i fehimlerinden nâşî, onların indinde Fir'avn'ın Mûsâ (a.s.)dan daha âlim olduğu zâhir oldu. Bu hal hükemânın noksan olan fehimlerine nisbeten böyle idi. Yoksa hakikatte böyle değil idi. Ve Fir'avn indinde, bu cevap ile Mûsâ (a.s.)'ın sıdk-ı da'vâsı bi'd-delâle sâbit oldu. Velâkin hubb-i riyâset sâikasıyla onu ızhâr edemedi. Belki huzzârın hamâkatlerinden bi'l-istifâde tarîk-ı tezvîre

saptı. Mûsâ (a.s.) zâhirde kendisinden suâl olunan şeye cevap vermemekle berâber, Fır'avn'ın suâline karşı lâayık olan kelâmı söyledi. Ya'nî rubûbiyyet-i mutlakayı Hakk'a izâfe eyledi. Ve Fır'avn Mûsâ (a.s.)'ın bu kelâmın gayrisi ile cevap vermez olduğunu bildiği halde, ashâbına hitâben: "Size gönderilen resûlünüz elbette mecnûndur" (Şuarâ, 26/27), ya'nî benim kendisinden suâl ettiğim şeyin ilmi ondan "mestûr"dur. Zîrâ o şeyin ma'lûm olması aslâ mutasavver değildir, dedi. Zîrâ mâhiyyet-i ilâhiyyeyi ve hakikat-i Hakk'ı, Hak'tan gayri kimse bilmez.

İmdi Fır'avn'ın kelâmında iki vecih vardır: Birisi, Fır'avn huzzâra kendisini Mûsâ (a.s.)dan daha âlim göstermek için: "Ey huzzâr, bakınız ben ona mâhiyyet-i Hak'tan suâl ettim; o kavâid-i mantikiyyeye vâkıf olmadığı için, mâhiyyetin "cins" ile "fasıl"dan terakkûb ettiğini bilmedi. Mâhiyyetin izâfâtiyle cevap verdi. Benim suâlimi anlayamadı" demek idi. İkincisi, huzzâra karşı sûret-i zâhirede Mûsâ (a.s.)'ın nübüvvetini inkâren ve sûret-i bâtinede Mûsâ (a.s.)'ın cevâbı, resûle lâayık bir cevap olduğunu tasdikân ve onun risâletine şehâdeten: "Benim suâl ettiğim şeyin ilmi ondan mestûr dur. Zîrâ hakikat-i Hak, Hak'tan gayri kimsenin ma'lûmu değildir. Binâenaleyh resûl risâleti hîninde hakâyık-ı eşyâdan ve esrâr-ı kazâ ve kaderden muhtecibdir. Onun vazifesi zât-ı mutlakaya da'vet değil, sîfât-ı ilâhiyyeye da'vettir. Ve zâttan suâl olunduğu vakit izâfât ile cevap verir" demek idi.

İmdi bu suâl sahîhdir. Zîrâ muhakkak mâhiyyetten suâl, matlûbun hakikatinden suâldir. Ve Hakk'ın kendi nefsinde bir hakikat üzere olması lâ-büddür. Ve ammâ şunlar ki hadlerini, cins ve fasıldan mürekke kıldılar, bu kendisinde iştirâk vâkı' olan her bir şeyde vardır; ve kendisi için cins olmayan kimsenin kendi nefsinde onun gayri için olmayan bir hakikat üzere olmaması lâzım gelmez. Böyle olunca suâl, chl-i Hak ve ilm-i sahîh ve akl-ı selîm mezhebi üzere sahîhdir. Ve ondan cevap, ancak Mûsâ (a.s.)'ın cevap verdiği şeyle olur (21).

Ya'nî Fır'avn'ın mâhiyyet-i ilâhiyyeden suâl etmesi sahîhdir. Zîrâ sâil bir şeyin hakikatinden ve mâhiyyetinden suâl ederse, kendi matlûbunun hakikatinden suâl etmiş olur. Ve bir kışının kendi matlûbu olan şeyin hakikatinden suâl etmesi ise sahîhdir. Hz. Şeyh-i Ekber (r.a.)ın burada mâhiyyet-i Hak'tan suâlin sahîh olduğunu beyân buyurması, hükemânın zehâbını ibtâl içindir. Zîrâ ehl-i mantık içinde "mâhiyyet" bâlâda izâh olunduğu üzere "cins" ile "fasıl"dan mürekkebdir. Onlar derler ki: "Mâhiyyet-i Hak cins ile fasıldan mürekkeb olmadığı cihetle Fır'avn'ın وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ (Şuarâ, 26/23) kavlinde "mâ" ile mâhiyyet-i Hak'tan suâli bâtıldır, sahîh değildir". Halbuki Hak Teâlâ hazretleri kendi nefsinde ve zâtında bir hakikat üzeredir. Eğer böyle olmasa onun için bir hakikat olmamak lâzım gelir; bu ise bâtıldır. Ve mâdemki kendi nefsinde Hakk'ın bir hakikat mevcuttur ve sâilin matlûbu da Hakk'ı anlamaktır; binâenaleyh onun suâli, matlûbu olan Hakk'ın hakikatinden suâldir. Bu ise sahîhdir. Fakat hakikat-i Hak'tan cevap vermek doğru değildir. Zîrâ onun kendi nefsinde olan hakikatı, kendisinden gayrisinin idrâki mümkün değildir. Ve ammâ şunlar ki / hudûd-i eşyâyı "cins" ile "fasıl"dan mürekkeb kıldılar, kendisinde cinsiyetten iştirâk vâkı' olan her şeyde hudûdun vasfı vardır; binâenaleyh eğer böyle bir hadd ile mahdûd olan şeyin mâhiyyetinden suâl olunursa, bu kimselerin mezheb ve kâidelerine göre, o şeyin mâhiyyeti olan "hadd" ile cevap vermek münâsib olur. Ve kendisi için cins olmayan zât-ı Hakk'ın kendi nefsinde, kendisinin gayri için mevcûd olmayan bir hakikat üzere olmaması lâzım gelmez. Belki onun da kendi zâtında bir hakikatı vardır. Böyle olunca ehl-i Hak mezhebi ve ilm-i sahîh ve akl-ı selim muktezâsı üzere bu zâtın hakikatinden suâl sahîh olur. Ve belki böyle bir suâle karşı kendisi için "cins" olmayan o zâtın hakikatinden cevap verilmeyip, ancak Mûsâ (a.s.)ın verdiği cevap gibi, o hakikatın niseb ve izâfâtından bahs ile cevap verilir.

Ve bunda bir sırr-ı kebîr vardır. Zîrâ o, "hadd-i zâtî" den suâl eden kimseye "fil" ile cevap verdi. Binâenaleyh hadd-i zâtîyi, suver-i âlemden onunla zâhir olduğu şeye veyâhut suver-i âlemden kendisinde zâhir

olan şeye izâfetinin aynı kıldı. İmdi keennehû onun
 وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ (Şuarâ, 26/23) **kavlinin cevâbında ona "Eğer**
siz ehl-i ikân iseniz, semâdan ibâret olan ulüvvden ve
arzdand ibâret olan süfliden âlemlerin sûretleri kendi-
sinde zâhir olandır, yâhut onlarla zâhir olandır" dedi (22).

Ya'nî Fir'avn'ın mâhiyyet-i ilâhiyyeden vâkı' olan suâline karşı, Mûsâ (a.s.)'ın hakikat-i ihâhiyyeye muzâf olan rubûbiyyet-i mutlaka ile cevap vermesinde büyük bir sır vardır. Zîrâ Mûsâ (a.s.) "hadd-i zâtî"den suâl eden, ya'nî "Hakikat-i ilâhiyyeyi ta'rîf eyle!" diyen Fir'avn'a, Hakk'ın "fîl"i olan rubûbiyyetle cevap verdi. Ve zât-ı Hakk'ın ta'rîfini, Rabb'in suver-i âlemden / zâhir olduğu şeye izâfetinin aynı kıldı. Veyâhut Rabb'in vücûdunda suver-i âlemden zâhir olan şeye onun izâfetinin aynı kıldı. Ve cemî'-i rubûbiyyât-ı cüz'iyeyi câmi' olan rubûbiyyet-i mutlakayı Hakk'a izâfet sûretiyle ta'rîf etti. Binâenaleyh onun suver-i âlemde zâhir olduğu rubûbiyyet-i mutlaka ile tavsîfi, hakikat-i Hakk'ı ta'rîfin aynı oldu. Zîrâ suver-i ulviyye ve süfliyyede bi-hasebi'l-esmâ müteayyin olan vücûd-i Hak'tır. Ve bu suverin kâffesi vücûd-ı vâhid-i hakikî-i Hak'tan mûrabdır. Şu halde Fir'avn'ın "Rabbû'l-âlemin ne şeydir?" (Şuarâ, 26/23) kavlinin cevâbında, Mûsâ (a.s.) "cîns" ile "fasıl"dan mürekkeb olan mâhiyyet-ten bahs etmeyip, keennehû Fir'avn'a dedi ki: "Eğer siz Hakk'ı suver-i âlemde ve kendi nefsinizde müşâhede edip, O'ndan gayri vücûd-ı hakikî sâhibi olmadığına müteyakkın olmuş tâîfeden iseniz, Rabbû'l-âlemin, âlemlerin suver-i ulviyye ve süfliyyesi kendisine zâhir olan veyâhut kendisi bu sûretler ile zâhir olan Zât-ı vâhiddir." Fir'avn imtihânen sorduğu suâlin cevâbını kendi vukûf ve şuûruna mutâbık olarak aldı. Fakat hâzır-bi'l-meclis olan hükemâ "cîns" ve "fasıl"dan mürekkeb bir mâhiyyetin ta'rîfine muntazır olduklarından ve onlar, Fir'avn'ın vâkıf olduğu şeyden câhil bulunduklarından, Mûsâ (a.s.)'ın bu cevâbı onlara kâfi gelmedi. Velâkin Fir'avn Mûsâ (a.s.) tarafından verilen cevâbın isâbetini takdîr ve da'vâ-yı risâlette sıdkını ârif olmakla berâber, hubb-i riyâset sâikasıyla, huzzârın zehâbından bi'l-istifâde tezvîr tarîkına zâhib olup, zâhiren Mûsâ (a.s.)'ı tasdik ile mü'mîn olmadı. Velhâsıl Mûsâ (a.s.) bu cevâb ile zât-ı

Hakk'ı âlemin "ayn"ı kılmuş oldu. Ve Hakk'ı revîş-i risâletine muvâfık bir ta'rîf ile beyân eyledi.

İmdi vaktâki Fir'avn ashâbına "O elbette mecnûndur" (Şuarâ, 26/27) dedi. Nitekim biz onun mecnûn olması /ma'nâsında dedik. Fir'avn ilm-i ilâhîde onun mertebesini bilmek için, Mûsâ beyânda ziyâde etti. Zîrâ Fir'avn'ın bunu bildiğini bilir idi. Binâenaleyh رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ (Şuarâ, 26/28) dedi. Böyle olunca zâhir ve müstetir olan şeyi getirdi; ve o zâhir ve bâtındır, وَمَا بَيْنَهُمَا (Şuarâ, 26/28); dahi O'nun وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (Hadîd, 57/3) kavlidir. (Şuarâ, 26/28) Eğer siz ashâb-ı takyîd iseniz, demektir. Zîrâ akıl takyîddir (23).

Ya'nî Fir'avn sorduğu suâl üzerine Mûsâ (a.s.)dan Hakk'ın izâfâtıyla cevap aldıktan sonra, o mecliste hazır olan ashâbına: "Size gönderilen resûlünüz elbette mecnûndur" (Şuarâ, 26/27). Ya'nî benim kendisinden suâl ettiğim şeyin ilmi ondan mestûrdur, deyince, Fir'avn ilm-i ilâhîde kendisinin mertebesini bilmek için Mûsâ (a.s.) cevâbını ziyâdeleştirdi. Zîrâ Mûsâ (a.s.) muhakkak Fir'avn'ın kendi kelâmını anladığını bilir idi. Binâenaleyh cenâb-ı Mûsâ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا (Şuarâ, 26/24) dedikten sonra رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ (Şuarâ, 26/28) dedi. Şu halde zâhir ve müstetir olan şeyi beyân etmiş oldu. Zîrâ maşrik, şemsin mahall-i zuhûrudur; ve mağrib ise şemsin mahall-i istitâridir. Ve "maşrik" ism-i Zâhir'in mazharı ve "mağrib" ism-i Bâtın'ın mazharıdır. Binâenaleyh cenâb-ı Mûsâ, "Rabbü'l-maşrık ve'l-mağrib" demekle hem zâhir ve hem de müstetir olan şeyi getirmiş oldu. Ve Hak Teâlâ bilcümle mezâhir ile zâhir ve müteayyindir; ve herbir mazharın bâtınıdır. Ve وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (Hadîd, 57/3) ya'nî: Hak Teâlâ maşrik ile mağrib ve zâhir ile bâtın arasını; ve her bir mazhar ile zâhir ve müteayyin olmakla o mezâhiri, ve herbir mazharın bâtını olmakla onların bevâtınını âlîmdir, demek olur. (Şuarâ, 26/28) ya'nî: Eğer siz ashâb-ı akıl ve

takyîd iseniz, demektir. Zîrâ akıl takyîdi iktizâ eder. Ve aklen "teşbîh", Hakk'ı takyîd etmek demektir. Ve "tenzîh" ise tahdiddir. Binâenaleyh ashâb-ı akıl Hakk'ı teşbîh ettikleri vakit ecsâma teşbîh ile takyîd ederler. Ve tenzîh ettikleri vakit dahi, O'nu suver-i âlemden ve ecsâmdan tenzîh ile tahdîd etmiş olurlar. /

75

İmdi cevâb-ı evvel mûkînînin cevâbıdır; ve onlar ehl-i keşf ve vücûddur. Binâenaleyh onlara: "Eğer siz mûkînîn iseniz" (Şuarâ, 26/24) dedi. Ya'nî eğer siz ehl-i keşf ve vücûd iseniz, muhakkak ben size şuhûdunuzda ve vücûdunuzda teyakkun ettiğiniz şeyi bildirdim. İmdi eğer siz bu sınıftan değil iseniz, ehl-i akıl ve takyîd iseniz ve edille-i ukûlünüzün i'tâ eylediği şeyde Hakk'ı hasr ederseniz, muhakkak ben size cevâb-ı sâîde cevap verdim, demek olur. Böyle olunca Fir'avn onun fazlını ve sıdkını bilmek için Mûsâ vecheyn ile zâhir oldu. Ve Mûsâ bildi ki, muhakkak Fir'avn bunu anladı veyâhut anlar. Zîrâ Fir'avn mâhiyyetten suâl etti. Binâenaleyh bildi ki, "mâ" ile suâlde onun suâli istilâh-ı kudemâ üzere değildir. İşte bunun için cevap verdi. İmdi ondan bunun gayrini fehm ede idi, suâlde onu tahtie ederdi. Vaktaki Mûsâ, mes'ûlün-anhi ayn-ı âlem kıldı, Fir'avn ona bu lisân ile hitâb eyledi. Halbuki kavmin şuûrları yok idi (24).

Ya'nî Fir'avn'ın وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ (Şuarâ, 26/23) diye mâhiyyet-i ilâhiyyeden vâkı' olan suâlîne Mûsâ (a.s.)ın evvelen رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنَّ كُنْتُمْ مَرْفُوعِينَ (Şuarâ, 26/24) diyerek cevap vermesi mûkînîn olan kimselere mahsûs olan cevaptır. Ve "mûkînîn" zümresi, ehl-i keşf ve vücûd olan zümredir. Zîrâ ehl-i keşf ve vücûd eşyânın / vücûd-i hakîkî-i Hakk'a muzâf olan vücûdât olup, onların Kayyûm'u Hak olduğunu ve cümlesi Rabb-i mutlakın merbûbu bulunduğunu ve kendi vücûdları dahi eşyâ-yı âlemden bir şey olup, Rabb-i mutlakın kendilerinde dahi rubûbiyyetle zâhir olduğunu yakinen müşâhede ederler. Binâenaleyh Mûsâ (a.s.) bu ilk cevabında: "Eğer

siz ehl-i keşf ve vücûd iseniz muhakkak ben size şuhûdunuzda ve vücûdunuzda, ya'nî âfâk ve enfûste, teyakkun ettiğiniz şeyi bildiririm" demiş oldu. Ve ondan sonra ikinci cevâba tasaddî buyurup رَبُّ الشَّرْقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (Şuarâ, 26/28) dedi. Ve bu cevap dahi ehl-i akıl ve takyîde mahsûs olan cevaptır. Zîrâ ehl-i akıl ve takyîd Hakk'ı ecsâma teşbîh ederek takyîd veya ecsâmdan tenzîh ederek tahdîd ederler. Binâenaleyh Mûsâ (a.s.) bu ikinci cevâbında: "Eğer siz ehl-i keşf ve vücûd sınıfından olmayıp ehl-i akıl ve takyîd iseniz ve akıllarınızın icâd eylediği deliller ile Hakk'ı cihât ve ecsâmda hasr edersiniz, teşbîh ve tenzîhi muta-zammın olan Hakk'ın zuhûr ve istitârını size bildiririm" demiş oldu.

Şu halde Mûsâ (a.s.) Fir'avn kendisinin fazlını ve sıdkını bilmek için zıkr olunan iki vech ile zâhîr oldu. Ve Fir'avn mâhiyyet-i ilâhiyyeden suâl etmiş olduğu için, Mûsâ (a.s.), bu iki vech ile verdiği cevâbı Fir'avn'ın anladığını veyâhut anlamak istîdâdı olduğunu; ve binâenaleyh "mâ" ile mâhiyyet-i Hak'tan Fir'avn'ın suâl etmesi, istilâh-ı kudemâ üzere mâhiyyet-i Hak'ta "cins" ile "fasıl"dan mürekkebi bir cevap verileceğine intizâren vâkı' olmadığını bildi. Eğer Mûsâ (a.s.) Fir'avn'ın suâline bunun gayrini, ya'nî Fir'avn'ın "cins" ile "fasıl"dan mürekkebi bir cevâba intizâr ettiğini fehm ede idi, ona vecheyn ile cevaptan sarf-ı nazar buyurup, "mâhiyyet"[-i Hak'ın], "cins" ve "fasıl"dan mürekkebi olmadığını beyân ile suâlde onu tahtı ederdi. İşte Mûsâ (a.s.) Fir'avn'ın maksadını ârif olduğu için ona vecheyn ile cevap verdi. İmdi vaktâki Mûsâ (a.s.) mes'ûlün-anh olan Hakk'ı âlemin aynı kıldı; Fir'avn o hazrete bu lisan ile ya'nî lîsân-ı tevhîd ile hitâb eyledi. Halbuki o meclisde hâzır olan Fir'avn'ın vûzerâ ve ukalâsı bu suâl ve cevapların zevkine varamadılar. Zîrâ onların ukûlû kavâid-i mantıkîyye dâiresinde mahsûr kalmış idi. Ve bu sebeble kendileri kasîrû'l-fehm idiler. Ve Fir'avn'ın lîsân-ı tevhîd ile hitâbı bervech-i âtîdir:

İmdi ona: لَئِنْ أَتَعْلَمْتَ إِلَهًا غَيْرِي لِأَجْمَلُكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ (Şuarâ, 26/29)
ya'nî "Sen benden gayri ilâh ittihâz edersen elbette ben seni mescûnünden kılarım" dedi. "Sicn"de olan "sîn" hurûf-ı zevâiddendir. Ya'nî "Ben elbette seni setr

ederim. Zîrâ muhakkak sen verdiğin cevâb ile benim sana bunun gibi kavl söylememi te'yîd ettin. Eğer sen lisân-ı işâretle: "Ey Fir'avn sen vaîdin sebebiyle muhakkak câhil oldun. Halbuki "ayn" vâhiddir. Binâenaleyh sen nasıl tefrîk ettin?" der isen, Fir'avn dahi sana der ki: "Ancak merâtib-i aynı tefrîk eyledi; yoksa "ayn" müteferrik olmadı; o kendi zâtında münkasım olmadı. Ve benim şimdiki mertebem, yâ Mûsâ, bi'l-fiil sende tahakküm etmektir. Ve "ayn" ile ben senim; ve rütbe ile senin gayrinim" demek olur. Vaktâki Mûsâ ondan bunu fehm etti, ona: "Sen buna kâdir değilsin" der olmakta ona onun hakkını verdi. Halbuki rütbe onun için, onun üzerine kudret ile ve eserini onda ızhâr etmekle şâhiddir. Zîrâ Hak sûret-i zâhireden Fir'avn'ın rütbesindedir. Onun için bu mecliste, kendisinde Mûsâ'nın zuhûr ettiği rütbe üzerine tahakküm vardır (25).

Ya'nî Mûsâ (a.s.) Fir'avn'ın sorduğu suâle cevâben zât-ı Hakk'ı âlemin "ayn"ı kılınca, Fir'avn suver-i âlemden bir sûret olduğu ve Hak onun dahi "ayn"ı bulunduğu için, Fir'avn bu cevâba cevâb olarak Mûsâ (a.s.)a: "Eğer sen benden gayri ilâh ittihâz edecek olursan ben seni mescûnünden kılarım" (Şuarâ, 26/29) dedi. Bu kelâm sûret-i zâhireden "Ben seni mahbûsîn zümresine / ilhâk ederim" demek ise de, bâlâda izâh olunduğu üzere Fir'avn ibkâ-i mansıbından ve hâzır-bi'l-meclis olan vûzerâ ve hükemâsına karşı, Mûsâ (a.s.) üzerine istilâ fikrini ta'kîb ettiğinden dolayı, hem Mûsâ (a.s.)ın ve hem de vûzerâsının fehimlerini nazar-ı i'tibâra alarak idâre-i kelâm eyledi. "Mescûn" "sıc" kelimesinden mutesarraftır; ve "sıc" kelimesindeki "sîn" hurûf-i zevâiddendir. Ve "sîn" hafz olundukda "cenn" kelimesi kalır. Ve "cenn" kelimesinin ma'nâsı ise "setr"dır. Nitekim Hak Teâlâ تَسَاءَلُ عَنْهُ النَّارُ (En'âm, 6/76) buyurur. Şu halde Fir'avn Mûsâ (a.s.)a cevâben: "Ben seni setr ederim; zîrâ sen Hakk'ı âlemin "ayn"ı kılmak sûretiyle öyle bir cevap verdin ki, bu cevap ile benim اِنَّا نَكْتُمُ الْاَعْي (Nâzîlât, 79/24) kavlîmi te'yîd ettin. İmdi verdiğin cevâba göre, mâdemki Hak âlemin "ayn"ıdır; ve her ikimiz de

suver-i âlemden bir sûretiz; ve Hakk'ın gayri degîliz; ve mâdemki ben makâm-ı tahakkümdeyim, şu halde ben galebe-i fir'avniyyetim ile senin müsevviyyetini setr ederim" dedi.

Suâl: Bu izâhâtan Fir'avn'ın tevhîde vukûfu olduğı ve أَتَىٰكُمْ (Nâziât, 79/24) kavlinin bu vukûfa müstenid bulunduğı anlaşılıyor. Halbuki Hz. Mansûr (k.A.s.) dahi "Ene'l-Hak" demiş idi. İktisâsın arasındaki fark nedir?

Cevap: Kable'l-îmân Fir'avn'ın tevhîdi tevhîd-i ilmî idi. Akıl ve zekâ sâhibi bu tevhîdi idrâk edebilirler. Fakat bu tevhîd-i ilmî, insânı enâniyyetten ve vehm-i isneyniyyetten kurtarmaz. Ve vehim ve enâniyyet mevcûd iken bir kimse "Ene'l-Hak" dese bu da'vâsından dolayı kâfirdir. Zirâ vehm-i enâniyyet iktizâsı bulunan sıfât-ı beşeriyye bu da'vâsını hâlen ve fiilen tekzîb eder. Ya'nî bu müddeinin fiili kavline uymaz. Meselâ demirin kendisine mahsûs olan sıfâtı vardır. Ve bu sıfât bâkî bulundukça ona lâayık olan "Ben demirim" demektir. Fakat ateşte kıpkırmızı bir hâle geldiğı vakit demirlik sıfâtından taarrî etmiş olacağından "Ben ateşim" da'vâsında bulunsa, bu da'vâsında sâdik olur. Çünkü o vakitte ondan ateşin sıfâtı zâhirdir. Ve kavli fiiline mutâbık olur. **Mesnevî:**

شد ز رنگ و طبع آتش محتشم کوبد او من آتشم من آتشم

Tercüme: "Demir ateşin renk ve tab'ından muhteşem oldu. Artık o, ben ateşim, ben ateşim, der."

İşte Fir'avn kendisinin enâniyyeti bâkî ve sıfât-ı beşeriyyesinin ahkâmı câri iken tevhîd-i ilmî sâikasıyla bu da'vâda bulunduğı için kâzib ve kâfir oldu. Nitekim zamânımızın fen filozofları dahi / bu tevhîd-i ilmîden dem vururlar ve vahdet-i vücûddan bahs ederler. Velâkin Nebiyy-i zî-şâna tâbî' olarak vücûd-ı vehmîden ve vehm-i vücûdîden halâs olmadıkları için bu tevhîd-i ilmîleri müfîd olmaz. Velâkin Hz. Mansûr ve emsâli (k.A.e.), Nebiyy-i zî-şâna tâbî' olup envâ'-ı mücâhedât-ı şeriat ile sıfât-ı beşeriyyelerinden taarrî etmiş ve vehm-i enâniyyet pîrâhenini vücûd-ı izâfîlerinden çıkarmış ve artık onlarda zâhir olan sıfât-ı Hak bulunmuş olduğundan, bu zevâtan

sâdır olan "Ene'l-Hak" kelâmında aslâ nefislerinin dahli yoktur. Ve onlar*bu da'vâlarında sâdıktırlar. Beyit:

Mansûr "Ene'l-Hak" söyledi

Haktır sözü Hak söyledi

Ve cenâb-ı Mevlânâ (r.a.) efendimiz **Mesnevî-i Şerîf**in cild-i hâmisinde bu ma'nâyı tavzîhan böyle buyururlar:

گفت منصوري انا الحق و پرست	گفت فرعوني انا الله كشت پست
وين انا را رحمة الله اي محب	آن انا را لعنة الله در عقب
آن عدوی نور بود و این عشیق	زانکه او سنک سیه بد این عقیق
ز اتحاد نوری نی راه حلول	این انا هو بود در سرای فضول
تا بلعلی سنک تو انور شود	جهد کن تا سنکیت کمتر شود
دمبدم می بین بقا اندر فنا	صبر کن اندر جهاد و در عنا
وصف لعلی در تو محکم می شود	وصف سنکی هر زمان کم میشود
وصف مستی می فزاید در سرت	وصف هستی میرود از پیکرت

Tercüme: "Bir Fir'avn ben Allâhım dedi, alçak oldu. Bir Mansûr "Ben Hakk'ım" dedi kurtuldu. O Fir'avn'ın "ene"sinin akîbinde Allâh'ın la'neti vardır. Bu Mansûr'un "ene"si için, ey muhibb, rahmetullah vardır. Çünkü o Fir'avn kara taş idi; bu Mansûr ise akîk idi. Ve o, nûrun düşmanı idi; bu ise âşık-ı nûr idi. O "ene" sırda "hûve" idi. Ey fudûl, nûrun ittihâdından nâşi idi, tarîk-ı hulûlden değil. Taşlığın azalıncaya kadar cehd et, tâ ki taşın la'liyyet ile enver ol! Cihâd ve 'anâyâ sabr eyle! Dembedem bakâyı fenâda gör! Zîrâ mücâhede ile vasf-ı haceriyyet her zaman azalır; sende vasf-ı la'liyyet muhkem olur. Senin sûret-i kesîfenden vücûd-ı ızâfî vasfı gider; ve senin sır ve bâtınında aşk ve mestlik sıfatı tezâyüd eder." /

80

İşte Fir'avn'ın Hz. Mûsâ'ya cevâbı bu mertebeden idi. İmdi Fir'avn cevâbına devâm edip der ki: Yâ Mûsâ, eğer sen lisân-ı işâretle bana: "Ey Fir'avn, sen vaîdin sebebiyle muhakkak câhil oldun. Ya'nî لاَ جَعَلْتَكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ (Şuarâ, 26/29) tarzındaki va'dde, bu vaîdi kendi nefisine ızâfe ettin; ve "Seni ben mescûnünden kılarım" dedin.

Ve kendi nefsinin ortaya koymakla câhil oldur. Halbuki vücûd-ı hakikî ayn-ı vâhidedir. Sen kendini ve beni ortaya koymakla o ayn-ı vâhideyi nasıl terik ettin?" diyecek olursan, Fir'avn dahi senin bu suâline cevâben der ki: O vücûd-ı hakikin ayn-ı vâhidesi müteferrik olmadığı gibi, kendi zâtında da inkisâma uğramadı. Belki onun mertebeleri "ayn"ını tefrik eyledi. Ve benim şimdiki mertebem, yâ Mûsâ, bî'l-fil tahakküm etmektir. Ve vücûd-ı hakikin ayn-ı vâhide olmasına nazaran, ben senim; ve rütbe ile senin gayrinim. Zîrâ rütbe-i fir'avniyyet ile rütbe-i müseviyyet yekdiğerinin aynı değildir. **Mesnevî:**

چونکہ ہی رنگی ا سیر رنگ شد موسیٰ با موسیٰ در جنک شد
چون بہرنگی رسی کان دا شتی موسیٰ با فرعون اندر آشتی

Vaktâki Mûsâ (a.s.) Fir'avn'dan bu ma'nâyı fehm etti, ona: Sen buna kâdir değilsin, demek sûretiyle ona hakkını verdi. Zîrâ Fir'avn'ın tevhîdde kudreti olmadığı bâlâdaki izâhât ile tezâhûr etti. Ve tevhîdde kudret اخرج بصفاي الى غلتي من رآك فقد رأيي ومن قصدك قصدني ومن احبك احبني ya'nî "Benim halkıma benim sıfâtımla çık, seni gören beni görür; ve seni kasd eden beni kasd eder; ve seni seven beni sever" hadîs-i kudsîsine muhâtab olan insân-ı kâmile mahsûstur. Fir'avn'da bu kudret neredir! Fir'avn'da bu kudret-i bâtine olmamakla berâber rütbe-i hükümdârî mevcûd idi. Ve Fir'avn'ın bu rütbesi, Fir'avn'ın Mûsâ (a.s.) üzerine kudret ile ve bu kudret eser'ini Mûsâ (a.s.) üzerinde ızhâr etmekle Fir'avn için şâhiddir. Zîrâ Hakk-ı mutlak Fir'avn'ın rütbesinde müteayyın olarak sûret-i zâhireden bu rütbede hüküm eder. Ve rütbe-i fir'avniyyenin bu mecliste rütbe-i müseviyye üzerine tahakkümü vardır. Çünkü zâhirde Fir'avn hükümdar ve sâhib-i seyfdir. Mûsâ (a.s.) ise nebiyy-i zî-şân olmakla berâber o mecliste kudret-i zâhire ile muhkem değildir. Binâenaleyh Mûsâ (a.s.) Fir'avn'ın sûret-i zâhiresinden müteessirdir. Velâkin sûret-i bâtinede rütbe-i Mûsâ (a.s.), rütbe-i Fir'avn'dan elbette a'lâdır. Çünkü ondaki cem'iyet-i esmâiyye Fir'avn'da yoktur. Ve işte bu tefevvuk-ı bâtînî neticesidir ki, /Mûsâ (a.s.) âkıbet Fir'avn'ın kudret-i zâhiresini hükümsüz bıraktı; ve saltanatını zîr ü zeber eyledi. Ve bu ulviyyete mebnî Hak Teâlâ hazretleri لا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى (Tâhâ, 20/68) ya'nî

"Korkma, muhakkak sen a'lâsın!" buyurdu.

İmdi kendi üzerine Fir'avn'ın taaddisinden mâni' olan şeyi Fir'avn'a ızhâr ederek ona أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ (Şuarâ, 26/30) ya'nî "Eğer ben sana bir şey-i mübîn getirecek olursam...?" dedi. Böyle olunca Fir'avn'ın ona: نَأْتِي بِكَ إِنَّا كُنْتُ مِنَ الصَادِقِينَ (Şuarâ, 26/31) ya'nî "Eğer sâdıklardan isen onu getir!"den gayri demeye tâkati olmadı. Tâ ki Fir'avn kendi kavminden zuafâ-i re'y olanlar indinde adem-i insâf ile zâhir olmaya. Binâenaleyh onlar onun hakkında irtiyâb ederler. Ve onlar Fir'avn'ın kendilerine ihânet ettiği tâifedir. İmdi onlar ona itâat ettiler. Muhakkak onlar kavm-i fâsıkîn idiler. Ya'nî akılda lîsân-ı zâhir ile Fir'avn'ın iddiâ ettiği şeyin inkârından ukûl-i sahîhanın i'tâ eylediği şeyden hâricîn idiler. Zîrâ akıl için hadd vardır. Ehl-i keşf ve yakîn, onu tecâvüz ettiği vakit, onun indinde vâkîf olur. İşte bunun için Mûsâ "mûkîn"ın ve hâssaten "âkıl"ın kabûl ettiği cevâbı getirdi (26).

Ya'nî Mûsâ (a.s.) Fir'avn'ın kudret-i zâhiresi hasebiyle kendi üzerine taaddisini ve tecâvüzünü mâni' olan şeyi Fir'avn'a ızhâr ederek ona: "Eğer ben sana bir şey-i mübîn getirecek olursam" (Şuarâ, 26/30) ya'nî "Ben sana mu'cize gösterecek olursam bana taaddî edebilir mısın?" dedi. Zîrâ Mûsâ (a.s.) burhân-ı kavli getirmiş idi ki, bâlâda tafsîl olundu. Ve Fir'avn bu burhân-ı kavliye karşı taaddî etti ve zaîfû'r-re'y olan vûzerâ ve hükemâsı indinde Mûsâ (a.s.)ı techîl / eyledi. Mûsâ (a.s.) ise bunun üzerine burhân-ı fîliden bahis buyurdu. Zîrâ burhân-ı fîlî ukûl-i zaife erbâbı indinde müessirdir. Fir'avn bunun üzerine mebhût olup: "Eğer da'vânda sâdıklardan isen o şeyi getir bakalım!" (Şuarâ, 26/31) dedi. Zîrâ bundan başka bir şey söyleyemez idi. Eğer söylese zaîfû'r-re'y olan kavmi indinde adem-i insâf ile zâhir olmuş olurdu. Bu da Fir'avn'ın aslâ işine gelmezdi. Çünkü onlar Fir'avn hakkında şübheye düşerler idi. Halbuki Fir'avn kusûr-i fehimlerinden nâşi o kavme ihânet etti; ve onlar da Fir'avn'a itâat etti. Ve onlar kavm-i fâsıkîn idiler. Ya'nî akılda lîsân-ı zâhir ile

Fir'avn'ın "Ben sizin rabb-i a'lânızım" (Nâziât, 79/24) diye ettiği da'vâyı inkâr için ukûl-i sahîhanın verdiği şeyden hâricin idiler. Zîrâ Fir'avn'ın da'vâ-yı rubûbiyyetî akıl mertebesinde lîsân-ı zâhîr ile vâkı' oldu. Halbuki akl-ı sahîh, bir insanın rubûbiyyetle zuhûrunu inkâr eder. Çünkü akıl için hadd-i muayyen vardır. Ehl-i keşif ve yakîn o hadd-i muayyeni tecâvûz ettiği vakit akıl bu hadd-i muayyende tevakkuf eder, ileriye geçemez. Ehl-i keşfin hadd-i muayyeni tecâvûz etmesi budur ki, herhangi bir sûrette mütecellî olan Hakk'ın, o tecellisini kabûl ve ikrâr ederler. Akl-ı sahîh o tecelliyi ister muhâl görsün ister tecvîz etsin. Zîrâ onlar akıl ile mukayyed değillerdir. Nitekim bu ma'nâya işâreten Hz. Mevlânâ (r.a.) buyururlar: Beyt:

حق ز شجر گفت منم وان شد مقبول همه کر ز بشر کوید این دور مدارش زعمی

Tercüme ve izâh: Hak ağaçtan Mûsâ (a.s.)a اِنِّى اَنَا اللّٰهُ (Kasas, 28/30) dedi. Bunu akıl ile mukayyed olan ehl-i zâhîrin kâffesi kabûl etti. Eğer ahsen-i takvîm üzere mahlûk olması hasebiyle ağaçtan daha efdal olan beşerden söylerse; ve meselâ Hz. Mansûr'dan "Ene'l-Hak" ve Hz. Cüneyd'den "Leyse fî cûbbetî sivallâh" ve Hz. Bâyezîd'den "Sûbhânî mâ a'zame şânî" sözleriyle ve sair kümmelinden emsâlî kelâm ile mütecellî olursa, onu çeşm-i basîretin körlüğü sebebiyle inkâr etme!

İşte ehl-i keşf ile ehl-i akıl arasında böyle fark olduğu için, bâlâda izâh olunduğu üzere Mûsâ (a.s.) رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا اِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ (Şuarâ, 26/24) kavliyle mûknînin, ya'nî ehl-i keşf ve vücûdun; ve رَبُّ الشَّرْقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ (Şuarâ, 26/28) kavliyle de hâssaten / ehl-i aklın kabûl ettiği cevâbı verdi.

Böyle olunca asâsını ilkâ etti. Halbuki o, Mûsâ'nın icâbet-i da'vetinden onun imtinâ'ında Fir'avn'ın Mûsâ'ya onunla âsî olduğu şeyin sûretidir. İmdi o, nâgâh sü'bân-ı mübîn, ya'nî hayye-i zâhire oldu. Şu halde seyyie olan ma'siyet tâate, ya'nî haseneye münkalib oldu. Nitekim Allah Teâlâ يَبْدُلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ (Furkân, 25/70) ya'nî "Allah Teâlâ onların seyyiâtını hasenâta tebdîl eder" buyurdu, Ya'nî hükümde, böyle

olunca, burada hüküm cevher-i vâhidde mütemeyyiz olan "ayn" ile zâhir oldu. Binâenaleyh o asâdır ve o hayyedir ve sü'bân-ı zâhirdir. İmdi "hayye" olması i'tibâriyle hayyeleri; ve "asâ" olması i'tibâriyle de asâları yuttu. Şu halde Mûsâ'nın hücceti, "ısıyy" ve "hayyât" ve "hıbâl" sûretinde olan Fir'avn'ın hüccetleri üzerine zâhir oldu. Böyle olunca sehare için hıbâl var idi. Halbuki Mûsâ için bir habl yok idi. Ve habl tell-i sağırdır, ya'nî Mûsâ'nın kudretine nisbetle onların makâdîri cibâl-i şâmihadan hıbâl menzilesindedir (27).

Ya'nî Fir'avn, Mûsâ (a.s.)a: "O şey-i zâhiri getir bakalım!" deyince, Mûsâ (a.s.) elinden asâsını bıraktı. Halbuki o asâ, Mûsâ (a.s.)ın da'vetini kabûlden istinkâfında Fir'avn, cenâb-ı Mûsâ'ya ne şey ile âsî olmuş idiye, o şeyin sûretidir. / Ya'nî Fir'avn Hz. Mûsâ'ya "nefs-i emmâre"si sebebiyle âsî olmuş idi. "Asâ" Fir'avn'ın bu nefsi emmâresinin sûreti idi. Nâgâh o asâ, "sü'bân-ı mübîn", ya'nî herkes tarafından görülebilen bir ejderhâ oldu. Ve "asâ"nın hayvana inkılâbı, ma'siyetin tâat-i haseneye inkılâbına işârettir. Zîrâ "asâ" ma'siyetten me'hûzdür. Ve ma'siyet inkılâb ettiği vakit zıddı olan tâat olur. Nitekim Hak Teâlâ buyurur: **فَأُولَٰئِكَ يَهْدِي اللَّهُ سُبُلَ الْخَيْرِ لِمَن يَشَاءُ** (Furkân, 25/70). Ve seyyile haseneye tebdil olundukda onun "ayn"ı hasene olmaz; belki onun üzerine hasenenin hükmü terettüb eder. Onun için Hz. Şeyh (r.a.) "ya'nî hükümde" kaydıyla takyîd buyurarak, seyyilenin "ayn"ı tebeddül etmeyip, ona hasenenin hükmü terettüb edeceğine işâret eyledi. Böyle olunca "asâ"nın yılan olduğu mahalde, hüküm cevher-i vâhidde mütemeyyiz olan "ayn" ile zâhir oldu. Ya'nî ayn-ı ejderhâ sûreti üzere tâate münkalib olan asânın hükmü zâhir oldu. Ve o sûret diğer sûretten mütemeyyizdir. Ve her iki sûret cevher-i vâhidde zâhir oldu ki, hakikatte onda taaddüd yoktur. Binâenaleyh o, bir i'tibâra göre asâdır; ve bir i'tibâra göre de yilandır; ve âşikâre görünen ejderhâdır. Binâenaleyh asâ bi'l-inkılâb yılan olması i'tibâriyle sehare-i Fir'avn'ın yılan sûretinde ızhâr eyledikleri mevâddı; ve asâ olması i'tibâriyle de, asâ sûretinde ızhâr eyledikleri şeyleri yuttu. Ya'nî Mûsâ (a.s.)ın asâsı, kendi mislinde zâhir olan

sûretleri iltikâm etti. Şu halde Mûsâ (a.s.)'ın hücceti "asâ" ve "yılanlar" ve "ipler" sûretinde olan Fir'avn'ın hüccetleri üzerine gâlib oldu. Zîrâ Hak, Fir'avn'ın üzerine nebîsinin galebesini ve onun da'vâsının zuhûr-ı sıdkını murâd eyledi. Bu sebeple ayn-ı vâhîde olan asâdan zâhiren yekdiğerinden ayrı olan iki sûret peydâ eyledi. Ve âkabet Mûsâ (a.s.)'ın hücceti sihribazların birtakım değnekler ve yılanlar ve ipler sûretinde ızhâr eyledikleri Fir'avn'ın hüccetleri üzerine gâlib oldu. Sehare-i Fir'avn habl, ya'nî ip isti'mâl ettiler. Mûsâ (a.s.) ise habl kullanmadı. Ya'nî Mûsâ (a.s.)'ın ızhâr ettiği mu'cize-i asâyâ nisbeten sehare-i Fir'avn'ın ızhâr ettiği sûretler kadren küçük ve ehemmiyetsiz idi. Zîrâ "ip" ma'nâsında müsta'mel olan "hâbl" asl-ı lûgatte / "tell-i sagîr", ya'nî "küçük tepe" ma'nâsına gelir. Ya'nî Mûsâ (a.s.)'ın indinde habli olmayıp sehare-i Fir'avn'ın indinde habl bulunması, Mûsâ (a.s.)'ın kudretine nisbetle sehare-i Fir'avn'ın makâdîri yüksek dağların yanında bir tepecik menzilesinde olduğuna işarettir. 85

İmdi vaktâki sâhirler bunu gördüler, ilimde Mûsâ'nın rütbesini, her ne kadar makdûr-i beşerden vâkı' oldu ise de, ancak kendisi için, ilm-i muhakkakta tahayyül ve ihâmdan temeyyüz olan kimse için vâkı' olacağına binâen, gördükleri şeyin makdûr-ı beşer olmadığını bildiler. Böyle olunca Mûsâ ve Hârûn'un Rabb'i olan Rabbü'l-âlemîne, ya'nî Mûsâ ve Hârûn'un da'vet ettiği Rabb'e îmân ettiler. Zîrâ onlar kavm-i Fir'avn'ın, onun, ya'nî Mûsâ'nın, Fir'avn'a da'vet etmediğini bildiklerini bilirler idi. Vaktâki Fir'avn, her ne kadar örf-i nâmûsîde cebr etti ise de, mansıb-ı tahakkümde sâhib-i vakt idi; ve seyf ile halife idi. Bunun için اِنَّا كُنَّا (Nâziât, 79/24) ya'nî küll, nisebden bir nisbetle erbâb ise de, "Ben sizin aranızda zâhirde tahakkümden bana verilen şey sebebiyle onlardan a'lâyım," dedi. Ve vaktâki sâhirler onun dediği şeyde onun sıdkını bildiler, ona inkâr etmediler; ve ona bununla ikrâr ettiler. İmdi ona, sen ancak bu hayât-ı dünyâda hükm edersin. Binâenaleyh ne hüküm verirsen ver; devlet

sana mahsûstur, dediler. Şu halde / اِنَّا نَكْتُمُ الْاَعْلٰی (Nâziât, 79/24) kavli sahîh oldu. Her ne kadar Hakk'ın "ayn'ı ise de, sûret Fir'avn içindir (28).

Ya'nî sâhîrler kendilerinin ihzâr etmiş olduğu değneklerin ve iplerin asâ-yı Mûsâ (a.s.) tarafından yutulduğunu ve onlarda zâhîrde eser kalmadığını gördükleri vakit, ilm-i billahda Mûsâ (a.s.)'ın mertebe-i refiasını bildiler. Zîrâ sehare Mûsâ (a.s.)'ın sâhîr olduğunu zannetmiş idiler. Ve ilm-i sihir kavâidince, yekdiğerine mukâbele eden iki sâhîrden birisi galebe ettikde, mağlûbun âlât-ı sihriyyesi mahv olmamak lâzım gelir idi. Halbuki eczâ-yı kimyeviyye vâsıtasıyla bir sürü yılan sûretinde zâhîr olan âsâr-ı sihriyye, Mûsâ (a.s.)'ın asâsı tarafından bel' edilerek meydanda eserleri kalmadı. Bu hal kavâid-i sihriyye hilâfına idi; ve kudret-i beşeriyye hâricinde bir keyfiyyet idi. Vâkıâ Mûsâ (a.s.) dahi bi-hasebî't-taayyûn beşer olduğu cihetle, bu hal kudret-i beşerden vâkı' oldu. Fakat bu keyfiyyet her beşerden zâhîr olmaz. Belki ilm-i muhakkakta, ya'nî ilm-i ilâhîde, emr-i baîdîn hakikatini keşf eden ve bu ilimde kendisi için tahayyül ve îhamdan temeyyüz hâsıl olan kimseden zâhîr olur. Bunun böyle olduğuna vâkıf olan sehare, gördükleri şeyin makdûr-i beşer olmadığını bildiler. Sâhîrler bu bilişlerinin neticesi olarak Mûsâ ve Hârûn'un Rabb'i olan Rabbü'l-âlemîne, ya'nî Mûsâ ve Hârûn (aleyhime's-selâm)'ın da'vet ettiği Rabb-i mutlaka imân ettiler. Çünkü sâhîrler Mûsâ (a.s.)'ın Fir'avn'a da'vet etmediğini, kavm-i Fir'avn'ın bildiklerini bilir idiler. Vaktâki Fir'avn, her ne kadar örf-i şer'ide Benî İsrâîl'e cebr etti ise de, mansıb-ı tahakkümde vaktin sâhibi idi; ve seyf ile halife idi. Ya'nî Fir'avn tâc ve taht sâhibi bir pâdişâh-ı pür-ihtişâm olup teb'asına hükmü nâfız ve âlem seyfinden lerzân idi. Gerçi Benî İsrâîl'e karşı, satvetini ve kuvvetini sû-i isti'mâl ile, zulm ettiği için kendisine örf-i şer'ide "cebbâr" denir ise de, bu cevri ve zulmü, seyf ile halife-i sûrî olmasını münâfî değildir.

İşte mülkünde hükmüne muhâlefet edebilecek bir kimse bulunmadığı için zîr-i idâresinde bulunanlara: "Ben sizin rabb-i a'lânızım" dedi. Ya'nî Benî Âdem'den herbirisi kendi taht-ı idâresinde bulunan emlak hakkında nisebden bir nisbetle erbâb ise de, "Ben sizin aranızda zâhîrde tahakkümden / bana verilen şey sebe-

biyle, ya'nî benim emir ve nehyim sizin cümlemenizin hakkında nâfilz bulunması sebebiyle, ben o erbâbın kâffesinden a'lâyım" demek idi. Vaktâki sâhirlere, Fır'avn'ın dediği şeyde, ya'nî **أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى** (Nâziât, 79/24) kavlinde onun doğru söylediğini bildiler; onun bu kavlini inkâr etmeyip ikrâr ettiler de, dediler ki: "Saltanat-ı sûriyye sâhibi olduğun için sen, ancak bu hayât-ı dünyâda hükm edersin. Binâenaleyh ne vech ile hükm edersen et, saltanat ve mansıb-ı tahakküm sana mahsûstur." Şu halde Fır'avn'ın **أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى** (Nâziât, 79/24) sözü sahîh oldu. Zîrâ teb'ası üzerinde rubûbiyyet-i zâhiresi sâbit oldu. Fakat Fır'avn'ın sâbit olan bu rubûbiyyeti, rubûbiyyet-i mutlaka değildir. Çünkü Fır'avn, her ne kadar hakikat i'tibâriyle Hakk'ın "ayn"ı ise de, sûret ve taayyün i'tibâriyle Hakk'ın gayridir. Zîrâ müteayyin olan şey, taayyünün aslâ aynı değildir. Meselâ buzda müteayyin olan sudur; ve taayyün buzun sûretidir. Hakikat i'tibâriyle buz, sudan ibâret ve suyun aynı ise de taayyün ve sûret i'tibâriyle buz başka, su da başkadır. İşte müteayyin olan Hak ile sûret-i Fır'avn arasında dahi bu vech ile gayriyyet mevcûddur. Binâenaleyh Fır'avn'ın sûretine muzâf olan rubûbiyyet, rubûbiyyet-i araziyye-i cüz'iyedir. Hakk'a nisbet olunan rubûbiyyet-i mutlaka değildir.

İmdi sûret-i bâtıl da ayn-i Hak'la elleri ve ayakları kesti ve astı. Ancak bu fiil sebebiyle nâil olunan merâtibe vusûl için, zîrâ muhakkak esbâbın ta'tiline yol yoktur, çünkü a'yân-ı sâbite onları iktizâ eyledi. Böyle olunca ancak sübûtta üzerinde bulundukları sûretle vücûdda zâhir olurlar. Zîrâ Allah'ın kelimeleri için tebdil yoktur. Allah'ın kelimeleri ise, a'yân-ı mevcûdâtın gayri değildir. Binâenaleyh onların sübûtu haysiyyetiyle onlara kıdem nisbet olunur. Ve onların vücûdu ve zuhûru haysiyyetiyle de onlara hudûs nisbet olunur. Nitekim sen "Bugün bizim nezdimizde bir insan veya bir misâfir hâdis oldu" dersin. Halbuki onun hudûsünden, bu hudûsden evvel onun için vücûd olmaması lâzım gelmez. Bunun için Allah Teâlâ Kelâm-ı azizinde, ya'nî onun ityânı hakkında, kıdem-i kelâmıyla berâber,

"Onlara Rab'lerinden bir zikr-i muhdes gelmez, illâ ki onu dinleyip la'b ederler" (Enbiyâ, 21/2); ve "Onlara Rahmân'dan bir zikr-i muhdes gelmedi, illâ ki ondan i'râz eder oldular" (Şuarâ, 26/5) buyurdu. Ve rahmet ancak rahmetle gelir. Ve rahmetten i'râz eden kimse, adem-i rahmetten ibâret olan azâba istikbâl eder (29).

Ya'nî sâhîrler Fîr'avn'a hitâben: "Ne vech ile hükm edersen et!" deyince, hakîkatî i'tibârîyle Hakk'ın "ayn"ına mülâbis olan Fîr'avn, sûret-i fânîyye-i bâtılesîyle Rabb-i Mûsâ ve Hârûn'a ve Rabbü'l-âlemîne imân eden sâhîrlerin ellerini ve ayaklarını kesip onları astı. Zîrâ Hakk'ın hüviyyeti, esmâsının ihtilâfı ve tekâbülü sebebiyle, âlem-i şehâdetde hak ve bâtil sûretlerinde zâhîr olur. Binâenaleyh ârifler, suver-i bâtıleyi de inkâr etmezler. Çünkü bâtilin vücûdu ve zuhûru olmasa, Hak zâhîr olmaz idi. Nitekim **لا تنكر الباطل في طوره** denilmiştir. Bunun için Hz. Şeyh-i Ekber'in şeyh-i âlileri Ebû Medyen Mağribî (r.a.) buyurlar:

فانه من بعض ظهوراته لا تنكر الباطل في طوره

Tercüme: "Bâtılı kendi tavrında inkâr etme! Zîrâ o da Hakk'ın zuhûrâtından ba'zıdır." /

Fîr'avn tarafından sâhîrlerin salb olunmak sûretiyle katilleri, onların şehîd olarak merâtib-i uhrevîyyeye vusûlleri için vâkı' oldu. Zîrâ merâtib-i şühedâyâ vusûl ancak bu sûret-i bâtılede vâkı' olan salb ve katl fiili sebebiyle olur. İşte bundan anlaşılır ki, küffârın vücûdu bu âlemde mü'minler için rahmettir. Zîrâ fi-sebîlillah cihâd kasdiyle küffâra bi't-tecâvûz maktûl olan mü'minin, şehîd olurlar. Eğer küffâr olmasa onlar mertebe-i şehâdeti ihrâz edemez idiler. Ve mertebe-i şehâdet ise merâtib-i âliye-i uhrevîyyedendir. Nitekim Hak Teâlâ buyurur: **وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ** (Bakara, 2/154) ya'nî "Allah yolunda katl olunan kimseler için ölüdür demeyin, belki onlar diridirler; fakat sizin onların keyfiyyet-i hayâtlarına vukûfunuz yoktur." Ve kezâ yine buyuruyor: **وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ...الْع.** (Âl-i İmrân, 3/169-170)

ya'nî "Allah Teâlâ yolunda katl olunanları ölümlerden zannetmeyiniz; belki onlar Rablerinin indinde diridirler; ve Allah Teâlâ'nın fazl ve kereminden onlara verdiği şeyden ferahlanarak rızıklanırlar ilh..." Zulmen katl olunanların da hâli böyledir. Binâenaleyh âlemde bâtulın vücûdu dahi muktezâ-yı hikmettir. Zîrâ esbâb ta'tîl kabûl etmez. Çünkü "esbâb" dediğimiz şey a'yân-ı sâbitenin iktizââtıdır; ve a'yân-ı sâbitenin âhvâli ve ahkâmı ve âsârı a'yân-ı hâriciyyede, ya'nî bu âlemin sûretlerinde, esbâb ile zâhirdir.

Demek ki a'yân-ı sâbite ilm-i ilâhîde ne sûretle sâbit olmuşlar ise, vücûd-ı hâricîde dahi ancak o sûretle zâhir olurlar. Çünkü kelimât-ı ilâhiyye için tebdil yoktur. Ve a'yân-ı sâbite kelimât-ı ilâhiyye olup, mezâhirden ibâret olan a'yân-ı hâriciyye onların zılleri olduğundan kelimât-ı ilâhiyye a'yân-ı mevcûdâtın gayri değildir. Çünkü zıll, zî-zıllın sûreti üzeredir. Böyle olunca kelimât-ı gaybiyyeden ibâret olan a'yân-ı sâbitenin ilm-i ilâhîde sübûtu cihetinden onlara "kıdem" nisbet olunur. Ve a'yân-ı hâriciyyede, ya'nî bu kesîf olan âlem-i anâsırda vücûdu ve zuhûru cihetinden onlara "hudûs" nisbet olunur. / 90 Eğer bir şeye hem kıdem ve hem de hudûs nasıl nisbet olunur diyecek olursan, sana cevâben bu misâl kâfîdir: Nitekim sen: "Bugün bizim nezdimizde bir insan veyâ bir misâfir hâdis oldu" dersin. Halbuki bu insan veyâ misâfir hem kıdem ve hem de hudûs ile muttasıf olmuş oldu. Binâenaleyh hâdis olan bir şeyin mutlaka evvelden dahi vücûdu olmak lâzım gelir. Zîrâ mevcûd olmasa idi, hâdis olmaz idi. İşte bunun için Hak Teâlâ hazretlerinin "kelâm"ı kadîm olmakla berâber, o kadîm olan kelâmın vücûd-ı hâricîye inzâl ve ityânı Hakk'ın Kelâm-ı azizinde, sûre-i Enbiyâ'da مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرِ مِنْ رَبِّهِمْ مُحَدَّثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوا وَهُمْ يَلْمِزُونَ (Enbiyâ, 21/2); ve kezâ sûre-i Şuarâ'da مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرِ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحَدَّثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْتَهُ مُعْرِضِينَ (Şuarâ, 26/5) buyurur. Bundan anlaşılır ki Hakk'ın kelâmı kadîm ve zât-ı ahadiyyette kendisinin aynı iken, elfâz ve hurûfta zuhûru hâlinde, onu hudûs sıfatıyla tavsif buyurdu. Ve Rahmân'dan muhdes olan Kur'ân rahmettir Ve Rahmân'dan nâzil olan rahmet, ya'nî Kur'ân ancak rahmetle gelir. Nitekim Hak Teâlâ Kur'ân hakkında وَنَزَّلْنَا مِنَ الْقُرْآنِ مَا وَرَحْمَةً (İsrâ, 17/82) buyurur. Ve rahmetten yüz çeviren kimse

adem-i rahmetten ibâret olan azâba teveccüh eder. Zîrâ insan bir şeyin dâiresinden çıkınca, diğer bir şeyin dâiresine duhûl eder.

/ **Ve Hak Teâlâ'nın** قُلْ مَا يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوُا بَاسًا سَعَىٰ إِلَهِ الْيَمِينِ (Mü'min, 40/85 ve Yûnus, 10/98) **kavline gelince, bu قُلْ مَا يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوُا بَاسًا (Yûnus, 10/98) istisnâsında olan Hakk'ın kavli ile âhirette onlara nef' vermeyeceğine delâlet etmez. Binâenaleyh bunu murâd etti ki, onlardan dünyâda ahzi ref' etmez. Bunun için Fir'avn, ondan imânın vücûdu ile berâber ahz olundu. Bu, onun emri, o sâatte intikâle müteyyakkın olan kimsenin emri olduğuna göredir. Ve karîne-i hâl muhakkak onun intikâlden yakîn üzere olmadığını i'tâ eder. Zîrâ o, Mûsâ (a.s.)'ın asâsıyla denize vurması sebebiyle, zâhir olan kuru yolda mü'minlerin yürüdüklerini müşâhede etti. İmdi Fir'avn imân ettiği vakitte muhtezırın hilâfına olarak, helâke müteyyakkın olmadı. Bunun için ona mülhak olmaz (30).**

Cenâb-ı Şeyh (r.a.) Fir'avn'ın imânı hakkında bâlâda geçen beyânâtı tetmîmen buyururlar ki: Fir'avn'ın sıhhat-ı imânını kabûl etmeyen tâife, Fir'avn'ın imânı imân-ı be's olduğunu ve imân-ı be's ise قُلْ مَا يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوُا بَاسًا... الخ. (Mü'min, 40/85) ya'nî "Bizim azâbımızı gördükleri vakitte onların imânı kendilerine fâide vermez." (Mü'min, 40/85); "Kavm-i Yûnus müstesnâ olmak üzere" (Yûnus, 10/98) "İbâdî hakkında cârî olan Allah'ın âdetidir" (Mü'min, 40/85) âyet-i kerîmeleri mûcibince fâide vermeyeceğini iddiâ ederlerse de, bu [Yûnus sûresindeki] âyet-i kerîmede قُلْ مَا يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوُا بَاسًا istisnâsı imân-ı be'sin âhirette fâide vermeyeceğine delâlet etmez. Bu âyet-i kerîme ile Hak Teâlâ hazretlerinin murâd-ı alıyyesi, imân-ı be'sin sâhiblerine, dünyâda müteveccih olan azâbın merfû' olmayacağını beyândır. Fî'l-hakîka da kavm-i Yûnus'dan gayrisinden azâb-ı dünyâ ref' edilmedi. Eğer Fir'avn'ın hâlini ve deryâda gark hîninde, dünyâdan intikâle müteyyakkın olan kimsenin hâline kıyâs edecek

olur isen, kendisinden zâhir olan imânın vücûduyla berâber, azâb-ı dünyevîye ma'rûz kaldığına hükm ederiz. Fakat karîne-i hâl Fir'avn'ın dünyâdan intikâl edeceğine yakini olmadığını gösterir. Çünkü Fir'avn, Mûsâ (a.s.)'ın asâsını denize vurması sebebiyle, zâhir olan ka'r-ı deryâdaki kuru yoldan mü'minlerin yürüyüp geçtiklerini re'ye'l-ayn müşâhede etti. Ancak kudret-i ilâhiyye ile zâhir olabilecek olan bu hâriku'l-âde hâli görünce / Fir'avn vahdâniyyet-i ilâhiyyeyi kalben tasdik etti; ve kelime-i tevhidî izhâr eyledi. Binâenaleyh Fir'avn kalben tasdik ve lisânen dahi ikrâr etmek sûretiyle imân ettiği vaki, Benî İsrâîl'in geçtiği gibi, kendisinin dahi deryâda gark olmayacağını zannettiği cihetle, helâke müteyakkın olmadı. Bu ise, muhtezir olan kimsenin hâli hilâfına olarak, bir imân idi. Bunun için Fir'avn muhtezıra mülhak olmaz; zîrâ [muhtezir] dünyadan alâkasını kat' etmek üzere olduğuna kâni'dir. Fir'avn'da ise bu kanâat yok idi ki, onun imânı muhtezirin imânına mülhak olsun.

Binâenaleyh Fir'avn, helâke teyakkun üzere değil, necâta teyakkun üzere, Benî İsrâîl'in imân ettiği şeye imân etti. İmdi teyakkun ettiği vâkı' oldu; lâkin irâde ettiği sûretin gayri üzere. Binâenaleyh Allah Teâlâ ona kendi nefsi hakkında azâb-ı âhiretten necât verdi; ve bedenini halâs etti. Nitekim Hak Teâlâ "Senin halfinde olan kavme bir âyet olman için bugün biz sana bedenini ile necât verimiz" (Yûnus, 10/92) buyurdu. Zîrâ, eğer sûretiyle gâib olsa idi, kavminin çoğu, ihticâb etti, derler. Böyle olunca, o olduğu bilinmek için, sûret-i ma'hûdesiyle meyyiten zâhir oldu. Şu halde necât hissen ve ma'nen âmm oldu. Ve üzerine azâb-ı uhrevî gelmesi vâcib olan kimse, ona bütün âyet gelse azâb-ı elîmi görmedikçe, ya'nî azâb-ı uhrevîyi tatmadıkça / imân etmez. Böyle olunca Fir'avn bu sınıftan çıktı. İşte bu, öyle bir zâhirdir ki, Kur'ân onunla vârid oldu (31).

Ya'nî Fir'avn helâke intizâren değil, necâta intizâren imân etti; ve bu intizâr ettiği necât dahi vâkı' oldu. Oldu ammâ, onun murâd ettiği sûretin gayri üzere. Zîrâ o, gark olmaktan kurtulacağını zannetmiş

idi. Halbuki bundan halâs olamadı; azâb-ı uhrevîden necât buldu. Ve ölüsü sâhile çıkmakla tegayyübden kurtuldu. Nitekim Hak Teâlâ: **فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَقَكَ آيَةً** (Yûnus, 10/92) buyurur ki: "Biz bugün sâhile ilkâ etmek sûretiyle sana bedenini ile necât veririz; ve rûhunu bedeninden kurtarırız; ve yarın onu azâb-ı âhiretten halâs ederiz. Tâ ki senden sonra gelecek olan kavme senin bu hâlin kudretime bir âyet ve nişân-ı azîm olsun" demektir.

Bu âyet-i kerîmenin şu tarz tefsirine i'tirâz edenler bulunabilir mütâlaasıyla **فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ** hitâb-ı ilâhisi hakkında izâhât i'tâsı münâsib görüldü. Şöyle ki: Fir'avn küfründe musırr olaydı, kelime-i tevhîdi telaffuz etmezdi. Mâdemki tevhîd etti, mutlaka intizâr ettiği bir şey var idi. Peygamberine imân eden bir kimsenin murâdı hiç şûphe yok ki, evvelâ azâb-ı uhrevîden, ba'dehû dünyâda, kendisine müteveccih olacak olan kahr-ı ilâhiden necâtıdır. Dünyâda gark sûretiyle vâkı' olan kahr-ı ilâhiden necât bulamayan Fir'avn, eğer azâb-ı uhrevîden dahi necât bulamayacak ise, va'd-i necâtın mahmûlû kalmaz. Eğer **بَدَنِكَ** kaydına nazaran bu necât, ancak Fir'avn'ın cesed-i bî-rûhunun sâhile ilkâsıdır, denecek olursa cevâben deriz ki: Gark sûretiyle ölen bir kimsenin cesed-i bî-rûhu ister sâhile ilkâ olunsun, ister ka'r-ı deryâda nâ-bûd olsun, müsâvidir. Sâhile ilkâsında meyyit için bir fâide olmadığından böyle bir kimseye: "Biz sana necât veririz" va'di bî-mânâ olmak lâzım gelir. Halbuki va'd-i ilâhî Hak'tır, bî-mânâ olamaz. Binâenaleyh Fir'avn hakkında mev'ûd olan necât, rûhunun zulmet-i bedenden çıkması ve âhirette de azâb-ı uhrevîden halâsıdır. Şu halde bu necât hissen ve ma'nen umûmî olur. /

Beden-i Fir'avn'ın sâhile ilkâsına gelince: Bu da onun rubûbiyyetine i'tikâd eden kavminin, bu i'tikâdı kuvvet bulmamak için, arkaya kalanlara bir âyet idi. Zîrâ eğer cesedi gâib olaydı, kavminin pek çoğu, Fir'avn Rab olduğu cihetle semâya urûc etmek sûretiyle veyâ suver-i âharla nâstan ihticâb etti, derler idi. Binâenaleyh sâir nâs gibi, Fir'avn'ın dahi denizde boğulduğu bilinmek için, ölüsü sâhile ilkâ olundu; ve sûret-i ma'hûdesiyle meyyiten halk nazarında zâhîr oldu. İmdi üzerine azâb-ı uhrevî gelmesi vâcib olan kimseye zamânının peygamberi tarafından ne kadar âyât ve mu'cizât gösteril-

se hepsini birer sûretle te'vîl edip azâb-ı elîmi görmedikçe, ya'nî azâb-ı uhrevîyi tatmadıkça imân etmez. Zîrâ bu kimsenin ilm-i ilâhîde sübût bulan ayn-ı sâbitesî, mazhar olduğu ism-i ilâhî muktezâsınca şekâvet üzerinedir. Vücûd-ı kevnîde zuhûr eden ve o ismin âyînesinden ibâret olan bu kimsenin sûretinde, elbette eser-i şekâvet zâhir olur. Binâenaleyh gayr-i mec'ûl olan onun isti'dâd-ı ezelisî dünyâda ne kadar âyât-ı mûzîha ve mu'cizât-ı bâhire görse imân etmemesini iktizâ eder. Nitekim Ebû Cehil Bedir gazâsında maktûlen fevt olmak üzere bulunduğu sırada kendi kâtiline hitâben:

قال يا'nî "Şu hâl-i katl içinde muhâlefetten nâdim olmadığımı sâhibin olan Muhammed'e (a.s.) söyle!" dedi. Binâenaleyh böyle olan kimseler, azâb-ı elîmi görmedikçe, ya'nî ba'de'l-mevt azâb-ı uhrevîyi tatmadıkça Allah'a ve peygambere imân etmezler. Nitekim Kur'ân-ı Kerîm'de Hak Teâlâ buyurur: **إِنَّ الدِّينَ حَقٌّ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ** (Yûnus, 10/97). Böyle olunca Fîr'avn dünyâda kable'l-mevt imân etmekle, azâb-ı uhrevîyi görmedikçe imân etmeyen sınıftan çıktı. Azâb-ı elîmi görmeden imân eden sınıf-ı mü'minîne dâhil oldu.

Fîr'avn hakkındaki bu kelîme o kadar açık bir şeydir ki, Kur'ân bu zâhir olan şeyle vârid oldu. Şu halde Fîr'avn'ın şekâvet-i ebediyyesine hükm edenlerin bu hükümde ısrârları ve bu bâbda te'vîlâta kıyâm etmeleri/mesmû' değildir. İşte Fîr'avn hakkında Hz. Şeyh (r.a.) efendimizin hükm-i âlileri bu kadar açıktır; ve ibâre-i **Fusûs**'ta tevak- kufa delâlet edecek bir şey yoktur.

95

Ba'dehû biz deriz ki, bundan sonra onun hakkında emr Allah Teâlâ'ya râci'dir. Çünkü âmmе-i halkın nüfûsunda onun şekâsı müstekarr oldu. Halbuki bunun hakkında onlarda nass yoktur ki ona istinâd ederler (32).

Ya'nî Kur'ân-ı Kerîm'in zâhirinden Fîr'avn'ın sıhhat-i imânı istidlâl olunduğu ve onun şekâveti hakkında nass olmadığı gibi, delâlet dahi bulunmadığı halde, müddet-i hayâtında envâ'-ı zulm ve taaddî icrâ ve peygamberine muhâlefetle mukâbeleye kıyâm ettiğine bakarak,

âmme-i halkın nüfusunda onun şekâveti mukarrer olduğu için, biz Fir'avn'ın sıhhat-i imânına delâlet eden nusûs-i kur'âniyyeyi zıkr ettikten sonra, ta'limen-lî'l-edeb, Fir'avn hakkındaki emr Allâh Teâlâ'ya râcî'dir, deriz.

Hız. Şeyh-i Ekber (r.a.) efendimizin "Emr Allah Teâlâ'ya râcî'dir" buyurmaları, onun emrinde tereddüdlerinden nâşi değildir. Fir'avn hakkındaki re'y-i âlîlerini bu fassta, nusûs-i kur'âniyye ile her türlü şübhe ve tereddüden âri olarak, kemâl-i vuzûh ile beyân buyurmuşlardır. Nitekim bâlâdaki ibârede الامر فيه الى الله buyurduktan sonra, bu beyânın illetini لا استقر في نفوس عامة الخلق... الخ. ibâresiyle tefsir etmişlerdir. Bu ise, müddet-i ömrü sù'-i ahvâl ile geçen Fir'avn'ın rahmet-i ilâhiyyeye mazhariyyetini bir türlü havsalalarına sığdıramayan zevâta, ta'lim-i edebden ibârettir. Zîrâ rahmet-i ilâhiyyenin vûs'atını teemmül ederek onun hakkındaki emri Allah Teâlâ'ya havâle etseler ve Fir'avn'ın sarâhat-i kur'âniyye ile sâbit olan imânı, Allah Teâlâ indinde makbûl oldu mu, yoksa olmadı mı? Binâenaleyh kendisi indallâh şakî midir, saîd midir? Bunu ancak Allah Teâlâ bilir, deseler; edebe muvâfık olur idi. Çünkü saâdet ve şekâvet-i ezeliyye a'yân-ı sâbitenin isti'dâdına mevkûftur. Bu ise ilm-i ilâhidir. Ve Allah Teâlâ hazretleri bildirmediğçe, bir kimsenin zevâhîr-i hâline bakıp, şekâvet veyâ saâdetine hükm etmek, ilm-i ilâhiye iştirâk ma'nâsını mutazammın olduğu için bi-edeblilik'tir. Ammâ Hız. Şeyh (r.a.)'ın sıhhat-i imân-ı Fir'avn hakkındaki beyânât-ı aliyyeleri, zâhîr-i Kur'ân'dan muktebes delâlele müstenid olduğu için, aslâ edeb-şikenlik değildir. Edeb-şikenlik hiçbir nass ve delîle müstenid olmaksızın, zevâhîr-i hâle bakıp, sır-ı kadere taalluk eden saâdet veyâ şekâvet hakkında hükm-i indî i'tâsıdır.

Ve onun âline gelince, onun için başka hükm vardır. Bu onun mevzi'i değildir. Ondan sonra ma'lûm olsun ki, Allah Teâlâ muhtezüründen bir kimseyi kabz etmez, illâ ki o kimse mü'min olduğu halde, ya'nî ihbârât-ı ilâhiyye onunla gelen şeye musaddık olduğu halde, kabz eder. Ve bunun için mevt-i füc'e ve katl-i gaflet mekrûh kılınır. Mevt-i füc'eye gelince, onun haddi nefes-i dâhil hurûc ede ve nefes-i hâric dühûl etmeye.

/ İşte bu mevt-i füc'edir. Ve bu muhtezırın gayridir. Ve katl-i gaflet dahi böyledir. Onun şufûru olmadığı halde arkasından onun boynu vurulur. Binâenaleyh imandan veyâ küfürden ne hâl üzere olursa onun üzerine kabz olunur. Ve bunun için (S.a.v.) Efendimiz "Ne hâl üzere ölürse onun üzerine haşr olunur" buyurdu. Nitekim olduğu hâl üzere kabz olunur. Muhtezır ise, ancak şuhûd sâhibidir. Böyle olunca o, vâkı' olan şeye sâhib-i imandır. Şu halde ancak olduğu hâl üzere kabz olunur. Zîrâ كان harf-i vücûdîdir. Ona ancak karâin-i ahvâl sebebiyle zamân münce olur. Binâenaleyh mevtte, kâfir-i muhtezır beyni ile gafleten maktûl olan ve hadd-i füc'ede zıkr ettiğimiz gibi füc'eten ölen kâfir, beyni fark olunur (33).

Ya'nî Fir'avn'ın sıhhat-i imânı, Kur'ân-ı Kerîm'in zâhirinden istinbât olunan delâile göre, sâbit ise de onun âli ve havâssı hakkında başka hükm vardır. Zîrâ Kur'ân-ı Kerîm Fir'avn'ın âli hakkında mü'min olduklarına şehâdet buyurmaz. Ve onlar hakkında : وَحَاقَ بِالْفِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ . النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَتَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ (Mü'min, 40/45-46) ya'nî "Âl-i Fir'avn'ı Allah Teâlâ sû-i azâb ile ihâta etti. Onlar sabah ve akşam nâra arz olunurlar. Kıyâmet kâim olduğu gün dahi, ey âl-i Fir'avn, azâbın en şiddetlisine girin!" denir; âyet-i kerîmesi vârid olmuştur. Fir'avn bu hükümde dâhil değildir. Çünkü âhir vaktinde imân etti. Fakat onun âli ve avenesi, Fir'avn gibi, imâna mübâşeret edip "Biz Benî İsrâîl'in imân ettiği şeye ve Mûsâ ve Hârûn'un Rabb'ine imân ettik" (A'râf, 7/121-122; Şuarâ, 26/47, 48) demediler. Belki Fir'avn'ın mazharında rubûbiyyet-i cüz'îyye-i araziyye ile zâhîr olan Rabb-i mukayyede imân ettikleri halde fevt oldular. Binâenaleyh Hakk-ı mutlakın hüviyyetini Fir'avn'ın mazharına hasr ve tahsis ettikleri için küfr içinde gittiler.

Cenâb-ı Şeyh (r.a.) âl-i Fir'avn hakkındaki mütâlaâtın bahse taalluku / olmadığını beyân buyurarak bu hususta irâdî lâzım gelen hükmün izâhından sarf-ı nazar ettiler de, ahvâl-i meyyitin tavzihine şurû' buyurdular ve dediler ki: Muhakkak ma'lûmun olsun ki, Allah Teâlâ hâl-i ihtizâra gelmiş olan her bir kimseyi behemehal mümin

olduğu halde, ya'nî el-sine-i enbiyâ ile vârid olan ihbarât-ı ilâhiyye nelerden ibâret ise, o şeyleri tasdik edici olduğu halde kabz eder. Zîrâ herbir muhtezır emrâzdan bir marazın te'siri tahtında zebûn olarak vücûd-ı kesifinin sıfât-ı kesîresinden o dakıkada vâreste kalır. Âlem-i rûhânîyyetin hicâbı olan bu sıfât-ı nefsânîyye mürtefi' olunca, muhtezır basar-ı basîreti ile ahvâl-i âhireti müşâhede etmeğe başlar. Fakat kendisinde henüz hayât-ı dünyevîyye mevcûd olduğundan ahvâl-i dünyevîyye dahi basar-ı hissîsinde meşhûd olur. Ve bu müşâhede sebebiyle ahvâl-i âhiret ihticâb eder. Nefsi külliyyen münkatî' oluncaya kadar son dakikaları bu hâl ile geçer. Yanında bulunanlar sayıkladığına zâhib olurlar. İşte muhtezır son dakikalarında ahvâl-i âhireti müşâhede ettiği ve müşâhede ise, imân-ı bi'l-gayb ile imân etmediği şeyin vâkı' ve hak olduğuna tasdikı iktizâ eylediği cihetle, herbir muhtezır mü'mîn olduğu halde kabz olunur. Ve muhtezır olan kimselerin kâffesi mü'mîn olduğu halde kabz olunduğu için mev'-i füc'e ve katl-i gaflet istikrâh olunacak bir şeydir.

Mevt-i füc'enin ta'rifî budur ki, şahıs içindeki nefesi dışarıya çıkarır ve hâricîten nefesi içerisine alamaz. Ta'bir-i fennî ile ciğerlerindeki hâmız-ı karbonu ihrâç eder ve havâ-yı hâricideki müvellidü'l-humûzayı ciğerlerine cezb edemez. İşte bu hal mevt-i füc'edir. Ve şübhe yok ki füc'eten fevt olan kimsenin hâli muhtezırın gayridir. Zîrâ herhangi bir marazın te'siri tahtında onun sıfât-ı nefsânîyyesi muattal olmadığı için ahvâl-i âhireti müşâhedededen mahcûbdur. Ve görmediği şeyin hakikatine bi't-tabî' muttali' değildir. Ve aslâ haberi olmadığı halde arkasından boynu vurulmak sûretiyle gaflet içinde maktûl olan kimsenin hâli dahi füc'eten fevt olan kimsenin hâli gibidir. Binâenaleyh füc'eten / ve gafleten maktûl olan kimseler, gerek imândan ve gerek küfürden, ne hâl üzere bulunurlarsa o hâl üzerine kabz olunurlar. Zîrâ her ikisi için de ahvâl-i âhireti müşâhede ederek imân etmek mümkün olamadı. İşte bunun için (S.a.v.) Efendimiz ويحشر على ما عليه مات كما انه يقيض على ما كان عليه ya'nî "İnsan ne hâlde olursa, o hal üzere kabz olunduğu gibi, ne hâl üzere ölürse o hâl üzere haşr olunur" buyurdu. Halbuki bu hadis-i şerife nazaran muhtezır ancak şuhûd sâhibidir. O vukû'unu basîreti ile müşâhede etmiş olduğu şeye imân ettiği cihetle sâhib-i imân olmuş olur. Binâenaleyh muhtezırın hâl-i kabzda bulunduğu hal, hâl-i imândır.

hâl-i müşâhededir. Şu halde o ancak hâl-i imân üzere kabz olunur. Zîrâ hadîs-i şerîfte **يَقْبِضُ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ** buyrulur.

Ve **كان** "harf-i vücûdî"dır. Onun zamâna delâlet etmesi ancak karâin-i ahvâl sebebiyle olur. Şu halde **كان** bir sıfatın mevcûdiyyetine delâlet eder. Ve zamâna delâlet etmediği vakit harf-i basît gibidir. Harf-i basît diğer bir harf-i basît ile terekkeb edip kelime olmadıkça ma'nâya delâlet etmediği gibi **كان** kelimesi dahi karâin-i ahvâl olmadıkça "zaman" ma'nâsını ifâde ifâde etmez. Nitekim **وَكَانَ اللَّهُ** (Nisâ, 4/17) denir. "Allah Teâlâ âlîmdir ve hakîmdir" demek olur ki, bu cümle: "Allah Teâlâ hazretlerinde ilim ve hikmet sıfatları vardır" ma'nâsına haberdır. Ve kezâ **كان زيد عالماً** dediğimiz vakit, Zeyd'in filan zamanda âlim olduğu ma'nâsını murâd etmeyip, Zeyd'de sıfat-ı ilmin vücûdunu ihbâr etmiş oluruz. Velâkin evvelden ganî olan Zeyd'in sonradan fakîr olduğunu müşâhede ettiğimiz vakit: **كان زيد غنيا** der isek, Zeyd'in gınâ-yı sâbıkı karînesiyle bu cümlede **كان** kelimesi zamâna delâlet etmiş olacağından bu cümlenin tercümesi "Zeyd ganî idi" sûretinde olur. Ve **كان** kelimesi hakkındaki tedkikât **Fass-ı Lokmânî**'de **إن الله لطيف خبير** cümlesinin izâhında mürûr etmiş idi.

Bînâenaleyh muhtezır olan kimse, hîn-i ihtizârında bi'l-müşâhede hakîkatine muttali' olduğu ahvâle müteyyakkın bulunduğu halde / 100 kabz olunduğu için **يَقْبِضُ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ** demek muvâfık olur. Ve bu cümlede "kâpe" kelimesinin isti'mâli münâsib bulunur. Çünkü muhtezır hîn-i intikâlinde o hal üzere mevcûd oldu.

İmdi **كان** (ك), (ا) ve (ن) harflerinden mürekkeb bir kelime-i vücûdiyye olduğu halde, Hz. Şeyh-i Ekber (r.a.)'in ona "harf-i vücûdî" ta'bîr buyurması mecâz tarîkıyledir. Zîrâ **كان** zamâna delâlet etmediği vakit harf gibidir. Ve karînenin vücûdu ile zamâna delâlet ettiği vakit kelimedir. Nitekim bâlâda izâh olundu.

Velhâsıl saded-i mevtte muhtezır olan kâfir ile gafleten maktûl olan veyâ mevt-i füc'enin ta'rîfinde izâh olunduğu vech ile füc'eten ölen kâfir arasında fark vardır. Zîrâ muhtezır olan kâfir ahvâl-i âhreti bi'l-müşâhede musaddık olduğu halde kabz olunur. Gafleten

maktûl olan veyâ füc'eten ölen kâfir ise böyle bir müşâhede ve tasdik içinde bulunmaksızın münkabızdır. Ve kâfirin imânındaki vücûh-i muhtelif bu fassm yukarısında izâh olunduğundan burada tekrârından sarf-ı nazar olundu.

Ve ateş sûretinde tecellinin ve kelâmın hikmetine gelince: Zîrâ o Mûsâ'nın hâceti idi. Binâenaleyh ona matlûbunda tecellî etti. Tâ ki ona teveccüh ede ve ondan i'râz etmeye! Zîrâ eğer ona matlûbunun gayri olan sûrette tecellî ede idi, ondan i'râz eder idi. Çünkü onun himmeti matlûb-i has üzerine müctemi'dir. Ve eğer ondan i'râz ede idi, ameli üzerine avdet eder idi. Böyle olunca Hak, ondan i'râz / eder idi. Halbuki mustafâ ve mukarrebdir. İmdi onun vukûfu olmadığı halde, ona onun matlûbunda tecellî etmesi onun kurbundadır (34).

Kütüb-i tefâsirde tafsîl olunduğu üzere Mûsâ (a.s.) Medyen tarafına gittiği vakit, Şuayb (â.s.)'ın kerîmesini tezevvüc etmiş idi. Hz. Şuayb'den vâlidisini ve karındaşını görmek için, izin alıp harem-i âlisiyle berâber yola çıktı. Esnâ-yı seferde yolu gâib edip "Vâdî-i Eymen" denilen tarafa düştüler. Gece karanlık olmakla berâber hava da pek soğuk idi. O esnâda harem-i saâdetleri de vaz'-ı haml ediverdi. Biraz ateş yakmak icâb etti. Cenâb-ı Mûsâ her ne kadar çakmak ile ateş yakmak teşebbüsünde bulundu ise de bir türlü ateş tutturamadı. Bu sırada uzaktan bir ateş gördü. O ateşten tarafa gittiği vakit, beyaz ateşle muhit yeşil bir ağaç gördü ki, o ateşin yeşil ağaca aslâ zararı yoktu. Ve o havâlîde ferd-i vâhid de mevcûd değil idi. Mûsâ (a.s.) bu hâl-i tahayyürde iken ağaçtan اِنِّى اَنَا اللّٰهُ (Kasas, 28/30) hitâbı geldi.

Cenâb-ı Şeyh-i Ekber (r.a.) efendimiz Allah Teâlâ hazretlerinin Hz. Mûsâ'ya böyle ateş sûretinde tecellî buyurarak tekellüm etmesinin hikmetini beyânen buyururlar ki: Ateş cenâb-ı Mûsâ'nın muhtâc olduğu bir şey bulunduğu için Allah Teâlâ hazretleri ona matlûbunda tecellî etti; ve bu tecellîyi de ona teveccüh etmesi ve ondan i'râz etmemesi için yaptı. Zîrâ cenâb-ı Mûsâ'ya, o sırada matlûbu olan ateş sûretinden gayri bir sûrette tecellî ede idi, Mûsâ (a.s.) himme-

tinî ateş aramak gibi bir matlûb-i hâs üzerine cem' ettiği için, matlûbunun gayri olan sûretdeki tecellîye iltifât etmez idi. Ve der idi ki: "Bana şimdi ateşin şiddet-i lüzûmu vardır. Hele ben ihtiyâcım olan ateşi / tedârik edeyim de, ba'dehû vâkı' olan şu hâl-i acîbin tahkîkına mübâşeret edeyim." Bînâenaleyh o tecellîden i'râz edip ateş talebinden ibâret olan kendi işine avdet eder idi. İmdi o Hak'tan yüz çevirmiş olur idi; ve o Hak'tan yüz çevirince Hak dahi ondan i'râz eder idi. Nitekim (S.a.v.) Efendimiz hadis-i şeriflerinde buyururlar: من اقبل على الله بكليته اقبل الله عليه بكليته ومن اعرض عن الله بكليته اعرض الله عنه يا'nî "Kim ki külliyyetle Allah Teâlâ'ya teveccüh ederse, Allah Teâlâ dahi ona külliyyetle teveccüh eder. Ve kim ki külliyyetle Allah Teâlâ'dan i'râz ederse Allah Teâlâ dahi külliyyetle ondan i'râz eder." Halbuki Mûsâ (a.s.) Hakk'ın bir güzîdesi ve mukarrebidir. Şu halde Mûsâ (a.s.) vukûfu olmadığı halde, Allahü Zü'l-Celâl hazretlerinin ona matlûb-i hâssı bulunan ateş sûretinde tecellî buyurması, cenâb-ı Mûsâ'nın Hak Teâlâ'ya kurbundan nâşîdir.

İmdi Hakîm-i Zü'l-Celâl hazretlerinin bu yolda vâkı' olan tecellîsi ayn-i hikmettir. Ve bu tecellîden muâmelât-ı dünyeviyye erbâbının ibret alması lâzımdır. Tecellî-i mezkûrun umûr-i dünyeviyyeye tatbîkının misâli budur ki: Bir sabînin hâceti oyundur. Çocuk tahsîl-i ilme ve terbiyeye da'vet olunacağı vakit, o ilim ve terbiyenin, çocuğun hâceti olan tarîk-ı mel'abede ızhârı lâzımdır. Tâ ki sabî hâceti olan melâibe teveccüh edince, orada ilim ve terbiyeye mülâkî olup behre-dâr olsun. Aksi halde ta'lîm ve terbiyeden i'râz eder. Zîrâ çocuğun hâceti değildir. Ve kezâ bu hikmete mebnî Hz. Mevlâna (r.a.) **Mes-nevî-i Şerif**'lerinde beyân buyurdıkları hakâyık ve maârifî hikâyât-ı latife ve acibe zımnına idhâl eylemişler ve çocuklara benzeyen ehl-i gafleti, hezliyyât ile cânib-i ciddiyyâta celb etmişlerdir. Nitekim buyururlar:

بیت من بیت نیست اقلیمست هزل من هزل نیست تعلیمست

Tercüme: "Benim beytim beyit değildir, iklimdir. Hezlim hezl değildir, ta'lîmdir." /

Zîrâ ehl-i gafletin hâceti tefrîh-ı nefis için hikâyât-ı müdhika istimâ'dır. Bu gibi kimselere hakâyık-ı ciddiyyeyi istimâ'dan kelâl ve melâl gelir.

Şiir: Mûsâ'nın ateşi gibi ki, onu kendi hâcetinin aynı gördü. Halbuki o İlâh idi, velâkin onu bilmedi (35).

Bu beyt-i şerîf **فمن قره انه تجلى له في مطلوبه وهو لا يعلم** ibâresinin mâ-ba'di olarak irâd buyurulmuştur. Bu ibâre ile berâber beytin ma'nâsı böyle olur: "Hz. Mûsâ'nın ilmi lâhik değil iken Hak Teâlâ'nın ona matlûbunda tecellî etmesi, onun Hakk'a kurbundandır. Cenâb-ı Mûsâ'nın ateşi gibi ki, Mûsâ (a.s.) o ateşi hâcetinin aynı gördü. Halbuki nâr sûretinde mütecellî olan İlâh idi. Velâkin cenâb-ı Mûsâ o ateşten **إني انا الله** (Kasas, 28/30) hitâbı gelmezden evvel, onun İlâh olduğunu bilmez idi." Ve beyt-i şerîfin bâlâya rabtı i'tibâr olunmadığı takdirde, ki Abdülganî Nâblusî ve Dâvûd-ı Kayserî (k.A.sırrahûmâ) bu sûrette ahz buyurmuşlardır; o halde ma'nâ bu vech ile olur: Hak Teâlâ hazretleri sâlik-i râh-ı Hudâ'ya kendi tarîkünde azim ve himmetini cem' zamânında sarf ettiği sûretle tecellî buyurur. Mûsâ (a.s.)'ın ateşi gibi ki, Mûsâ (a.s.) o ateşi, hâcetinin aynı gördü. Halbuki nâr sûretinde mütecellî olan İlâh idi ilh..."

Abdürrezzâk Kâşânî (k.A.s.) bu beyt-i şerîfin şerhinde buyururlar ki: Mûsâ (a.s.) mustafâ ve mahbûb idi. Allah Teâlâ onu Şuayb (a.s.)'ın sohbetine sevk etmek sûretiyle kendisine cezb etti, tâ ki ona Hakk'ı ta'rîf edip sevdire. Binâenaleyh Mûsâ (a.s.) üzerine müşâhede talebi gâlib oldu. Ve âlem-i taayyünde Hakk'ı müşâhede ise, sûretsiz mümkün olmaz.

Zîrâ **Fass-ı Muhammedî**'de görüleceği vech ile, Hakk'ı maddeden mücerred olarak müşâhede etmek / ebeden mümkün değildir. Ve âlem-i şehâdetteki sûretlerin eşrefi ise ateştir. Çünkü ateşte evvelen "nûr" vardır ki, onun nûruyla muhîtindeki eşyâ meşhûd olur. Sâniyen "kahr" vardır ki, müstevli olduğu eşyânın suverini mahv ve ifnâ eder. Sâlisen "muhabbet" vardır. Zîrâ onun nûru li-zâtihî mahbûbdur. Binâenaleyh onun bu sıfatları ile Hakk'ın sıfât-ı nûriyye ve kahrîyye ve hubbiyyesi arasında münâsebet mevcûddur. Çünkü suver-i âlem Hakk'ın nûriyle münkeşif oldu. Nitekim hadîs-i şerifte buyrulur: **ان الله خلق الخلق في ظلمة ثم روش عليهم من نوره** Ve Hak Teâlâ hazretleri bir şeye zâtîyle tecellî buyurdukda, o şeyin sûretini mahv ve ifnâ buyurur. Ve nûriyyet-i ilâhiyye eser-i muhabbettir. Çünkü nûr li-zâtihî sevilir.

Şu halde tecellî buyuracağı vakit kendi sıfâtıyla münâsebet-dâr olan ateş ihtiyâcının cenâb-ı Mûsâ'da tevliidi, Hak Teâlâ hazretlerinin Mûsâ (a.s.)a kemâl-i inâyetidir. Zîrâ bu ihtiyâç bir yular gibi Hz. Mûsâ'yı cânib-i tecelliye çekti. Ve o da himmetini toplayıp külliyyen muhtâç olduğu nâra teveccüh etti. Ve kendisi, hâcetinin libâsına bürünmüş olan Hakk'ın hitâbına ehil olmakla, اِنِّى اَنَا اللّٰه (Kasas, 28/30) nidâsını işitti.

İmdi Hak Teâlâ hazretleri her ferde böylece bir ihtiyâç tevliid edip onu hâceti tarafına cezb eder. Ehl-i gaflet ednâs-ı tabîyye ile mütedennis oldukları için "İnnî en'Allâh" hitâbının muhâtabı olmağa ehil değildirler. Maahâzâ Hakk'ın gayri hiçbir mevcûd olmadığı ve eşyanın kâffesi Hakk'ın mezâhîri olup, Hak onların sûretinde zâhîr olduğu cihetle, kâffe-i eşyâ zebân-ı hâl ile "En'allâh" deyip durmaktadır. Bu tevhîd, tevhîd-i ilmî olduğu halde, ehl-i gaflet bu tevhîd-i ilmîden dahi bi-haberdir. Velâkin sâlik-i tarîk-ı Hudâ olan kimse, mürşidinin emrine tebean çalışıp, kalbini gubâr-ı mâsivâdan ve ednâs-ı tabîyyeden pâk edince bir makâma vâsıl olur ki, orada bu mecâzî olan varlığı fânî olur. Cemâl-i ilâhînin perdesi olup müşâhedeye mânî' olan bu taayyün-i vehmî ve hayâl-i enânîyyet mürtefi' / olunca, hem kendisini ve hem de cemî'-i zerrâtı Hakk'ın lisânîyle "Ene'l-Hak-gûyâ" görür. Nitekim **Gülşen-i Râz**'da Mahmûd Şebüsterî hazretleri buyurur:

برآور پنبه پندارت ازکوش	ندای واحد القهار بنیوش
ندا می آید از حق بردوامت	چرا گشتی موقوف قیامت
در آور وادی ایمن که ناکاه	درختی کویدت انی انا الله
روا باشد انا الله از درختی	چرا نبود روا از نیک بختی

Tercüme: "Vehm ve enânîyyet pamuğunu kulaktan çıkar ve Vâhidü'l-Kahhâr'ın nidâsını işit! Hak'tan sana dâimâ nidâ gelir. Niçin sen kıyâmete muntazır olup durursun? Vâdî-i Eymen'e gel ki, hiç beklemediğin halde sana bir ağaç "İnnî en'Allâh" desin. Bir ağaçtan "En'Allâh" hitâbının sudûru câiz olursa, bir nîk-bahttan niçin câiz olmasın?"

Ma'lûm olsun ki, tecellî-i Hak ya sıfâtî veyâ zâtî olur. "Tecellî-i sıfâtî"de mütecellâ-lehin vücûdu vardır ki, fânî olmadığından burada

İkilik bâkîdir. Binâenaleyh kelâm ve idrâk bu mertebede mevcûd olduğundan mütecellâ-leh olan kimseye hitâb-ı ilâhî vârid olur. İşte Hz. Mûsâ (a.s.)a nâr sûretinde vâkı' olan tecellî bu kısımdandır. Buna "tecellî-i sûrî" dahi denir. İşte Mûsâ (a.s.)dan رَبُّ أَرْنِي انْظُرْ إِلَيْكَ (A'râf, 7/143) recâsı bu mertebede sâdır oldu. Ve Mûsâ (a.s.) bu münâcâtıyla Hakk'ı hicâbât-ı taayyünden ârî olarak görmek arzûsunda bulundu. Halbuki rû'yet, râî ile mer'î arasında vâkı' olan bir nisbetten ibârettir. Binâenaleyh mertebe-i isneyniyyette vâkı' olur. Mûsâ (a.s.)ın bu kavli, hâşâ cehlinden nâşî değil idi. Belki tecellî-i sûrinin fevkinde olan "tecellî-i zâtî"yi ve terakkîyi taleb idi. Nitekim Hak Teâlâ hazretleri mertebe-i isneyniyyette rû'yet mümkün olmadığını beyânen / لَنْ تَرَانِي (A'râf, 7/143) buyurdu. İmdi Hak Teâlâ "Ben görülmem" demeyip "Sen beni göremezsın" dedi. Ve adem-i rû'yeti cenâb-ı Mûsâ'ya tahsîs etti. Zîrâ bu hitâb esnâsında cenâb-ı Mûsâ tekellüm hâlinde idi. Ve kelâm ise bakıyye-i vücûd mevcûd oldukça, ya'nî isneyniyyet bulundukça olur. Binâenaleyh "Len terânî" buyurulması "Sende bakıyye-i vücûd oldukça beni göremezsın" ma'nâsını müfîd olur. Ondan sonra Hak Teâlâ hazretleri: وَلَكِنْ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنَّ اسْتَقَرَّ مَكَاتُهُ فَسَوْفَ تَرَانِي (A'râf, 7/143) ya'nî "Sen beni göremezsın. Velâkin dağa bak, eğer hîn-i tecellide yerinde sâbit ve müstekar olur ise karîben beni görürsün" buyurdu ki, hîn-i tecellide dağın taayyünü müstekarr olur ve bu tecellî ile mahv ve müstehlek olmazsa, senin dahi taayyünün mevcûd iken, bu bakıyye-i vücûd ile beni görürsün, ma'nâsındadır. Ondan sonra Hak Teâlâ hazretleri dağa tecellî buyurdukda dağı pâre pâre etti. Mûsâ (a.s.) dahi bî-hûş olarak düştü. İşte bu "tecellî-i zâtî" idi. Zîrâ tecellî-i zâtide, katrenin deryâya karışması gibi, mütecellâ-leh olan kimsenin katre-i taayyünü deryâ-yı zâtta mahv ve müstehlek olup râî ve mer'î ve rû'yet nisbetleri şey-i vâhid olur. Şu halde Cenâb-ı vâhibü'l-atâyâ hazretleri Hz. Mûsâ'nın talebini is'âfen "tecellî-i zâtî" ile tecellî buyurdu. Ve Mûsâ (a.s.) bu tecellîden dahi nasîbini aldı. Mûsâ (a.s.) mahvden sahva gelip ve fenâdan rücû' ile ifâkat buldukda: "Bakıyye-i vücûd ile görünmekten münezzeh ve müberrâ olduğuna îmân edenlerin evveliyim. Ve hâl-i isneyniyyet bâkî iken rû'yet talebinden rücû' ettim.

Zât-ı bahtını tenzih ve takdis ederim" (Bkz. A'râf, 7/143) dedi.

Cenâb-ı Mûsâ'nın taleb-i rû'yeti cevâz-ı rû'yete burhandır. Zîrâ rû'yet muhâl olsaydı Mûsâ (a.s.) taleb etmezdi. Çünkü ma'rifetullahda cehil lâzım geldiği için enbiyânın muhâli taleb etmesi câiz değildir. Şu kadar var ki, "tecelli-i zâtî"de vâkı' olan rû'yet bizim basar-ı hissî ile eşyâyı müşâhedemiz gibi değildir. Zîrâ bu tecelli vaktinde ne mütecellâ-lehin sûret-i müteayyinesi ve ne de muhitinde ki eşyanın sûretleri / kalır. Rû'yet ancak zâtın zâtını rû'yetinden ibâret olur. Bu bir haldir ki, bilinmesi zevke mütevakkıftır. Elfâz ve ibârât ile tefhîm bu kadar mümkün olur.

الحمد لله اللطيف الخبير

اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ (Şûrâ, 42/19) ve الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (Fâtîha, 1/2)

İlmâm-ı istînsâh: 7 Cûmâdel-âhire 1348 ve 11 Teşrîn-i Sâni 929.

Bu şerhin aslı, 1926 senesi Kânûn-ı sânisinin 22 nci Cum'a gecesi Cerrahpaşa'daki hânenin yandığı sırada yandığı cihetle, ikinci defa olarak şerhine mecbûriyet hasıl olmuş idi. Sonra haber aldım ki ihvandan birisi tarafından bu fass istînsâh edilmiş imiş. Fakir de tekrâr ondan istînsâh ettim. [A. Avnî Konuk]

KELİME-İ MÜSEVİYYEDE MÜNDEMİC OLAN
"HİKMET-İ ULVİYYE" FASSİDİR [2.Şerh]

"Hikmet-i ulviyye"nin Kelime-i Müseviyye'ye tahsisindeki vech budur ki; Mûsâ (a.s.)ın resûllerin çoğu üzerine rûchânı ve ulûvv-i mertebesi dört sûretledir:

1. Melek vâsıtası olmaksızın Allah Teâlâ hazretlerinden ahz eyledi; ve O'nunla tekellüm etti.

2. Hadis-i sahîhde vârid olduğu üzere Hak Teâlâ **Tevrât**'ı yedi-i kudreti ile yazdı. Nitekim buyrulur: **انه تعالى كتب له التوراة بيده و غرس** Ya'nî "Hak Teâlâ cenâb-ı Mûsâ'ya **Tevrât**'ı yediyle yazdı. Ve şecere-i Tûbâ'yı eliyle gars etti. Ve cennet-i Adn'i yediyle halk eyledi. Ve Âdem'i iki yedi ile yarattı."

3. Hâtem-i enbiyâ (s.a.v.) Efendimiz'e muhtass olan makâm-ı cem'iyyete kurbîyyetidir ki, Hak Teâlâ bu kurbîyyete işâreten beyan buyurur: **وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَابِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ** (A'râf, 7/145) Nitekim Kur'ân-ı Kerim'de **الْأَنْبِيَاءُ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ** (En'âm, 6/59) âyet-i kerîmesiyle bu makâm-ı cem'iyyetin kemâline işâret buyrulmuştur.

4. Hadis-i şerifte Mûsâ (a.s.)ın kesret-i ümmet ile enbiyâ (a.s.) arasında imtiyâzı beyân buyrulmuştur. İşte bu vücûhe binâen Kur'ân-ı Kerim'de Mûsâ (a.s.)a hitâben **لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى** (Tâhâ, 20/68) ya'nî "Korkma, muhakkak sen a'lâsın" buyrulmuştur.

Cenâb-ı Mûsâ'nın kelime-i vücûdunda "hikmet-i ulviyye" mündemic bulunması iktizâsındandır ki, âtîde izâh edileceği vech ile, sâir enbiyâ (a.s.)ın zuhûrunda vâkı' olmayan bir hal vâkı' olup, etfâl-i Benî İsrâîl, Mûsâ (a.s.) için katl olundular. Ve onların ervâh-ı cûz'iyeleri mecmû'u, rûh-i küllî-i müsevide ictimâ' ile / onu takviye ettiler.

Bînâenaleyh cenâb-ı Şeyh (r.a.) bu fass-ı münife katl-i etfâlin hikmetini beyân ile şurû' buyurdu:

*
* *

Mûsâ eclinden katl-i ebnânın hikmeti, onun eclinden her bir katl olunanın hayâtı, imdâd ile ona âit olmak içindir. Zîrâ muhakkak Mûsâ olmak üzere katl olundu. Halbuki cehil vâkı' değildir. Bînâenaleyh onun hayâtı, yâ'nî onun eclinden maktûl olanın hayâtı, Mûsâ'ya âit olmak lâ-büddür. Ve o, ağrâz-ı nefsiyyenin tednîs etmediği fitrat üzere olan hayât-ı zâhiredir; belki o fitrat üzeredir (1).

*

Bu hikmetin tavihi için bir mukaddime lazımdır:

Vücûd-ı hakikî-i Hak, "ahadiyyet", "vahdet", "vâhidîyyet" mertebelerinde vitriyyet üzere olup, libâs-ı gayriyyetle mer-tebe-i rûhiyyete tenezzülünde şefiyyetle muttasıftır. Ve bu şefiyyet küllü'l-kül olan rûh-i muhammedî ile zâhirdir. Bînâenaleyh bu şefiyyet ve isneyniyyet bir emr ve bir şe'n-i ilâhiden ibârettir. Onun için Kur'ân-ı Kerîm'de **يَسْتَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي** (İsrâ, 17/85) yâ'nî "Sana ruhdan suâl ediyorlar. Rabbimin emri ve şe'nidir, diye cevap ver!" buyrulur.

Ba'dehû küllü'l-kül olan bu rûh-i muhammedîde bilcümle enbiyâ ile evliyâ hazarâtının ervâh-ı külliyyeleri müteayyin olmuş ve onlardan her birine tâbi' olan ümemin ervâh-ı cüz'iyeleri henüz müteayyin olmayıp kuvvede kalmıştır. Bu hakîkate bînâen hükemâ nüfûs-i külliyyenin kable'l-ecsâm ve nüfûs-i cüz'iyenin ba'de'l-ecsâm husûlüne kâil olmuşlar ve imâm-i Gazzâlî hazretleri dahi aynı mütâlaada bulunmuştur.

Sadreddin-i Konevî hazretleri dahi Şeyh-i Ekber (r.a.) hazretlerinden naklen bu hakikatı beyan buyurmuşlar. / Nitekim Mevlânâ Câmî **Kasîde-i Hamriyye**'nin:

شربنا على ذكر الحبيب مدامة سكرنا بها من قبل ان يخلق الكرم

beytine yazdığı şerhde bu bâbda ba'zı izâhât i'tâ eylemiştir. Ve cenâb-ı Mevlânâ (r.a.) dahi âtideki ebyâtta rûh-i küllîlerinin cesedlerinden mukaddem taayyününe işâreten buyururlar:

پیش از ان کاندل جهان باغ و می و انگور بود از شراب لا یزال جانی مخمور بود
 ما به بغداد جهان جان انا الحق می زحیم پیش از ان کین دار و کیر و نکستی منور بود
 پیش از ان کین نفس کل در آب و گل معمار شد در خرابات حقایق عیش ما معمر بود

Tercüme: "Cihanda bağ ve mey ve üzümün vücûdundan mukaddem, cânımız şarâb-ı lâ-yezâlıden mahmûr idi. Biz âlem-i cân Bağdâd'ında "Ene'l-Hak" na'rası vurur idik. Mansûr'un dâr ü gîr ve nüktesi mevcûd olmadan mukaddem nefis-i kûl, su ve çamurda mi'mâr olmazdan mukaddem, hakâyık meyhânesinde bizim ıyşımız ma'mûr idi."

Bu mezhebe kâil olmayanlar, ale'l-umûm ervâh-ı külliyye ve cüz'iyenin ecsâddan mukaddem tekevvününü söylerler. Şıkk-ı evvele göre ervâh-ı külliyye, âlem-i ervâhdaki اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ (A'râf, 7/172) hitâbını ve ecsâda taalluktan mukaddemki ahvâlî müdrîk-tirler. Nitekim Bâyezîd Bîstâmî hazretlerine: "Elestü bi-Rabbikûm hitâbı yâdında mıdır?" denildikde, "Üzerinden hiç gün geçmedi" buyurmuştur. Zîrâ ervâh-ı külliyye-i müdrîke üzerinden zaman geçmez; zamâna tâbî' olan ancak ecsâddır. Ervâh-ı cüz'iyeye ise ecsâda taalluktan mukaddemki ahvâlî müdrîk değildirler. Hadîs-i şerifte ان الله تعالى خلق الارواح قبل الاجساد ya'nî "Muhakkak Allah Teâlâ ervâhı ecsâddan mukaddem halk eyledi" buyrulmasından murâd, mebâdî-i silsile-i vücûd olan ervâh-ı melekîyye ve ervâh-ı külliyyedir.

İmdi ervâh-ı külliyye küllü'l-kûl olan rûh-i muhammedîden cevher-i nûrânî olarak âlem-i ervâhda zâhîr olmuşlar ve onlardan her birinin âlem-i şehâdette zuhûrlarıyla da'vetleri vaktinde fîilen zâhîr olan nûfûs-i cüz'iyeye âlem-i ervâhda bilkuvve onların taht-ı hitâlarında bulunmuşlardır. Ve bu rûh-i küllî o ervâh-ı cüz'iyenin imâmı olur. Mevcûd olan bir çekirdek içindeki ağaçlar ve onların meyvaları ve çekirdekleri gibi. İmdi umûm-i âdemiyyânda olan nûfûs-i cüz'iyeye-i insânî, mizâclarının husûlünden sonra olup, evvelen mertebe-i hayvânîyyette zâhîr olurlar. Eğer onların meyli tabiat tarafına olursa, bedende müstevlî ve mutasarrıf olan ancak tabiat olup dâimâ istifâ-yı lezzât ve şehvât-i hissî ile emr eder; ve ahlâk-ı zemîme ma'denî ve ef'âl-i seyyile menba'ı / ve evsâf-ı kabîha menşei olduğu için ona "nefs-i emmâre" derler. Ve eğer terbiye olunursa

"levvâme", "mülhime", "mutmainne", "râziye" ve "merziyye" mertebelerini kat' edip kendi küllü ve kemâli cânıbına terakkî eyler. Velâkin nûfûs-i cüz'iyeden her birinin hayâtı bidâyet-i zuhûrda fitrat-ı aslıyye üzerine olan hayattır ki, henüz ağrâz-ı nefsânîyye ve sıfât-ı beşerîyye ile kirlenmemiştir. Ve bu fitrat, fitrat-ı islâmiyyedir. Nitekim (S.a.v.) Efendimiz ما من مولود الا وقد يولد على فطرة الاسلام ثم ابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه ya'nî "Her bir mevlûd, ancak fitrat-ı islâmiyye üzere doğar. Ba'dehû onu anası babası, yahûdî ve nasrânî ve mecûsî yaparlar" buyurur. "İslâm" inkıyâd ve teslimiyet ma'nâsına olduğu cihetle mazmûn-ı hadîs-i şerîfteki hakikat her an gözle-rimizin önünde mütecellidir. Zîrâ yeni doğan bir çocuğun kemâl-i saffet üzere yaşadığını ve ba'dehû muhitinin te'sirâtına tâbî' olarak salâh veyâ fesâdı öğrendiğini müşâhede etmekteyiz.

İmdi her bir nefs-i küllînin taht-ı hîtasında olan nûfûs-i cüz'iyenin hey'et-i mecmûası, o nefs-i küllînin hâdimleri ve etbâ'ı ve kuvâ ve cevârlı mesâbesinde olup الارواح جنود مجتدة فما تعارف منها ائتلف وما تنكر منها اختلف ya'nî "Ervâh cünûd-i mûcennededir. Onlardan taârûfû olanlar i'tilâf ve tenâkürü olanlar ihtilâf ederler" hadîs-i şerîfi mûcibince her bir rûh-i küllîye mensûb olanlar, gerek dünyâda ve gerek hayât-ı berzahîyye ve uhrevîyyede, imâmını ve yekdiğerini ârif olanlar ülfet ederler. Yabancı olanlar birbirine muhâlefet eder. Ve âyet-i kerîmede يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ اُنَاسٍ بِاِمامِهِمْ (İsrâ 17/71) ya'nî "O günde biz nâsı kendi imâmlarına da'vet ederiz" buyrulur. Bu ervâh-ı cüz'iyeden ba'zıları âlem-i şehâdetde bu rûh-i küllînin risâletle bi'setinden mukaddem ve ba'zıları onunla berâber ve ba'zıları dahi ondan sonra beden-i hissî ile zâhîr olur. Rûh-i müsevîden sonra gelenler henüz müteayyîn olmadıklarından, bi'l-kuvve rûh-i müsevîde mündemicedir. Fakat merâtib-i vücûdun "rûh-i nebâtî" ve "rûh-i hayvânî" ve "rûh-i insânî" mertebelerini kat' etmemiş olduklarından kemâlât-ı zâide ile muttasıf değildirlere. Ve ondan evvel veyâ onunla berâber gelenler bu kemâlât-ı zâideyi iktisâb etmiş iseler de, kendi cesedlerini ve taayyün-i mahsûslarını müdür olup, rûh-i müsevîden bir i'tibâr ile ayırırlar. Binâenaleyh henüz ağrâz-ı nefsânîyye ve sıfât-ı beşerîyye ile tedennüs etmemiş olan etfâl-i Benî İsrâil'in

ecsâm-ı müteayyineleri zâil ve bu fırkat-ı l'tibâriyyeleri merfû' olunca, kendi külleri olan rûh-i müsevî âlemine rücû' ve onu takviye ederler.

Cenâb-ı Mûsâ'nın zuhûru zamânı yaklaştığı vakit, Fir'avn'ın muhitinde bulunan hükemâ ve ulemâ Fir'avn'a dediler ki: "Fılan senede Benî İsrâîl'den bir çocuk doğacak; ve senin tâc ve tahtının harâbîsi / onun yüzünden olacaktır. Fir'avn bu kazâ-yı ilâhînin zuhûrunu men' için, o sene zarfında doğan çocukları katl ettirdi. İşte bu katl olunan çocukların ervâh-ı cüz'îyyeleri rûh-i müsevî âlemine rücû' edip ma'nen ve mâddeten rûh-i müsevîyi takviye ettiler. Ve Fir'avn onları katl etmekle zâhiren câhilâne hareket edip, cenâb-ı Mûsâ'ya yardım ve kendi irâdesiyle saltanatının zevâlî esbâbına teşebbüs etti. Fakat hakikatte kazâ-yı ilâhînin infâzına hâdim olduğundan, bu hareketinde bu nokta-i nazardan cehil yoktur. Ve rûh-i küllî-i müsevînin bu ervâh-ı cüz'îyye ile mukavvâ olmasının alâmât-ı zâhiriyyesi de meşhûd olmuştur. Meselâ kıbtîyi bir yumruk ile katl etmesi ve Şuayb (a*s.)'ın kerîmelerinin hayvanlarını suvarmak için, ağzında gâyet büyük bir taş olduğu cihetle, kimsenin istifâde edemediği bir kuyudan, bu taşı kuvvet-i bâzûsiyle kaldırıp istifâde etmesidir ki, Kur'ân-ı Kerîm'de onun bu kuvvetine işâretle *إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَزْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ* (Kasas, 28/26) buyrulur. Bu kuvvetin alâmât-ı bâtinîyyesi ise Fir'avn gibi a'vân ve ensârî kesir olan bir hükümdâr-ı kavîyi, münferiden mağlûb etmesidir.

Velhâsıl ervâh-ı müteferrikanın mizâc-ı vâhid-i küllîde' zuhûrları, müteferrik bir halde olan zuhûrlarından daha müessir ve daha kavîdir. Nitekim *سازگاری مایه قوت بود* ya'nî "İttihâd mâye-i kuvvet olur" demişlerdir. Ve işte şer'de meşveretin mesnûn olmasının hikmeti de budur. Bu mukaddime anlaşıldıktan sonra metnin ma'nâsı sühûletle anlaşılabilir.

*

Fir'avn'ın Mûsâ yüzünden Benî İsrâîl çocuklarını katl etmesindeki hikmet, Mûsâ için herbir katl olunan çocuğun hayâtı yardım etmek üzere cenâb-ı Mûsâ'nın rûh-i küllisine avdet ve rücû' etmek içindir. Çünkü katl olunan herbir çocuğa Mûsâ nazarıyla bakılarak katl olundu. Gerçi katl olunan her çocuğun taayyün, taayyün-i müsevî olmadığından, sûrette cehil vâkı' idi. Fakat onların herbirine taalluk

eden rûh, rûh-i külli-i müseviden bir cüz' olduğundan hakikatte ve ma'nâda aslâ cehl vâkı' değil idi. Binâenaleyh onun hayâtı, ya'nî Mûsâ yüzünden maktûl olan herbir çocuğun hayâtı hakikatte Mûsâ'ya âit idi, ya'nî Mûsâ'nın hayâtı olmak lâ-büddür; ve Mûsâ'ya âit olan o hayât dahi, ağrâz-ı nefsânîyyenin henüz kirletmemiş olduğu fitrat üzere olan hayât-ı zâhiredir. Ya'nî kuvvede olmayıp filen zuhûr eden ve henüz sıfât-ı beşeriyye ile mülevves olmamış bulunan hayattır. Belki o hayat fitrat-ı islâmiyye üzeredir.

İmdi Mûsâ, Mûsâ olmak üzere katl olunanların mecmû'-ı hayâtı oldu. Binâenaleyh o maktûl için rûhunun isti'dâdı, kendisine hâs olan her ne müheyyâ olmuş idi ise, Mûsâ'da mevcûd oldu. Ve bu, Mûsâ'ya bir ihtisâs-ı ilâhîdir ki, ondan evvel bir kimse için vâkı' olmadı (-1).

Yukarıda izâh olunduğu üzere, nefis-i külli-i Mûsâ'ya tâbî' olan nûfûs-i cüz'îyye-i maktûlenin isti'dâdlarına mahsûs ve lâıyk olarak, hazîne-i gayb-i ilâhîde müheyyâ ve ihzâr olunmuş ve fakat onların hayât-ı zâhireleri devâm etmediği cihetle, mevtın-i şehâdette zuhûr edememiş ne kadar mevâhib-i ilâhiyye var ise bunların hepsi hayât-ı Mûsâ'da zâhir ve mevcûd oldu. Çünkü Mûsâ, "Mûsâ'dır" diye katl olunan etfâl-i Benî İsrâil'in mecmû'-ı hayâtı oldu. Zîrâ cüz'lerin hasâsı küldü müctemi' olur. Ve bu hal Mûsâ (a.s.)a mahsûs olan bir tecelli-i ilâhî idi ki, kendisinden evvel hiçbir peygambere vâkı' olmuş değil idi. Ve bu tecelli onun kelime-i vücûdunda mündemic olan "hikmet-i ulviyye" iktizâsıdır. Ve bu iktizâ dahi onun ilm-i ilâhîdeki kâbiliyyet-i ma'dûmesi ve ayn-ı sâbite-i mevhûmesinden münbaisdir.

İmdi muhakkak Mûsâ (a.s.)ın hikemi çoktur. Ve ben inşaallahü Teâlâ bu bâbda onlardan hâtırımda emr-i ilâhî, onunla vâkı' olan şey mikdârı üzere serd eylerim. Binâenaleyh bu bâbda evvelen kendisiyle müşâfehe olduğum şey bu idi (-1).

Ya'nî Mûsâ (a.s.)ın ilm-i ilâhîde sâbit olan aynının iktizâsı olup, o ayn-ı sâbitesi hazînesinden bu âlem-i şehâdette zuhûr eden hikmet-

ler çoktur. Ve ben meşîyyet-i ilâhiyye taalluk ederse bu **Fass-ı Mûsevî**'de o hikmetlerin cinsinden olup izzâhına emr-i ilâhî vâkı' olan şey mikdârını serd ve beyân edeceğim. Bu mikdârdan noksan ve ziyâde olan hikem-i mûsevînin beyânına me'zûn değilim. İmdi mübeşşirede, ya'nî vâkıa-i sâdikada, bu **Fass-ı Mûsevî**'den evvelen kendisiyle, taraf-ı a'raf-i enbiyâ (s.a.v.)den müşâfehe olun-duğum / hikmet, Mûsâ yüzünden katl olunan etfâl-i Benî İsrâîl'in hikmeti idi.

Böyle olunca Mûsâ, ancak ervâh-ı kesîrenin mecmû'u olduğu halde doğdu. Kuvâ-yı fa'âleyi cem' etti (2).

Ya'nî insanın nefs-i nâtıkası, nasıl kuvâ-yı muhtelifesinin mecmû'u ise, Mûsâ dahi öylece ervâh-ı kesîrenin mecmû'u olduğu halde doğdu. Fa'âl olan kuvvetleri cem' etti. Meselâ insanda birçok kuvâ vardır ki, bunların ba'zısı zâhîr, ba'zısı bâtındır. Kuvâ-yı zâhîresi sâmiâ, bâsıra, şâmme, zâika, lâmişe; ve bâtinesi hiss-i müşterek, hayâl, hâfıza, vâhime, müfekkiredir. Ve bu kuvâdan herbirinin rûhâniyyetleri vardır ki erbâbına münkeşiftir. Ve Hak Sübhânehû ve Teâlâ hazretleri bu rûhâniyyete işâreten **إِنَّ السَّخِرَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا** (İsrâ, 17/36) buyurur. Binaenaleyh insanın rûh-i izzâfîsi ve nefs-i nâtıkası bu ervâhın mecmû'u olur. Ve insan kendisinde bu kuvâ-yı fa'âleyi cem' eder.

İşte bu misâle mutâbık olarak her peygamberin ümemi ve etbâ'ı, o peygamberin nefs-i küllisine nisbetle bu mesâbededir. İmdi rûh-i küllî-i mûsevîye nazaran rûh-i cüz'î sâhibi bulunan herbir çocuk, cenâb-ı Mûsâ'nın hîn-i da'vetinde ve Fır'avn ile olan mücâdeleğinde muîn olmak sûretiyle, rûh-i küllî-i mûsevîde mutasarrıf oldular ve onu teshîr ettiler. Zîrâ teb'anın irâdesi metbû' üzerinde müessirdir. Meselâ insanın nefs-i nâtıkasına tâbî olan kuvve-i bâsıra, bir şeyin rûyetine meyl ettikde, metbû'u olan nefs-i nâtıkayı kendi emrinde müstağrak kılar. Sâir kuvâ da bunun gibidir. Ve bu hakîkate binaen herbir nebîye ilm-i risâletten verilen şey ümmetinin isti'dâdı nisbetindedir. Ondan ne fazla ve ne de noksandır. Ve bu hal cüz'ün küllde ve küçüğün büyükte müessir olması neticesidir. /

Zîrâ muhakkak küçük büyükte müessirdir. Sen çocuğu görmez misin? Büyükte hâssıyyetle müessirdir. Binâ-enaleyh büyük kendi riyâsetinden onun mertebesine iner; ve onunla oynar; ve onun dili ile söyler; ve ona onun aklı ile zâhîr olur. Böyle olunca o, onun teshîri altındadır; halbuki onun şuûru yoktur. Ondan sonra sadrı dıyk olmamak için, onu kendi terbiyesine ve himâyesine ve mesâlihinin tefakkudüne ve te'nîsine meşgûl eder (-2).

Ya'nî enbîyânın ümemi gibi ma'nen; ve herhangi bir çocuk gibi sûreten küçük olan, ma'nen ve sûreten büyük olanda müessirdir. Sen, sûreten küçük olan çocuğu görmüyor musun? Sûreten büyük olan adamda çocukluk hâssıyyeti ile nasıl müessir oluyor? İşte bu te'sîr neticesi olarak büyük adam kendi riyâseti ve metbûiyyeti mertebesinden, tâbî' olan çocuğun mertebesine tenezzül edip, çocuk ile mülâabe eder; ve "cici", "kaka", "buva", "mama" gibi çocukça konuşur; ve çocuğa onun aklı mertebesinden zâhîr olur; ve onun aklınca söyler. Böyle olunca o büyük adam, küçük olan çocuğun teshîri altındadır. Büyük ve metbû' olan adam, tâbî' olan çocuğun mertebesine tenezzül ettiği vakit, sevk-ı tabîi ile tenezzül eder. Yoksa, bu çocuktur, ben onun mertebesine tenezzül etmeyince onunla münâsebette bulunamam, tarzında evvelce düşünüp bir muhâkeme yapmaz. Binâenaleyh onun bu teshîrde vukûfu yoktur. Bu tenezzülden sonra çocuk, sadrı dıyk olmamak ve inbîsât üzere bulunmak için, o büyük adamı ve kendi metbû'unu, kendi terbiyesine ve himâyesine ve ihtiyâcının tedârikine ve te'nîsine meşgûl eder. /

Ve bunun hepsi sağırin kebîrdeki te'sîrindendir. Bu da kuvvet-i makâmdandır. Zîrâ sağır Rabb'ine hadîs-i ahddir; çünkü hadîsü't-tekvîndir. Kebîr ise eb'addir. Binâenaleyh Allah'a akreb olan, Allah'dan eb'ad olanı teshîr eder. Melek cinsinin havâssı gibi ki, kurblerinden nâşi eb'ad olanları teshîr ederler (-2).

Ya'nî nûfûs-ı cüz'îyyenin nûfûs-ı külliyyede ve tıfılın racûlde ve binâenaleyh etfâl-i maktûlenin rûh-ı külli-i müsevîde te'sîri hep sa-

ğirin kebîrdeki te'sirindendir. Bu te'sir dahi sağırin kuvvet-i makâmından ileri gelir. Ve onun makâmının kuvveti dahi Rabb'ine karîbül'-ahd olmasından münbaisdir. Çünkü sağırin tekvîni ve vücûd bulması yenidir. Kebîr ise tekvîn i'tibârıyla Rabb'inden çok uzaktır. Bu sebeble Allah Teâlâ'ya en yakın olan, Allah Teâlâ'dan en uzak olanı teshîr eder. Melek cinsinin havâssı gibi ki, Allah Teâlâ'ya kemâl-i kurblerinden dolayı mādûnu olan melâikeyi ve sâir mahlûkâtı teshîr ederler.

Abdullah Bosnevî hazretleri kendi şerhinde كخوامس الله ibâresindeki ملك kelimesinin, "lâm"ın kesriyle "melik" olması da câiz olduğunu beyân eder. Bu sûrette ma'nâ: "Hükümdârın havâss-ı mukarrebini gibi ki, pâdişâha yakın oldukları için, hükümdardan uzak olan ümerâ ve teb'ayı teshîr ederler" demek olur.

Suâl: Etfâl-i maktûlenin rûh-i küllî-i müsevîde te'siri nasıl olur ki...? Cenâb-ı Mûsâ ülü'l-azm bir peygamber-i zî-şân idi. Binâenaleyh kendi ümmetinin efrâdından Hakk'a dâha karîb idi. Ve efrâdı onun makâm-ı nübüvvetine nisbeten Hakk'a daha baîd idi?

Cevap: Mukaddîmede beyân olunduğu üzere cenâb-ı Mûsâ'nın nefs-i küllî-i âlisi cesedi şerifinden mukaddem mükevven idi. Ve ümmetinin nüfûs-i cüz'îyyesi ise mizâclarının husûlünden sonradır. Binâenaleyh merâtib-i vücûd i'tibârıyla nefs-i küllî-i müsevî, etfâl-i maktûlenin ervâh-ı cüz'îyyesine nazaran, karîbü'l-ahd değil idi; belki baîdü'l-ahd idi. Hadîsü't-tekvîn olan ervâh-ı cüz'îyye kadîmü't-tekvîn olan nefs-i küllî-i müsevîyi teshîr etti. Nitekim bu hakîkate işâreten ve bu ma'nâyı te'yiden cenâb-ı Şeyh Ekber (r.a.) âtideki ibârede şöyle buyururlar: /

10

Resûlullah (s.a.v.) nefsinî, yağmur yağdığı vakit, yağmura ibrâz ederdi ve başını açardı, tâ ki yağmurdan ona isâbet ede; ve "Rabb'ine onun ahdi yenidir" derdi. İmdi bu nebînin, bu ma'rîfet-i billâhına bak ki, ne ecell-dir ve ne a'lâdır ve ne evzahdır! Böyle olunca Rabb'ine kurbünden nâşî yağmur, efdal-i beşerî teshîr etti. Binâenaleyh onun üzerine vahy ile nâzil olan resûl gibi oldu. Böyle olunca onu hâl ile zâtına da'vet etti. İmdi Rabb'inden ona getirdiği şey, kendisine isâbet etmek

için yağmura bürûz ederdi. Eğer ondan kendisine isâbet eden şey sebebiyle ondan fâide-i ilâhiyye hâsıl olmasa idi, kendi nefsinı ona ibrâz etmez idi. İşte bu risâlet suyun risâletidir ki, Allah Teâlâ her şeyin hayâtını ondan kıldı (-2).

Yağmur yağdığı vakit, Resûlullah (s.a.v.) Efendimiz, baîdü'l-ahd olan nefs-i nefislerini, ya'nî taayyûn-i şeriflerini, karîbü'l-ahd olan yağmura ibrâz buyurur ve yağmur isâbet etmek için mübârek başlarını açar idi. Sebebinden suâl eden ashâb-ı kirâma: "Yağmur tânelerinin ahd-i Rabb'ine hadîsdir ve yenidir" buyurur idi. İmdi bu Nebiyy-i zî-şânın ve bu nûmûne-i insânın şu ma'rîfet-i billâhına bak ki, ne büyüktür ve ne yüksektir ve ne açıktır! İşte görölüyor ki, taayyûn i'tibârıyla Rabb'ine kurbünden nâşî, yağmur efdal-i beşeri teshîr etti. Şu halde yağmur vahy ile huzûr-i risâlet-penâhiye nâzîl olan resûl, ya'nî melek, gibi oldu. Böyle olunca a'ref-i enbiyâ Efendimiz'i yağmur hâl ile zâtına, ya'nî hakikatine, da'vet etti.

Ma'lûm olsun ki, ervâhın hayâtı ilimdendir. Nitekim (S.a.v.) Efendimiz **من صار بالعلم حياً لم يت أهدأ** / ya'nî "İlim ile hayy olan ebedî ölmez" buyururlar. Ve kezâ ecsâdın hayâtı dahi sudandır. Nitekim Hak Teâlâ **وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ** (Enbiyâ, 21/30) buyurur. İnsan ise bu âlem-i şehâdette cesed ile rûhdan, ya'nî zâhîr ile bâtından, mürekkebdir ki, zâhiri cesed, bâtını ve hakikatî rûhdur. Yağmurun dahi zâhiri su, bâtını ve hakikatî hayattır. Binâenaleyh su, "Hayy" ism-i şerîfinin mazharıdır. Şu halde Rabb'inden yeni gelen yağmur, lisan-ı hâl ile kendi zâtına ve hakikatine da'vet ettiği için, efdal-i beşer Efendimiz hazretleri kendi sûret-i seniyyelerini yağmurun sûretine ibrâz etti. Ve bu sûretten ma'nâyâ intikâl ederek feyz-i akdesten nâzîl olup hayât-ı rûh olan ilm-i rabbânîye müterakkıb oldu.

Ey teşne-i ma'rîfet, suver-i âlemden herbiri bir ma'nâ-yı rabbânîyi hâmilidir; ve bu ma'nâyı hâmilcen cenâb-ı Hak'tan risâletle insana müteveccihdir. Çünkü suver-i âlem mezâhîr-i esmâ ve sıfât-ı ilâhiyyedir; ve bu mezâhîrden zâhîr olan müsemmâdır. Hz. Mısri-i Niyâzî buyurur:

Ârife eşyâda esmâ görünür
 Cümle esmâdan müsemma görünür
 Bu Niyâzî'den de Mevlâ görünür
 Âdem isen "Semme vechullâh"ı bul
 Kande baksan ol güzel Allâh'ı bul

İşte (S.a.v.) Efendimiz'e yağmurdan isâbet eden şey bu idi. Ve bu sebeble vahy ile nâzîl melek gibi fitrat-ı nûriyye üzere nüzûl eden yağmura re's-i saâdetlerini keşf buyurdular. Bu ma'nâyı iyi anla!

Ve onun tâbûta ilkâsının ve tâbûtun dahi deryâya atılmasının hikmetine gelince: Tâbût onun / nâsûtudur; ve deryâ dahi, kuvve-i nazariyye-i fikriyye ve kuvâ-yı hissiyye ve hayâliyyenin verdiği şeyden bu cisim vesâtatıyla ilimden kendisine hâsıl olan şeydir ki, bu nefis-i insâniyye için onlardan ve onların emsâlinden hâsıl olan bir şey, ancak bu cism-i unsurinin vücûdu sebebiyle hâsıl olur. Vaktâki nefis bu cism-i unsuride hâsıl oldu ve onda tasarrufa ve onun tedbîrine me'mûr oldu, Allah Teâlâ ona bu kuvâyı âlât yaptı. Rab için kendisinde sekîne olan bu tâbûtun tedbîrinde Allah Teâlâ'nın kendisinden murâd eylediği şeye onlar ile tevassul eder (3).

Ya'nî Fir'avn'ın etfâl-i Benî İsrâîl'i katl ettirdiği esnâda katilden sıyânet kasdıyla, cenâb-ı Mûsâ'nın vâlidesi tarafından bir sandığa vaz' edilip, bu sandığın dahi deryâya atılmasının hikmetine gelince: Bu "sandık" Hz. Mûsâ'nın nâsûtu ve sûret-i beşeriyyesidir. "Onun sandığa ilkâsı", rûhunun sandık gibi olan cismine ta'likının nazîridir. Ve "sandığın denize atılması" dahi cism-i Mûsâ'nın bahr-i ilme dalmasının misâlidir. Zîrâ nefis-i nâtuka-i insâniyyeye ilmi veren şey nazar-ı fikrî kuvveti ve havâss-i hamse-i zâhire ve bâtine kuvvetleridir. Bu kuvvetlerden ve bunların emsâli olan kuvvetlerden, bu nefis-i insâniyye için hâsıl olan şeyler hep bu cism-i unsurinin vücûdu sebebiyledir.

İmdi nefis-i insâniyye bu cism-i unsuride hâsıl olunca, cesedde tasarrufa ve cisimî tedbîre me'mûr oldu. Ve nefis-i nâtukanın cisimde

tasarrufu ve tedbiri için Allah Teâlâ, fikrî ve hissî ve hayâlî olan bu kuvvetleri, o nefse âlât yaptı. Binâenaleyh bu nefis-i nâtika, bu cisim sandığının tedbîrinde, Allah Teâlâ'nın kendisinden zuhûrunu murâd eylediği şuûnâta bu kuvvetler sebebiyle vâsıl olur. Bu cisim sandığı öyle bir sandıktır ki, kendisinde Rab için sekîne vardır.

Cenâb-ı Şeyh-i Ekber (r.a.), bu kuvânın vücûd-i beşerîdeki tasarrufâtını ve bu tasarrufâtın netâyicini **et-Tedbirâtü'l-ilâhiyye fi islâhı memleketi'l-insâniyye** nâmındaki kitâb-ı şerifinde göstermiş ve kitâb-ı şerif acızleri tarafından şerh ve izâh edilmiştir.* Burada o izâhât, tatvîli mücib olur. İbâredeki "sekîne" ta'bîri hem "sükûn"dan ve hem de "mesken"den müştakk olmak câizdir. "Sükûn" dan istikâkına göre cism-i beşer sandığı vücûd-i mutlakın merâtib-i zuhûrunun nihâyetidir. Binâenaleyh vücûd-i mutlak insân-ı kâmil / mir'âtında kemâliyle mütecellîdir. Ve celâ ve isticlânın kemâli ancak insân-ı kâmil ile vâkı' olup vücûd için "sükûn" hâsıl olmuştur.

"Mesken"den işkikâkına göre: Cism-i insânîde mütekevvîn olup sûret-i ilâhiyyenin in'ikâsına müsâit olan kalb-i kâmil-i insânîye işâret olur. Nitekim hadîs-i kudsîde لا يسعني ارضي ولا سمائي ولكن يسعني قلب عبيد الزمن ya'nî "Arzıma ve semâma sığmadım; fakat mü'min olan kulumun kalbine sığdım" buyurulur. Ve kezâ cenâb-ı Şeyh (r.a.) **Risâle-i Gavsîyye**'lerinde: قال لي يا غوث ، قلت لبيك يا رب العرش، قال ما ظهرت في شيء كظهوري في الانسان . قلت يا رب ، هل لك مكان ؟ قال انا مكان المكان وليس لي مكان سوى الانسان Ya'nî "Hak Sübhânehû ve Teâlâ hazretleri bana: Yâ gavs! diye hitab buyurdu. Ey arşın Rabbi, lebbeyk, dedim; Ben insanda zuhûr ettiğim gibi hiçbir şeyde zâhir olmadım, buyurdu. Yâ Rabbi, senin mekânın var mıdır? dedim. Ben mekânın mekânıyım ve insandan gayri benim için mekân yoktur, buyurdu." Bu hitâbâtın izâhı uzundur. Şu kadar izâh edeyim ki: Vücûd-i mutlak-ı Hak nâmütenâhî olup cemî'-i taayyünât, bu vücûdda vâkı' olduğuna ve mekân taayyünât ile kâim bulunduğuna göre, vücûd-i Hak mekânın mekânı olmuş olur. Ve vücûd-i Hak'ta mütekevvîn olan bu taayyünâtta hiçbirinin sûreti, insân-ı kâmilin sûretinden ve taayyününden

* M. İbn Arabî'nin bu kitabının A. Avni Konuk Bey tarafından yapılan tercüme ve şerhi İz Yayınları arasında 1992 de yayınlanmıştır.

gayri, cem'iyet-i esmâiyye ile zuhûra mûsâlt değildir. Binâenaleyh taayyûn-ı kâmil, mekân-ı tecellî-i ilâhî olur./

İmdi bu kuvvetler ile fûnûn-i ilim üzerine isti'lâ için onunla bahre atıldı. Ona bunu bildirdi ki, her ne kadar onu müdebbir olan rûh melek ise de, o onu ancak onunla tedbîr eder. Binâenaleyh bâb-ı işâret ve hikemde "tâbût" ta'bîr olunan bu nâsûtta kâin olan kuvâyı ona musâhib etti. Hakk'ın âlemi tedbîri de böyledir. Onu ancak onunla veyâ onun sûreti ile tedbîr eder. Böyle olunca veledin vâlidin icâdına ve müsebbebâtın kendi esbâbına ve meşrûtâtın kendi şurûtuna ve ma'lûlâtın kendi illetlerine ve medlûlâtın kendi delillerine ve muhakkakâtın kendi hakikatlerine tevakkufu gibi, onu ancak onun kendisi ile tedbîr eder. Ve bunun cümlesi âlemdendir. Ve o, Hakk'ın onda tedbîridir. Binâenaleyh onu ancak onun kendisiyle tedbîr eder (-3).

Ya'nî nefis-i nâtıkanın âlâtı olan fikrî, hissî ve hayâlî olan kuvvetler ile muhtelif ilim üzerine isti'lâ için, cisim sandığı ile bahr-i ilme atıldı. Ya'nî "sandık" cism-i Mûsâ'ya, "bahr-i cismânî" dahî bahr-i ilim ve ma'nâya mukâbilidir. İmdi Mûsâ'nın sandık ile denize atılmasıyla Allah Teâlâ Mûsâ'ya şunu bildirdi ki: Her ne kadar cismi müdebbir olan rûh melek, ya'nî kuvvet, ise de o kuvvet o cismi ancak yine cisim vâsıtasıyla tedbîr eder. Meselâ bir insanın bir tarafı kaşınsa, rûh onu kaşıyamaz. Ele emr edip onu tahrik eder ve o noktayı el kaşıyabilir. Şu halde rûh cismi, cisim vâsıtasıyla tedbîr eder. Binâenaleyh işârât ve hikem bâbında, "tâbût ve sandık" ta'bîr olunan bu nâsûtta, ya'nî sûret-i beşerîyyede, kâin olan kuvvetleri Allah Teâlâ o sûret-i beşerîyyeye musâhib kıldı. Hak Teâlâ hazretlerinin âlemi tedbîr etmesi de böyledir. Âlemi ancak âlem ile veyâ âlemin sûreti ile tedbîr eder. Böyle olunca veled, vâlidin icâdına tevakkuf eder; ya'nî peder veledini icâd etmedikçe veledin vücûdu husûle gelmez. Ve müsebbebâtın vücûdu dahî kendi sebeblerine bağlıdır. Ve meşrû-

tât kendi şartlarına ve ma'lûlât kendi illetlerine ve medlûlât kendi delillerine ve muhakkakât kendi hakikatlerine tevakkuf eder. Binâenaleyh cihânın cânı olan Hak, o cihânı ancak o cihânın kendisi ile tedbîr eder. Ve bu saydıklarımızın cümlesi âlemdendir. Pederin veledini icâd etmesi / Hakk'ın icâd-ı veledde tedbiridir. Şu halde 15 Hak Teâlâ âlemi ancak o âlemin kendisiyle tedbîr eder. Beyt:

Hak kulundan intikâmın yine abdiyle alır
Bilmeyen ilm-i ledünnü âni abd etti sanır
Fâilî oldur her işin abd elinden işlenir
Berr ü yâ bahr içre onsuz sanma bir çöp deprenir

Ve bizim kavlimize gelince, sûret-i âlemi murâd ederim; onunla da esmâ-i hüsnâ ve sıfât-ı ulyâyı murâd ederim ki, Hak onlar ile müsemmâ ve onlar ile muttasıftır. İmdi Hak Teâlâ'nın müsemmâ olduğu bir isim bize vâsıl olmadı, illâ ki muhakkak biz o ismin ma'nâsını ve rûhunu âlemde gördük. Binâenaleyh âlemi, ancak yukarıdaki gibi sûret-i âlemle tedbîr eder (4).

Ya'nî yukarıdaki ibârede كذاك تدبير الحق العالم ما دبر الا به او بصورته ya'nî "Hakk'ın âlemi tedbîri dahi böyledir; onu ancak onunla veyâ onun sûreti ile tedbîr eder" denilmiş idi. Bu ibâredeki "onun sûretiyle" kavlimizden murâdımız "âlemin sûreti" demektir. Ve "âlemin sûreti" demekten murâdımız dahi, esmâ-i hüsnâ ve sıfât-ı ulyâdır ki, Hak Teâlâ hazretleri bu isimler ile müsemmâ ve bu sıfatlar ile muttasıftır. Binâenaleyh "âlemin sûreti"nden murâd, onun sûret-i hakîkiyye-i bâtinesidir. Çünkü sûret-i âlem a'yân-ı sâbîtenin ve a'yân-ı sâbite dahi esmâ ve sıfât-ı ilâhiyyenin zilleridir. Şu halde esmâ-i hüsnâ sûretlerinden başkaca âlemin sûreti ve hüviyyeti yoktur. Ve suver-i âlem vücûd-i vâhid-i hakîkinin esmâ ve sıfâtı hasebiyle taayyünât-ı keşîfesinden ibârettir./

Ma'lûm olsun ki, suver iki mertebe üzerinedir: Biri suver-i müteayyine-i zâhiredir ki, onlar his gözüyle gördüğümüz nukûş ve eşkâldir. Diğerî akıl gözüyle gördüğümüz suver-i müteayyine-i bâtine-

dir ki, onlar mahsûs olan suver-i zâhirenin ervâhıdır. Binâenaleyh Allah Teâlâ âlemin suver-i müteayyine-i zâhiresini, ancak âlemin suver-i müteayyine-i bâtinesıyla tedbîr eder. Ve bu suver-i bâtine, suver-i zâhirede âsâriyle meşhûd olur. Bu da âlemi, âlemin sûretiyle tedbîr etmektir.

Hız. Şeyh bâlâda "Hak Teâlâ âlemi, âlemin kendi nefsiyle veya âlemin sûretiyle tedbîr eder" buyurmuş ve tedbîr-i ilâhînin iki sûretle vukû'una işâret etmiş idi. Âlemi âlemin sûretiyle tedbiri izâh edildi.

Âlemi, âlemin kendi nefsi ile tedbiri dahi, eczâ-yı âlemin yine eczâ-yı âlem ile tedbîridir. Bu da ateşi söndürmek için su isti'mâli gibi tedâbirdir ki, hadîs-i şerifte القدر يد بالقدر ya'nî "Kader, kader ile redd olunur" buyrulmasıyla bu hakîkate işâret olunur. Zîrâ kader, kazânın tafsîli olup, onun mahall-i zuhûr ve bürûzu eczâ-yı âlem-i şehâdetidir. Ve ateşin ihrâkı mukadder olduğu gibi suyun ateşi itfâsı da mukadderdir. Binâenaleyh eczâ-yı âlemden ve âlemin kendi nefsinden olan ateş, yine eczâ-yı âlemden ve âlemin kendi nefsinden olan su ile itfâ edildiğine nazaran kader, kader ile merdûd olmuş olur.

İmdi âlemi, âlemin sûreti olan esmâ-i hüsnâ ve sıfât-ı ulyâ ile Hakk'ın tedbiri ne sûretle ma'lûm olur? Suâl-i mukadderine cevâben cenâb-ı Şeyh (r.a.) buyururlar ki: Hak Teâlâ'nın müsemmâ olduğu bir isim bize vâsıl olmadı ki, biz o ismin ma'nâsını ve rûhunu âlemde görmeyelim. İşte biz Hakk'ın müsemmâ olduğunu bildiğimiz her hangi bir ismin ma'nâsını ve rûhunu muhakkak âlemde gördüğümüz için, Hak Teâlâ âlemi ancak âlemin sûreti ile tedbîr eder dedik.

Meselâ eşyâ-yı âlemden bir şey olan kendimize nazar ettiğimiz vakit, nefsimizde hayat, ilim ve sem', basar, irâde ve kudret ilh... gibi bir takım sıfatlar görüyoruz. Halbuki Allah Teâlâ sıfat-ı kelâm ile mütecellî olup, bize nebîsi lisânından kendisinin bu sıfatlar ile ittisâfını ve bu sıfatların zâhiri olan isimler ile müsemmâ olduğunu haber verdi. / İmdi biz zâhîr olan "şey"e nazar ile, onun bâtını olan "ism"e ve ismin bâtını olan "sıfat"a ve ba'dehû bu sıfatların "mevsûf"u

ve bu isimlerin "müsemmâ"sı olan vücûd-i hakîkiye intikâl ettik. Binâenaleyh âlemin hey'et-i mecmûasını, bu isimlerin hey'et-i mecmûasına mazhar ve bunların ahkâm ve âsârının hey'et-i mecmûa-i âlemde cârî olduğunu ve bi'n-netîce âlemin yine sûret-i âlem ile tedbîr olunduğunu gördük.

Ve işte bunun için, zât ve sıfât ve ef'âl olan hazret-i ilâhiyye nuûtunu câmi' enmûzec bulunan halk-ı Âdem hakkında **إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ** ya'nî "Allah Teâlâ Âdem'i kendi sûreti üzere halk etti" buyurdu. Halbuki onun sûreti hazret-i ilâhiyetten gayri değildir. Binâenaleyh insân-ı kâminden ibâret olan bu muhtasar-ı şerifte, cemî'-i esmâ-i ilâhiyyeyi ve âlem-i kebir-i münfasılda kendisinden hâric olan hakâyıkı icâd eyledi; ve onu âlemin rûhu yaptı. Binâenaleyh kemâl-i sûretinden nâşî ona ulüvvü ve süflü teshîr eyledi. Nitekim âlemden Allah Teâlâ'yı hamd ile tesbîh etmeyen bir şey yoktur. Kezâlik âlemden insana müsahhar olmayan bir şey yoktur. Çünkü sûretinin hakîkatı onu i'tâ eder. Böyle olunca **وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ** (Câsiye, 45/13) / ya'nî "Göklerde ve yerde olan şeyin kâffesini size müsahhar kıldı" buyurdu. İmdi âlemde olan şeyin hepsi insanın taht-ı teshîrindedir. Bunu bilen, bildi ki o insân-ı kâmindir. Bunu câhil olan câhil oldu. O da insân-ı hayvândır (4).

Ya'nî Allah Teâlâ âlemi, âlem ile tedbîr ettiği için zât ve sıfât ve ef'âlin mecmû'u olan hazret-i ilâhiyyet nuûtunu ve evsâfını câmi' bir nümûneden ibâret bulunan halk-ı Âdem hakkında, bu evsâfı câmi' olduğunu, nefis-i nefis-i risâlet-penâhisinde zevkan müşâhede buyuran (S.a.v.) Efendimiz "Allah Teâlâ Âdem'i kendi sûreti üzere halk eyledi" buyurdu. Halbuki Hakk'ın sûreti, zât ve sıfât ve ef'âlin mecmû'u bulunan mertebe-i vahdet ve ulûhiyyetten ibârettir. Nitekim şerhimizin Mukaddime'sinde bu merâtib izâh edilmiş idi. Binâenaleyh Allah Teâlâ, insân-ı kâminden ibâret olan bu muhtasar-ı şerifte cemî'-i esmâ-i ilâhiyyeyi ve âlem-i kebir-i münfasılda kendisinden

hâric olan hakâyıkı icâd eyledi. "Bu muhtasar-ı şerîf" ta'bîrinde karîb için olan ism-i işâret— Dîbâce'de görüldüğü üzere bu kitab hâtem-i enbiyâ (s.a.v.) Efendimiz tarafından vârisi yediyle ızhâr edilmiş olduğu için— evvelen nefis-i nefis-i risâlet-penâhiye, sâniyen vârisi olan Şeyh-i Ekber (r.a.) hazretlerine râci'dir. Zîrâ gerek (S.a.v.) Efendimiz ve gerek onun verese-i irfânı olan kümmelin hazarâtı, mazhar-ı ism-i câmi' olup, bâlûmle esmânın ahkâmı ve âsârı fiilen kendilerinden zâhir olur. Meselâ "Muhyî" ismi ile ölüyü diriltir; ve "Mümîd" ismi ile diriye öldürürler; ve "Hâlık" ismiyle mahlûk halk ederler. Ve kezâ Hak Teâlâ âlem-i şehâdette, ya'nî âlem-i kebir-i münfasılda, mahlûk olup insân-ı kâmilin vücûdundan ayrı ve hâric olan bâlûmle eşyanın hakâyıkını icâd eyledi. Zîrâ insân-ı kâmilin vücûdunda, âlemde ne kadar eşyâ var ise, sûret i'tibârıyla onların nazîrini bulmak mümkün değil ise de, onların ma'nâlarını ve hakikatlerini bulmak kâbilidir. Nitekim ahsen-i takvîm üzere mahlûk olan insân-ı nâkısta bile ba'zı esmânın ahkâmı fiilen zâhir ve bu hakâyık mündemidir; ve cemâd ve nebât ve hayvânâtın envâ'ına âit hakâyık-ı süflîyyenin ve melâikenin envâ'ına müteallık hakâyık-ı ulviyyenin vücûdu insanda mahsûstür. İşte bu sebeble insanda / gâh sıfât-ı hayvânîyye ve gâh sıfât-ı melekîyye ve gâh sıfât-ı şeytânîyye gâlib olup, kendisinden ona göre ef'âl sâdır olur. Cenâb-ı Şeyh-i Ekber (r.a.) âlem-i kebir-i münfasılda olan şeylerin âlem-i sagîr olan insanda ne sûretle mevcûd olduğunu **et-Tedbirâtü'l-ilâhiyye fî islâmı memleketi'l-insâniyye** nâmındaki eser-i âlilerinde tafsîlen izâh buyururlar. Ve kezâ muhtasar-ı şerîf olan insân-ı kâmilî Allah Teâlâ âlemin rûhu yaptı da, sûretinin kemâlinden dolayı âlî ve sâfil olan eşyâyı ona teshîr etti. Zîrâ **Fass-ı Âdemî**'de izâh olunduğu üzere âlem bî-rûh bir cesed-i müsevvâ mesâbesinde olup Âdem o âlemin rûhudur. Onun sûreti, hakâyık-ı ilâhiyyeyi ve hakâyık-ı âlemi câmi'dir. Binâenaleyh onun bu sûreti-i câmi'a ve kâmillesi sebebiyle, ulüvvü ve süflü Hak Teâlâ ona müsahhar kıldı. "Ulüvv"den murâd, ervâh-ı ulviyye ve âlem-i ervâh ve esmâ-i vücûbiyye-i ulviyye; ve "süfl"den murâd dahi eşhâs-ı süflîyye ve âlem-i şehâdet ve mezâhir-i kevnîyyedir.

Âlemden Allah Teâlâ'yi hamd ile tesbîh etmeyen bir şey ve bir mevcûd olmadığı gibi, yine o âlemden insana müsahhar olmayan bir şey ve bir mevcûd yoktur. Çünkü sûretinin hakîkatî onu iktizâ eder.

Ma'lûm olsun ki, âlemde mevcûd olan her bir şey esmâ-i ilâhiyyeden birinin mazharıdır; ve herhangi bir isim alınsa, o isimde cemî'-i esmâ mündemcidir. Meselâ Semî' ve Basîr ve Kâdir ve Mürîd olmak için Hayy olmak lâzımdır. Ve kezâ Hayy olunca Semî' ve Basîr ve Kâdir ve Mürîd olmak ıktizâ eder. İşte bu sebeble herhangi bir ismin mazharı olan bir şey'-i mevcûdda hayât vardır. Fakat her bir şeyin sûret-i müteayyinesi bu esmânın kâffesinin zuhûr-i ahkâmına müsâid değildir. Binâenaleyh cemâdda "hayât" bâtındır ve nebâtta mahsûstür ve hayvanda zâhirdir; insanda ise azhardır. İmdi insandaki sûret-i kemâliyye bilcümle esmâ ahkâmını ızhâr ettiği için, âlemden insanın taht-ı teshîrinde olmayan birşey yoktur. Bu teshîr keyfiyyeti kısmen insân-ı kâmilde bile meşhûd olup muhtâc-ı izâh değildir. Böyle olunca Hak Teâlâ hazretleri Kur'ân-ı Kerim'inde "Allah Teâlâ, göklerde ve yerlerde olan şeyin kâffesini size müsahhar kıldı" (Câsiye, 45/13) buyurdu.

Suâl: Arzda olan insanın tasarrufu ma'lûmdur. Zîrâ insanlar buhar ve elektrik kuvvetlerini keşf ile / tayyâreler ile havada; ve tahtel-bahirler ile deryâların ka'rında gezmektedir. Göklerdeki tasarrufu ne sûretle olur?

20

Cevap: Evvelen insandan maksûd insân-ı kâmil, insân-ı nâkıs değildir. Kur'ân-ı Kerim'de cem'-i muhâtab zamîriyle hitâben "Lekûm" (Sizin için) buyrulması her ne kadar sûret-i umûmiyyede insanlara şâmil ise de, bu teshîr-i kâmil keyfiyeti insân-ı kâmilde fiilen ve insân-ı nâkista bi'l-kuvve mevcûddur. Zîrâ insân-ı nâkista cemî'-i esmâ ahkâmı fiilen zâhir değildir, kuvvededir. İnsan-ı kâmil ise, arzda tasarruf ettiği gibi, semâvâtta da tasarruf edebilir. Nitekim âyet-i kerîmede buyrulur: *يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفِلُوا مِنْ أَفْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفِلُوا لَا تَنْفِلُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ* (Rahmân, 55/33) ya'nî "Ey cin ve ins tâlfesi! Eğer aktâr-ı semâvât ve arzdan nüfûza istitâatınız varsa nüfûz ediniz bakalım! Hayır, nüfûz edemezsiniz, ancak sultân ile, ya'nî kuvve-i ilâhiyye ile nüfûz edebilirsiniz." Bu şerhin Mukaddime'-sinde âlem-i şehâdet bahsinde âlem-i Sımsıma hakkındaki izâhât, burada fazla tafsilât i'tâsına hâcet bırakmaz.

Eğer insân-ı nâkıs emr-i ilâhî dâiresinde kendi vücûdunda medfûn olan hazîneyi çıkarıp kâmil olursa, bu teshîr-i kâmilden nasîbedâr olur.

Velhâsıl âlemde olan şeyin hepsi insanın taht-ı teshîrindedir. Bunu kendi vücûdunda zevkan ve hâlen bilen ve idrâk eden insân-ı kâmilidir. Ve bunu zevkan ve hâlen bilmeyen ve idrâk etmeyen ve kendi kıymetini takdîr edemeyip, inkâr-ı hakâyık ile kendisini hayvânîyyet sâhasına salıvererek huzûzât-ı nefsânîyyesine meclûb olan insân-ı hayvandır. Beyt:

تو بقیمت وروی دو جهانی چه کنم قدر خود نمیدانی

Tercüme: " Sen kıymetçe iki cihânın verâsındasın. Ne yapayım ki kendi kadrini bilmiyorsun."

Ve **Risâle-i Gavsîyye**'de buyrulur: قال لي يا غوث الاعظم الانسان سري وانا سره Ya'nî ولو عرف الانسان منزلته عندي لقال في كل نفس من الانفس لا ملك اليوم الا لي "Allah Teâlâ bana buyurdu: Yâ gavs-ı a'zam! İnsan benim sırrımdır ve ben onun sırrıyım. / Eğer insan, benim indimde olan mertebesini bilse, bugün mülk ancak benimdir, der idi."

İmdi Mûsâ'nın denizde sandık içine ilkâsının sûreti, zâhirde helâk ve bâtında katilden necât idi. Binâenaleyh mevt-i cehilden ilim ile hayy olan nüfûs gibi hayy oldu. Nitekim Hak Teâlâ buyurur: " O kimse ölü müdür ki (ya'nî cehil ile), biz onu ihyâ ettik (ya' nî ilim ile) ve onun için bir nûr yaptık ki onunla nâs arasında yürür, (o da hüdâdır). Zulumâtta olan kimse gibi ki (o da dalâldir), ondan hâric değildir" (ya'nî ebeden mühtedî olmaz) (En'âm 6/122). Zîrâ nefsinde emrin gâyeti yoktur ki onun indinde vukûf olunsun. İmdi "hüdâ", insanın hayrete mühtedî olmasıdır ki, muhakak emrin "hayret" olduğunu bilir. Ve hayret, kalak ve harekettir; ve hareket hayattır. Böyle olunca ne sükûn, ne de mevt yoktur. Ve vücûd vardır, adem yoktur (5).

Yukarıda "sandık" cism-i Mûsâ'ya, ve "deniz" dahi bahr-i ilim ve ma'nâya mukâbildir, demiş idik. Cenab-ı Şeyh (r.a.) burada diğer bir ma'nâya işâretle buyururlar ki: Mûsâ'nın denizde sandık içine ilkâsının sûreti, zâhirde onun gark olarak helâki idi. Halbuki onun /

gark ve helâki mukadder olmadığından, bâtında Fır'avn'ın katlinden necât idi. Binâenaleyh bu hal, cehil ile ölü olan nefis-i nâtıkanın ilim ile ihyâsına tekâbül eder ki, cismın ilim ile işgâli, zâhırde nefsin hayvâniyyetini ihlâk ve bâtında nefis-i nâtıkanın mevt-i cehilden halâsıdır. Nitekim bu tekâbülü te'yîden Hak Teâlâ buyurur: "Emr böyle değil midir ki, o kimse ki mevt-i cehil ile meyyit oldu; biz onu ilim ile ihyâ ettik. Ve onun için bu ilmi bir nûr yaptık ki, nâs arasında o nûr ile yürür. Ve o nûr dahi, nûr-i hidâyettir. Ve nûr-i ilim ile nâs arasında yürüyen kimse, karanlıklarda kalan kimseye benzer; ve o da dalâldır ve şaşkınlıktır. Ondan dışarıya çıkamaz ya'nî ebeden bir nihâyete vusûl ile mühtedî olamaz (Bkz. En'âm, 6/122). Zîrâ emr ve şe'n-i ilâhînin nefis-i emrde nihâyeti yoktur ki, o nihâyet indinde durulabilsin.

İmdi insan, ilim ile emrin nihâyeti olmadığını bilince "hayret"e düşer. Ve şu halde "hüdâ", insanın ancak hayrete mühtedî olmasından ibâret olur. Ya'nî insan sâha-i ilimde sa'y edip ilerledikçe, arkasına baktığı vakit, evvelen derece-i cehline hayret eder. Sâniyen önüne baktığı vakit, sâha-ı ilmin nihâyetini göremez. Ve bu hâl nihâyeti olmayan seyr-i fillahdır ki, sâlik-i ilim tecellî-i ilâhîde tekrâr olmadığını ve كَلَّ يَوْمَ فِى شَأْنٍ (Rahmân, 55/29) mücibince tecelliyât-ı Hakk'ın her ân-ı gayr-i münkasimde müceddeden vukû'unu görür. Ve ihtilâf-ı esmâ hasebiyle muhtelif olan bu tecelliyât arasında bâdî-i inkâr ve bâis-i tercîh olabilecek bir hal göremez. Ya'nî meselâ, ism-i Hâdî'nin ahkâm ve âsârı muktezî olduğu gibi, ism-i Mudill'in ahkâm ve âsârı dahi muktezî olduğunu, mertebe-i ilimde çeşm-i akıl ile müşâhede edip, birini diğeri üzerine tercîh ve diğeri inkâr edemez. Nitekim Şeyh-i Ekber'in şeyhi Ebû Medyen Mağribî (r. anhümâ) buyurur. Beyt:

لا تنكر الباطل في طوره فانه من بعض ظهوراته

Tercüme: "Bâtılı tavrında inkâr etme; zîrâ o da ba'zı esmâ-i ilâhiyyenin zuhûrâtındandır." /

Böyle olunca ârif-i billâh olan insan "hayret"e mühtedî olup, ebeden emrin nihâyetini bulamaz. Bu hayret, hayret-i mahmûdedir ki, (S.a.v.) Efendimiz bu hayret hakkında رَبِّ زِدْنِي فِيكَ مَحِيرًا ya'nî "Yâ Rabbi, benim senin hakkında olan hayretimi tezyîd eyle!" buyurmuş-

tur. Ve Kur'ân-ı Kerîm'de رَبُّ زِدْنِي عِلْمًا (Tâhâ, 20/114) buyruldu ki, "ilim"den murâd, seyr-i fillâha âit olan ilimdir. Ve bunun neticesi hayret ve dalâldır, ya'nî şaşkırmaktır. Bundan başka bir de cehilden mûnbais olan hayret vardır. O da meselâ, bir köylünün hiç görmediği telefonu görüp uzaktaki adam ile mükâleme edince, hayrete düşmesidir. Bu hayret hayret-i mezmûmedir. İmdi bu izâhdan anlaşılır ki muhakkak emr, "hayret"tir. Ve hayret "kalak"ı, ya'nî ıztırâbı ve hareketi icâb eder. Ve hareket dahi hayâtı istilzâm eyler. Binâenaleyh müteharrik sükûn olmadığı gibi mevt dahi yoktur. Ve hayy olan için vücûd, ya'nî varlık vardır; adem, ya'nî yokluk yoktur.

Ma'lûm olsun ki, Şeyh Abdullah Ensârî hazretleri **Menâzilü's-sâirîn**'de "hayât"ı üç mertebe üzerine tesbît edip buyurur ki:

Birinci hayât, mevt-i cehilden ilim ile hayy olmaktır. Zîrâ ilim, kalbî ihyâ edip bu kalbin sâhibi taleb-i Hak husûsunda dâimâ müteharrik olur. Ve hareket havâss-ı hayâtıdır. Ve kalb cehil ile bir ölü gibi sâkin olur. Bu ma'nâdan dolayı ilim için "hayat" ve cehil için "mevt" istilâre olunmuştur. Ve İmâm-ı Alî (k.A.v.) efendimiz buyurur: **حَيَاتُ الْقَلْبِ بِالْعِلْمِ وَمَوْتُ الْقَلْبِ بِالْجَهْلِ فَاجْتَنِبْ** Ya'nî "Hayât-ı kalb ilim ile, igtinâm eyle; ve mevt-i kalb cehil ile, ictinâb eyle!"

İkinci hayat, mevt-i tefrikadan hayât-ı cem'dir. Ve "hayât-ı cem"den murâd hayât-ı kalbiyyedir, onunla himem ve havâtır cem' olunur. Ya'nî hayât-ı kalbdır ki, sülûkte Allah Teâlâ'ya olan teveccüh ve sıhhat-ı kasd husûsunda himmetli cem' eder. Ve cem'a "hayat" tesmiye olunmasının sebebi budur ki, hayât-ı ebediyyeye müeddi olur; belki o hayât-ı ebediyyenin aynıdır. Zîrâ / o, âlem-i kudste hayât-ı rûhânîyyedir. Ve mevt-i tefrika dârü'l bevârda meyyit olan nefislere bağlı bulunan sebeplere havâtırın tevzî'idir. Ya'nî hâne-i helâk olan dünyâda mahkûm-i mevt bulunan nefislere bağlı esbâb-ı maîşete havâtırın tevzî' edilmesidir ki, fânîye muallak olan bu havâtır dahi serâb gibi mahkûm-i fenâdır. Ve bu sûretle tevzî' ve ta'lik-ı havâtır, asıl olan ve bâkî bulunan vücûd-i hakîkiden ayrılığı mücib olduğundan mevt-i tefrikadır.

Üçüncü hayat, hayât-ı vücûddur. O da Hak ile hayâtıdır. Zîrâ abd fenâ ile muzmahıldır; ve O'nun vücûdu ile bâkîdir ve O'nun hayâtıyla hayydır.

İmdi bu beyândan müstebân oldu ki, ilim ile hayy olup birinci hayâta nâil olmadıkça ikinci ve üçüncü mertebedeki hayatlara vusûl mümkün değildir. Ve birinciden diğer hayatlara vusûl hareket ile olur; ve bu harekete sebep ilimdir; ve ilmin nihayeti "hayret"tir. Binâenaleyh mevt-i cehilden ilim ile hayy olan hayrete düşer. Ve hayret çırpınmaktır ve hareket etmektir. Ve nerede hareket varsa orada hayat vardır. Binâenaleyh ilim ile hayy olan kimse için ne sükûn vardır ve ne de sükûna sebep olan mevt vardır; belki onun için vücûd-i Hak'la bakâ vardır. Binâenaleyh adem yoktur. Fakat câhil için sükûn ve sükûna sebep olan mevt vardır. Bu hal ilm-i zâhîrî de bile nümâyandır. Nitekim ilm-i zâhîrî ile mümtâz olan bir kavimde hareket ve fa'aliyet çoktur; ve akvâm-ı sâire arasında mevcûdiyyetlerini izhâr ederler. Fakat kavim-i câhil hâl-i sükûnda ve meyyit hâlinedir; ve mevcûdiyyetlerini akvâm-ı sâire muvâcehesinde izhâr edemezler. /

25

Arzın hayâtı olan suda dahi böyledir. Onun hareketi **فَاتَزَّتْ** (Hac, 22/5) "**İhtizâz etti**" kavlidir; **ve onun hamli** **وَأَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ** (Hac, 22/5) "**Şişti**" kavlidir; **ve vilâdeti** **وَأَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ** (Hac, 22/5) "**Ve her bir zevc-i behîci inbât eyledi**" kavlidir **ki o, ancak kendi müşâbihini, ya'nî misl-i tabîisini doğurdu demektir. Binâenaleyh kendisinden zâhir ve mütevellid olan şeyle onun için şefiyyetten ibâret olan zevciyyet hâsıl oldu (-5).**

Ya'nî ilim, hayat ve hareketi iktizâ ettiği gibi, âlem-i sûrette ilme tekâbül eden su dahi böylece hayat ve hareketi iktizâ eder. Nitekim Hak Teâlâ hazretleri **وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ** (Enbiyâ, 21/30) ya'nî "Biz her şeyin hayâtını sudan yaptık" buyurur. Ve suyun hayât-ı arza bâdî olduğu muhtâc-ı izâh değildir. Ve su ile hayy olan arzın hareketine delil Hak Teâlâ'nın **فَاتَزَّتْ** ya'nî "Arz ihtizâz etti" kavlidir; ve ihtizâz harekettir. Ve arzın hâmile olmasına delil, Hak Teâlânın **وَأَتَتْ** (Hac, 22/5) ya'nî "Arz şişti" kavlidir. Zîrâ bir şeyin şişmesine sebep, zâid bir şey hâmil olmasıdır. Ve onun doğurmasına delil **وَأَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ** (Hac, 22/5) kavlidir. Ya'nî "Kendisine müşâbih bulunan ve

kendisi gibi tabîi olan şeyi doğurdu" demektir. Binâenaleyh vücûd-ı arz vitr iken kendisinden zâhir ve mütevellid olan kendisine müşâbih ve mîsl-i tabîisi olan şeyle, o arz için şef'iyyetten ibâret olan zevciyyet tekevvün etti. Nitekim bir şahsın vücûdu vitr iken kendi vücûdunda mütekevvin ve hâmil-i hayât olan su, ya'nî nutfe, rahm-i nîsâyâ mûnsabb oldukda, vücûd-ı nîsâdan kendi müşâbihi ve mîsl-i tabîisi tekevvün eder. Ve onun vücûd-ı vitri muvâcehesinde şef'iyyetten ibâret olan zevciyyet ve çiftlik husûle gelir. İmdi bu husûle gelen şef'iyyet, gerek arzın ve gerek şahsın vücûdlarından gayri bir şey değildir. /

Bunun gibi vücûd-ı Hak için, kendisinden zâhir olan şeyle, neş'esiyle esmâ-i ilâhiyyenin hakâyıkını taleb eden âlem cinsinden kesret ve kezâ ve kezâ diye ta'dâd-ı esmâ sâbit oldu. Binâenaleyh onunla mesnâ oldu. Halbuki ahadiyyet-i kesret ona muhâliftir. Ve Hak zâtı haysiyyeti ile ahadiyyü'l-ayn idi. Cevher-i heyûlânî gibi ki, zâtı haysiyyetiyle ahadiyyü'l-ayndır. Ve onları bi-zâtihi hâmil olup, kendisinden zâhir olan sûretler ile kesîrdir. Hak dahi, suver-i tecelliden kendisinden zâhir olan şeyle böyledir. Binâenaleyh Hak ma'kûliyyetin ahadiyyeti ile berâber suver-i âlemin meclâsı oldu. İmdi bak ki kullarından dilediğini onun üzerine ittîlâ'a tahsîs eylediği bu ta'lim-i ilâhî ne güzeldir! (5-6).

Ya'nî vücûd-ı arz vitr iken kendisinden zâhir ve mütevellid olan ve kendisine müşâbih ve mîsl-i tabîisi bulunan şeyle, o arz için şef'iyyetten ibâret olan zevciyyet tekevvün ettiği gibi, vitr olan vücûd-ı Hak için dahi, yine Hakk'ın kendisinden zâhir olan âlem ile kesret ve şef'iyyet sâbit oldu. Bu, öyle vitriyyet ve şef'iyyettir ki, Hak Sübhâne-hû ve Teâlâ sûre-i Fecr'de وَالشَّعِ وَالزَّكْرِ (Fecr, 89/3) kelâmiyle onlara kasem buyurdu. Çünkü o âlem, neş'esiyle esmâ-i ilâhiyyenin hakâyıkını taleb eder. Ya'nî âlem, esmâ-i ilâhiyye ahkâm ve âsârının zuhûrunu ister. Vücûd-ı Hak muvâcehesinde âlem cinsinden kesret sâbit olunca, o keserâtı iktizâ eden Hâlık ve Râzık ve Mün'im ve Mu'tî ve Şâfi gibi isimlerin zikir ve ta'dâdı icâb eder. Binâenaleyh vücûd-ı

Vâhid'den ibâret olan / Hak, kendisinden zâhir olan âlem ile mesnâ oldu, ya'nî ikileşti ve şef'iyyet hâsıl oldu. Maahâzâ bu kesretin ahadiyyeti ve şef'iyyet vücûd-ı Hakk'a muhâlifdir. Zîrâ vücûd-ı Hak zâtı haysiyyeti ile ahadiyü'l-ayndır. Ve Hak zât-ı şerîfinin ve ayn-ı âlisinin ahadiyyeti l'tibâriyle ahadiyyet-i kesretten, ya'nî kesret-i vücûdiyye ve kesret-i nisebiyyeden mûnezzehdir.

Ma'lûm olsun ki, bu bahse nazaran vücûd-ı Hak için üç mertebe sâbit olur:

Birincisi ahadiyyet-i zâtıyye ve lâ-taayyûn mertebesidir ki, "zât-ı sâzic"dir. Ve bu mertebe için mertebe-i akılda ne sıfat ve ne de isim mevzû'-i bahs olamaz.

İkinci mertebe vâhidiyyettir ki, suver-i ilmiyye-i esmâıyye ve a'yân-ı sâbite mertebesidir. Velâkin bu suver-i ilmiyyenin hâricte taalluk edebilecek mezâhiri olmadığından mertebe-i akılda sâbit-tirler. Ya'nî vücûd-ı hâricileri ve hissileri olmayıp, yalnız vücûd-ı zih-nileri vardır.

Üçüncü mertebe rubûbiyyettir ki, vücûd-ı âlemin zuhûru ve ikinci mertebedeki suver-i ilmiyye ahkâm ve âsârının hâricte ve âlemde bürûzu mertebesidir. Bu suver mertebe-i histe de sâbit olur.

İşte vücûd-ı vâhid-i Hak'tan zâhir olan âlem ile o vücûd-ı vâhid mesnâ olmakla berâber, kesret-i mezâhirin ahadiyyetine muhâlifdir. Meselâ su, suluk mertebesinde kaldıkça vâhidü'l-ayndır. Onda kesret-i nisebiyye yoktur. Fakat donup muhtelif şekillerde tebellür ederek taaddüd ve tekessür edince, artık onun suluk mertebesine, bu kesretin hey'et-i mecmûa-i ahadiyyesi muhâlif olur. Zîrâ su ile yapılan şeyler, buz ile yapılamaz. Âlem dahi böyledir. Zîrâ vâhidü'l-ayn olan âleme, kendi cınsı ve kendi mîsl-i tabîisi olarak, kendisinden zuhûr eden kesretin hey'et-i mecmûa-i ahadiyyesi muhâlifdir.

İstitrâd: فتنیت به و بخالفه ibâresinin ihtilâfına mebnî şurrâh dahi ihtilâf üzeredir. Bosnevî Abdullah Efendi hazretleri kendi şerhinde فتنیت به و بخالفه sûretinde almıştır. Dâvûd-ı Kayserî hazretleri فتنیت به و بخالفه sûretinde almış ve cenâb-ı Bosnevî onun hatâ ettiğini isbâta gayret etmiştir. Bâli Efendi hazretleri فتنیت به و بخالفه sûretinde almış ve ba'zı mütâlaâtta bulunmuştur. Kâşânî فتنیت به و بخالفه sûre-

de almış ve Dâvûd-ı Kayserî'de **بخاله** kavline hatâ isnâd eylemiştir. Yâkûb Han **نثبت به و بخالنه** / sûretinde almıştır. **Te'vîl-i Muhkem** sûretinde almıştır. Bu ihtilâf-ı ibâre nüsha-i asliyyede **نثبت به و بخالنه** kelimelerinin menkûd olmamasından ve her şârihin kendi zevkine göre kırâat etmesinden inblâs etmiş olması kaviyyen muhtemeldir. Zîrâ fakîr 1325 senesi Kânûn-ı evvelinde Konya'da Sadreddîn Konevî hazretlerinin kabr-i şerîfini ziyâretim esnâsında, mescidîn kütüphânesindeki kitaplarda muharrer hurûfun menkûd olmadığını gördüm. Bînâenaleyh fakîr **نثبت** kelimesinde Bâli ve Kâşânî nüshalarını; ve **بخاله** kavlinde de Bosnevî hazretleri nüshasını muvâfık buldum. Ve ibârenin bu sûretle terkibinde hâsıl olan ma'nâyı da Hz. Şeyh-i Ekber (r.a.)in maksad-ı âlilerine mutâbık gördüm. Tafsîlât-ı sâilreden sarf-ı nazarla hatâ veyâ isâbet hükmünü karîn-i kırâmın zevkine havâle ederim.

Velhâsıl Hak, yukarıdaki misallere mutâbık olarak kendisinden zâhir olan âlem ile mesnâ oldu. Ve vitr olan vücûd-ı Hak âlem ile şef' oldu. Halbuki kesretin ahadiyyeti vücûd-ı Hakk'a muhâlifdir. Zîrâ Hak zâtı cihetinden ahadiyyü'l-ayndır. Nitekim cevher-i heyûlânî zâtı cihetinden ahadiyyü'l-ayndır. Ve kendisinden zâhir olan sûret-leri zâtında bi'l-kuvve hâmil olup, o suver-i zâhire ile kesirdir. Mese-lâ hokkanın içindeki mürekkeb vâhidü'l-ayndır. Ve o ayn-ı vâhîde, zâtında, kâtibin yazacağı bir çok kelimeleri hâmilidir. Vaktâki kâtib kalemi o mürekkebe batırıp, kağıt sahifeleri üzerine kelimeleri yazar; ve bu suver-i muhtelif mürekkebdan hâsıl olmakla vahdetten kesret husûle gelmiş olur. İşte Hak dahi tecelliyât-ı sıfâtîyye ve esmâiy-yesîyle, kendisinden zâhir olan şeyle böyledir. Bînâenaleyh Hak, mertebe-i ma'külyette sâbit olan sıfât ve esmâ hey'et-i mecmûa-sının ahadiyyeti ile âlem sûretlerinin meclâsıdır. Ya'nî mertebe-i akılda sâbit olan cevher-i heyûlânî kendisinden zâhir olan suver-i kesîrenin meclâsı olduğu gibi, vücûd-ı vâhid-i hakîki-i Hak dahi kezâlık mertebe-i akılda sâbit olan sıfât ve esmâ ahadiyyeti ile bu sıfât ve esmânın mezâhiri olan âlem sûretlerinin meclâsı oldu.

İmdi bu ta'lîm-i ilâhiye, çeşm-i akıl ile nazar et ki, ne güzeldir! Ve Hak Teâlâ bu ta'lîm-i ilâhisine, her kulunu değil, ancak dilediği kullarını muttali' kılar. **وَاللَّهُ يَخْتَرُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ** (Bakara, 2/105).

Vaktâki âl-i Fir'avn Mûsâ'yı deniz içinde ağaç indinde buldu, Fir'avn onu "Mûsâ" tesmiye etti. Zîrâ مُرْ kiptice "su" ve سَا "ağaç"tır. Binâenaleyh onu, indinde bulduğu şey ile tesmiye etti. Çünkü sandık denizde ağaç indinde durdu. İmdi onu öldürmek murâd etti. Onun zevcesi Mûsâ hakkında söyledi; ve Fir'avn'a söylediği şeyde nutk-ı ilâhî ile muntaka idi. Zîrâ Allah Teâlâ onu kemâl için halk etti. Nitekim, Aleyhi's-selâm, onun için ve Meryem binti İmrân için, erkeklere mahsûs olan kemâle şehâdet eylediği haysiyyetten haber verdi (7).

Cenâb-ı Şeyh (r.a.) yukarıda Mûsâ (a.s.)'ın hikmetleri çok olduğunu beyân etmiş ve Fir'avn'ın, Mûsâ için Benî İsrâîl çocuklarını katl etmesinin ve Hz. Mûsâ'nın sandığa vaz'an denize ilkâ olunmasının hikmetlerini izâh buyurmuş idi. Şimdi de cenâb-ı Mûsâ'nın âl-i Fir'avn yedine düşmesi hakkındaki hikmeti beyânen buyururlar ki: Fir'avn'ın âli, ya'nî onun havâssı, Mûsâ'yı deniz içinde ağaç indinde bulunca Fir'avn'a haber verdiler; Fir'avn onu "Mûsâ" tesmiye etti. Çünkü kıbtî lisânında "mû" su ve "sâ" ağaç ma'nâsınadır. Binâenaleyh Fir'avn ona isim ve ma'nâ husûsunda teemmül ve tekellûf etmeyip, onu eşyâdan ne şey indinde bulmuş ise o şeyin ismiyle tesmiye etti. Fakat Fir'avn ona isim vaz' etmekle berâber, o senedeki hûn-rîzliğini unutmayıp bunu dahi katl etmek istedi ise de, zevcesi olan Hz. Âsiye Fir'avn'ı katilden vaz geçirmek için cenâb-ı Mûsâ'nın lehinde Fir'avn'a söz söyledi ki, bu söz, / onu Hakk'ın nutk-ı ilâhisiyle intâkı 3 idi. Çünkü Hak Teâlâ hazretleri cenâb-ı Âsiye'yi kemâl için halk buyurdu. Nitekim (S.a.v.) Efendimiz كَمَل مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرُونَ وَمَا كَمَل مِنَ النِّسَاءِ

ya'nî "Erkeklerden çok kimse kemâle geldi. Ve kadınlardan ancak İmrân'ın kızı Meryem ve Fir'avn'ın zevcesi Âsiye ve Muhammed (a.s.v.)'in kerîmeleri Fâtıma ve Huveylid'in kerîmesi Hadîce (r. anhümâ) kemâle geldi" hadîs-i şerîfinde haber verdi. Ve مَرْبِّ اللّٰهِ مَثَلًا

لِّلَّذِينَ آمَنُوا اِمْرَاَةً فِرْعَوْنُ اِذْ قَالَتْ رَبِّ اِنِّىْ اٰبِنُ لِيْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ وَتَجْنِىْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهٖ

(Tahrîm, 66/11) âyet-i kerîmesi ile de Kur'an ile şehâdet eyledi. Bu ihbâr-ı risâlet-penâhî, onun erkeklere mahsûs olan kemâline şehâdet idi.

Binâenaleyh Mûsâ hakkında Fir'avn'a "Muhakkak o, benim ve senin için kurretü'l-ayndır" (Kasas, 28/9) dedi. İmdi bizim dediğimiz gibi, ona hâsıl olan kemâl sebebiyle, onun kurretü'l-aynı oldu. Ve Fir'avn'a da inde'l-gark Allah Teâlâ'nın verdiği imân sebebiyle kurret-i ayn oldu. Binâenaleyh onu tâhir ve mutahhar olarak kabz eyledi ki, onda habes cinsinden bir şey kalmadı. Zîrâ onu âsâmdan bir şey iktisâbından mukaddem imânı indinde kabz etti; halbuki islâm, mâ-kablini / kat' eder. Ve rahmet-i ilâhiyyeden bir kimse me'yûs olmamak için, Hak Sübhânehû dilediği kimseye olan inâyetine onu bir âyet kıldı. Zîrâ revhullahdan ancak kâfir olan tâife me'yûs olur. İmdi eğer Fir'avn, me'yûs olan kimselerden olaydı, imâna mübâderet etmezdi. Böyle olunca Mûsâ (a.s.), Fir'avn'ın zevcesi kendi hakkında dediği gibi oldu ki **فَرَّقَ عَيْنِي بَيْنِي وَكَانَ لَا تَنْتَلُوهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَنْفَعَهُ وَكَانَ** (Kasas, 28/9) ya'nî "Benim ve senin için kurret-i ayndır, onu öldürme! Karîben bize nefi olur" demiş idi. Ve böylece vâkı' oldu. Her ne kadar mülk-i Fir'avn'ın helâki ve onun âlinin helâki onun elleriyle olan nebî olduğuna onların şuûru yok idiyse de, muhakkak Allah Teâlâ Mûsâ (a.s.) ile onlara nef' verdi (-7).

Ya'nî Âsiye'nin cenâb-ı Mûsâ hakkında nutk-ı ilâhî ile muntaka olduğu kelâm, Kur'ân-ı Kerî'mde zıkr olunduğu üzere **فَرَّقَ عَيْنِي بَيْنِي وَكَانَ لَا تَنْتَلُوهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَنْفَعَهُ وَكَانَ** (Kasas, 28/9) ya'nî "Bu çocuk senin ve benim için göz aydınlığıdır. Onu öldürme! Yakında bize fâidesi olur, yâhut biz onu evlâd ittihâz ederiz" demesidir. Filhakîka da bizim yukarıda söylediğimiz vech ile cenâb-ı Âsiye, kendisine erkeklere mahsûs olan kemâlin husûlû sebebiyle gözü aydın oldu. Ve Fir'avn'a da denizde boğulacağı vakit Allah Teâlâ'nın kendisine nasib ettiği imân sebebiyle kurret-i ayn oldu.

Ma'lûm olsun ki, Fir'avn'ın imânı âyet-i kerîme ile sâbittir. Nitekim Hak Teâlâ buyurur: **حَتَّىٰ إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ**

يَا أَيُّهَا الْمُسْلِمِينَ (Yûnus, 10/90) ya'nî "Deryâda garkı idrâk edince, ben ancak Benî İsrâîl'in kendisine îmân ettiği Allah'a îmân ettim ve müslûmanlardanım, dedi". Şurrâh-ı kırâm, nass vukû'una mebnî Fir'avn'ın îmânında müttehiddir. Fakat bu îmânın makbûliyyeti hakkında ihtilâf etmişlerdir. Ezcümle Bâlî Efendi hazretleri kendi şerhinde bu husûsta tekellûf edip, Hz. Şeyh Fir'avn'ın sıhhat-i îmânında bir hükm-i kat'i vermemiş ve belki tevakkuf etmiş olduğunu isbâta sa'y etmiştir. Halbuki mes'ele vâzıhdır. Hz. Şeyh **Fütûhât-ı Mekkiyye**'lerinde buyururlar ki: "Fir'avn'ın îmânını beyân eden âyet-i kerîmenin mâ-ba'dinde Hak Sübhânehû ve Teâlâ hazretleri/ **وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ** (Yûnus, 10/91) ya'nî "Şimdi mi aklın başına geldi? Halbuki evvelce isyân etmiş ve müfsidlerden olmuş idin" buyurmuştur. Eğer Fir'avn müteyakkinen îmân etmemiş olsa idi, Hak Teâlâ hazretleri onun hakkında dahi, a'râb hakkındaki **قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا اسَلَّمْنَا** (Hucurât, 49/14) ya'nî "A'râb îmân ettik dediler; yâ habîbim de ki: İmân etmediniz, velâkin münkâd olduk, deyiniz!" kelâmını irâd buyurur idi. Halbuki böyle demedi de **وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ** buyurdu. Bu ise kalben fesâdından rücû' etmiş olan kimseye karşı lâyıf olan bir hitâbdır.

Dâvûd-ı Kayserî hazretleri kendi şerhinde **لَمَّا كَانَ إِيمَانُ فِرْعَوْنَ فِي الْبَحْرِ** حيث رأى طريقاً واضحاً عبر عليها بنو إسرائيل قبل التفرغ و قبل ظهور احكام الآخرة له ما يشاهده الناس عند الغرغرة جعل إيمانه صحيحاً معتداً به فانه إيمان بالغيب ya'nî "Vaktâki Fir'avn'ın îmânı, bahrde Benû İsrâîl'in üzerinden geçtiği bir tarîk-ı vâzıh gördüğü haysiyyetle, kable't-tegargur ve gargara indinde nâsın müşâhede eylediği şeyden, ona ahkâm-ı âhiretin zuhûrundan mukaddem vâkı' oldu; îmânını sahîh ve mu'teddün-bih olarak yaptı. Zîrâ o îmân-bi'l-gaybdır" buyurmuş ve Bâlî Efendi hazretleri bu ibâreyi Dâvûd-ı Kayserî'nin ibâre-i şerhi sûretinde telakkî ile "Bu sahîh değildir" demiştir. Halbuki bu ibâre **Fütûhât-ı Mekkiyye**'den me'hûzdür. Ve **Fütûhât-ı Mekkiyye**'nin diğer bâbında cenâb-ı Şeyh-i Ekber (r.a.) da'vâ-yı rubûbiyyetin nârda hulûda sebep olacağını zikr etmekle berâber, misâl olarak "Fir'avn ve Nemrûd gibi" buyurmuşlardır. Fakat bu beyân Hz. Şeyh'in Fir'avn hakkındaki zehâbını ta'yîn

etmez. Zîrâ burada maksad nârdâ hulûda sebep olan hâli beyân etmektir. Gerçi Fir'avn rubûbiyyet da'vâsında bulundu; velâkin gerek **Fütûhât**'ın muhtelif mahallerinde ve gerek bu **Fusûsu'l-Hikem**'de beyân buyrulduğu üzere, âyet-i kerîmedeki sarâhat mûcibince, îmân edip bu da'vâdan vaz geçti; ve Nemrûd'dan ayrılmış oldu. Velhâsıl gerek **Fütûhât**'tan ve gerek ibâre-i **Fusûs**'tan, Hz. Şeyh'in zehâb-ı âlileri îmân-ı Fir'avn'ın sıhhati ve makbûliyyeti cânibinedir. Zîrâ eğer Fir'avn'ın îmânı sahîh değil ise âhirette ebediyyen nârdâ kalacaktır. Binâenaleyh bu i'tibârla cenâb-ı Mûsâ Fir'avn'ın/"kurret-i ayn"i olamaz; ve dünyâda mülkünü ve saltanatını harâb ettiği cihetle bu i'tibâr ile de "kurret-i ayn"i olamaz. Şu halde cenâb-ı Âsiye'nin **قُرَّةُ عَيْنِي** (Kasas, 28/9) kavli intâk-ı ilâhî değil, belki haşv olmak icâb eder.

Hz. Şeyh bu kavli-âlilerini te'yîden buyurur ki: Allah Teâlâ Fir'avn'ı tâhir ve mutahhar olarak kabz eyledi. Ya'nî o cenâb-ı Mûsâ'ya karşı mağlûbiyyetini müşâhede ve gark olmak ihtimâlini derpîş edince, şirkten ve da'vâ-yı rubûbiyyetten rücû' etmekle habes-i i'tikâdîden tâhir oldu. Ve îmânını izhâr etmekle evvelki hâl-i küfrü sâkit oldu. Zîrâ islâm mâkablini kat' eder. Ve maâsîden bir ma'siyet irtikâbına vakit bulmaksızın gark olmakla bu tahâreti muhtell olmadı. Ve bir kâfir islâma gelmekle ona gusûl ve tahâret-i zâhiriyye icâb eder. Halbuki Fir'avn suya gark olarak bu tahâret-i zâhiriyye dahi hâsıl olduğundan, Fir'avn bu i'tibârla da şeriat-i müsevviyyeye nazaran mutahhar olarak münkabız oldu ki, cenâb-ı Şeyh (r.a.) bunu **Fütûhât-ı Mekkiyye**'lerinde izâh buyurmuşlardır.

Ve Fir'avn bunca sene da'vâ-yı rubûbiyyet ettiği ve ibâdullah hakkında mezâlim icrâ eylediği halde onun îmân ile intikâli, rahmet-i ilâhiyyeden hiç bir kimsenin me'yûs olmaması için, Hak Sübhânehû ve Teâlâ hazretlerinin dilediği kimseye olan inâyetine bir âyet idi. Zîrâ kulların a'zamî şenâatı Fir'avn ve Nemrûd gibi pek ma'dûd olan emsâlinde zâhir olmuş idi. Binâenaleyh Fir'avn'ın bu sûretle intikâli ve devlet-i îmânın ona nasîb olması inâyet-i Hak için bir âyet-i azîme olmakla, Allâhü Zü'l-Celâl hazretlerinin vücûdunu tasdik eden mü'minler hiçbir vakit rahmet-i ilâhiyyeden me'yûs olma-

mak icâb eder. Rahmet-i ilâhiyyeden me'yûs olanlar ancak kâfîrlerdir. Zîrâ kâfîrler vücûd-i Hakk'ı tasdik etmedikleri için, bu gibi felâket zamanlarında onların ilticâ edecek bir melce'i yoktur. Bu i'tibârla rahmet-i ilâhiyyeden me'yûsdurlar. Bunun delil-i vâzihı, hayatlarında herhangi bir sebeble sıkıntıya mübtelâ olan münkirlerden ba'zılarının boyun eğip "Amân!" diyecek bir melce' bulamayarak intihâr veyâ tecennün etmeleridir.

İmdi eğer Fir'avn bu kabîl / kimselerden olaydı felâket-i gark zamânında "Aman yâ Rabbi, ben de Benî İsrâîl gibi imân ettim" demez ve Allah Teâlâ hazretlerini kendisine melce' bilmez idi. Binâenaleyh zevcesinin dediği gibi, Mûsâ (a.s.) Fir'avn'ın kurret-i aynı oldu. Gerçi Hz. Âsiye böyle dediği ve Fir'avn dahi onu katlden vaz geçtiği vakit, cenâb-ı Mûsâ Fir'avn'ın mülkünü harâb ve havâssını helâk edecek bir nebiyy-i zî-şân olduğuna ikisinin dahi vukûfu yok idi. Fakat Allah Teâlâ ind-i ilâhisinde ma'lûm olan bu maddeyi cenâb-ı Âsiye'ye söyletti ve Fir'avn'ı da inandırdı. Binâenaleyh Mûsâ (a.s.) ile her ikisine de nef verdi. Zîrâ her bir ferdin müddet-i hayâtında ba'zan başına gelecek bir vak'ayı Hak Teâlâ ya kendisine söyler veya tahayyül ettirir veyahut diğer birine söyler. Dikkat edenler bu hâli tasdik ederler.

Velhâsıl cenâb-ı Mûsâ, imânı sebebiyle Fir'avn'ın kurret-i aynı oldu. Bunu başka türlü te'vile mahâl yoktur. Ve Fir'avn'ın imânı nass-ı Kur'ân ile sâbittir. Bu imânın makbûliyyetine mebnî, onun nârdâ ebedî kalmayacağına da karâin-i kur'âniyye vardır. Bu imânın merdûdiyyetine ve nârdâ hulûduna dâir nass-ı kur'ânî olmadığı gibi karâin-i kur'âniyye de yoktur. Nitekim Dâvûd-i Kayserî hazretleri şu vech ile izâh ederler: Kur'ân-ı Kerîm'de وَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأُورِدَهُمُ النَّارَ وَ

يَقْدَمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأُورِدَهُمُ النَّارَ وَ (Hûd, 11/98) âyet-i kerîmesi Fir'avn'ın nârdâ hulûduna nass değildir.

وَأَتَّبَعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَأْتِيهِمُ الرِّجْدُ الرِّجْدُ (Hûd, 11/99) ve

وَ اتَّبَعْتَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَكْذُوبِينَ (Kasas, 28/42) âyet-i kerîmelerindeki هُمْ zamirleri kavm-i Fir'avn'a râci'dir.

Ve la'net ve dühûl-i nâr imânı münâfî değildir. Zîrâ la'net, bu'ddur.

Ve bud ise mahcûbîn ve usâtda ve müsliminden olan fesekada olduğu

gibi, imân ile ictimâ' eder. Ve nâra vürûd ise onlara mahsûs değildir. Belki kâffe-i nâsa âmm ve şâmilidir. Nitekim buyrulur: **وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا** (Meryem, 19/71) Ve Fir'avn'ın imânından sonra küfrü hakkında da Kur'an'da bir nass yoktur. Ve ondan vâkı' olan hikâyât ise, imânından mukaddem olan ahvâline taalluk eder. / 35

وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ . النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ (Mü'min, 40/45-46) âyet-i kerîmeleri Fir'avn'ın âli ve havâssı hakkındadır. İslâm ile mürtefi' olmayan Fir'avn'ın mezâllımı ve üzerindeki hukûk-ı ibâd hasebiyle ta'zîbî, kezâlik münâfi-i imân değildir. Zîrâ onun imânının fâidesi nârda ebedî kalmamasıdır.

Vaktâki Allah Teâlâ onu Fir'avn'dan hıfz etti, Mûsâ'nın vâlidesinin kalbi kendisine isâbet etmiş olan gamdan fâriğ olarak sabahladı. Ba'dehû Allah Teâlâ kendi vâlidesinin memelerine ikbâl etmesi için ona süt-nineleri harâm etti. Binâenaleyh onunla onun sürûrunu Allah Teâlâ mükemmel kılmak için, onu vâlidesi irzâ' eyledi. İlm-i şerâyi' dahi böyledir. Nitekim Allah Teâlâ buyurur: **لَكُمْ مِنْكُمْ شِرْعَةٌ وَمِنْهَا جَا (Mâlde, 5/48) "Sizden her biriniz için biz bir şir'a, ya'nî tarîk ve minhâc vaz' ettik, ya'nî bu tarîktan geldi. "İmdi bu kavî kendisinden gelen asla işârettir. O da onun gıdâsıdır. Nitekim ağacın dalı kendi aslından mütegazî olur. İmdi bir şer'-de harâm olan şey şer'-i diğerde helâl olur. Ya'nî benim "helâl olur" kavlimden murâdım "sûrette" demektir. Halbuki nefs-i emrde o, geçen şeyin aynı değildir. Zîrâ emr halk-ı cedîddir; ve tekrâr yoktur. İşte onun için biz sana tenbîh eyledik (8).**

/ Ya'nî Allah Teâlâ cenâb-ı Mûsâ'yı şefâat-i Âsiye ile Fir'avn'ın katlinden muhâfaza ettiği vakit, Fir'avn'ın, oğlu olan Mûsâ'yı katl edeceği korkusu ile mağmûm olan vâlide-i Mûsâ'nın kalbi bu gamdan fâriğ olarak sabahladı. Çünkü vâlide-i Mûsâ, oğlunu koyduğu sandığın Fir'avn'ın havâssı tarafından sâhil-i deryâda bulunup çıkarılarak Fir'avn'ın sarayına götürüldüğünü ve orada beslendiğini duymuş idi.

Ba'dehû cenâb-ı Mûsâ, ancak kendi vâlidesinin memelerini kabul etmesi için ona başka sût-ninelerin memelerini harâm etti; ve cenâb-ı Mûsâ kimsenin memesini emmedi. Bu esnâda bir takım sût-nineler arasında vâlîde-i Mûsâ dahi Fır'avn'ın sarayına mürâcaat etmiş idi. Hz. Mûsâ vâlidesinin memesini emmeye başlayınca onu sarayda alıkoydular. Binâenaleyh Allah Teâlâ vâlîde-i Mûsâ'nın sürûrunu veledîyle mükemmel kılmak için, Mûsâ'ya vâlidesi sût verdi.

İşte ilm-i şerâyi' dahi böyledir. Ya'nî Mûsâ nasıl ki yabancı kadınların sûtünü emmedi ise, bir peygamberin ümmeti olan kimseler de, diğer peygamberin şeriatini kabul edemezler. Zîrâ herbir peygamberin şeriatı asl olan sırr-ı kadere merbûttur; ve sırr-ı kader ümmetinin isti'dâd-ı ezelîsidir. Binâenaleyh herbir peygambere ilm-i risâletten verilen şey ümmetinin isti'dâdı mikdârıdır. Ondan ne ziyâde ve ne de noksandır. Nitekim diğer fasslarda sırası geldikçe beyân edilmiş idi. Binâenaleyh ihtilâf-ı şerâyi' ihtilâf-ı isti'dâddan ve ihtilâf-ı isti'dâd dahi ihtilâf-ı sıfât ve esmâdan neş'et eder. Nitekim Allah Teâlâ enbiyâ (aleyhimüs-selâm)a hitâben **بِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا** (Mâide, 5/48) ya'nî "Sizden her biriniz için bir şîr'a, ya'nî bir tarîk ve minhâc vaz' eyledik" buyurur; ya'nî "bu tarîktan geldi" demek olur. Ve lisân-ı işâretle **مِنْهَا** denilince birisi **مِنْهَا** ve diğeri hemzesi mahzûf olarak **جَا** kelimelerinden ibâret iki kelime söylenmiş olur. Şu halde **بِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا** kavlinin lisân-ı işâretle ma'nâsı "Her biriniz için bir şîr'a ve tarîk vaz' ettik; halbuki onlardan geldi." **مِنْهَا** daki zamîr-i müennes, asl olan a'yân-ı sâbiteye râci' olmak icâb eder ki, bu da o nebîye tâbî' olan ümmet efrâdının mecmû'una işâret olur. Şu halde bu kavl **مِنْهَا جَا** ya'nî kendisinden gelen asla işâret olur ki, o asıl onun gıdâsıdır. Ya'nî her bir ferdin ayn-ı sâbitesi bir ism-i ilâhînin zillidir. Ve o ferdin âlem-i şehâdetteki sûreti bu ayn-ı sâbitenin / zillidir; ve bu ism-i ilâhî onun Rabb-i hâssıdır. O ferd, âlem-i şehâdette o asıldan müteğazzî olur. Nitekim ağacın dalı kendi aslından müteğazzî olur. Ve a'yân-ı sâbite esmâ-i muhtelifenin zılâli olmakla berâber cümlesinin müsemması bir hakîkatten ibârettir. Ve her bir peygamber şeriat ulûmunu ümmetinin isti'dâdına göre kâffenin aslı olan bir hakîkatten alır. Binâenaleyh şerâyi'de menba'

i'tibârıyla ihtilâf yoktur. İhtilâf ancak esmâya müstenid olan suver-i a'yândadır. Böyle olunca bir peygamberin şeriatinde haram olan diğer bir peygamberin şeriatine muhâlif olarak helâl olur.

İşte "bu helâl olur" kavli sûrettedir. Ya'nî ümem-i sâbıkanın suver-i a'yânı, ümem-i lâhıkanın suver-i a'yânının aynı değildir. Zîrâ emr-i vücûd, dâimâ halk-ı cedîd içindedir; ve tecellîde de aslâ tekrâr yoktur. İşte bir şeriatte harâm olan şey diğer şeriatte sûret hasebiyle helâl olduğu için في الصورة kavlimiz ile bu hakikatı sana tenbîh ettik. Meselâ: Şeriat-i işeviycede şarâb haram değildir, fakat şeriat-i muhammediyyede haramdır. Maahâzâ yekdiğerine muhâlif olan bu şeriatler insanlar için gelmiştir. Fakat ümmet-i İsâ'yı teşkil eden insanlar ümmet-i Muhammed'i teşkil eden insanların aynı olmadığı gibi, onların isti'dâdları dahi yekdiğerinin aynı değildir. Ancak onların sûretleri, suver-i emsâl ve eşbâhdır. Ve kezâ zamân-ı ümmet-i İsâ'da mevcûd olan şarapların sûreti zamân-ı ümmet-i Muhammed'de mevcûd olan sûretlerin aynı değildir. Belki emsâl ve eşbâhdır. Binâenaleyh tecellîde aslâ tekrâr yoktur. Ve tekrar demek bir şeyin aynıının îadesi demektir. Halbuki vücûdda böyle bir şey yoktur. Emr-i vücûd dâimâ halk-ı cedîd içindedir. Binâenaleyh suver tekerrür etmez; belki sûretlerin emsâli teceddüd eder. Bu babdaki tafsîlât Fassi Şuaybî'dedir.

Cenâb-ı Şeyh (r.a.)'ın burada şerâyî'den bahis buyurması, şerâyî-i enbiyânın dahi Mûsâ (a.s.)'ın vâlidesinin sütünden gayrilerinin sütünü emmemesine nazîr olmasındandır. Zîrâ âlem-i sûretteki "süt"ün âlem-i ma'nâdaki mîsâli "ilm"dir. Ve her ümmet kendi peygamberinin ilm-i şeriatini ahze müstaid olup diğerklerinin şeriatıyla amel edemez. Bu hal fitrî ve cıbillidir. Meselâ zamân-ı işevide gelen nâs, şeriat-i işeviyyeye tahammül isti'dâdında idi. Zâmân-ı muhammedide / gelen nâs ise bu isti'dâdda değildir. Fî-zamânınâ ümmet-i işeviyyeden olduklarını iddiâ edenler, fitraten ümmet-i Muhammed'dirler, fakat kendi fitratlarından gâfildirler. Zîrâ şeriat-i işeviyyede birisi bir kimsenin yanına bir tokat vursa, diğer yanğını çevirmekle mükellef idi. İsevi olduklarını iddiâ eden ehl-i garb, acabâ bir tokat yeseler yanaklarını çevirmek isti'dâdında mıdır? Hayır, belki onların isti'dâdı فَمَنْ اِعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اِعْتَدَى عَلَيْكُمْ (Bakara, 2/194) ya'nî "Size tecâvüz eden kimseye, tecâvüz ettiğî

şeyin misliyle tecâvüz edin" âyet-i kur'âniyyesi mûcibince, vurulan tokada karşı derhal mukâbele ederler. Ve kezâ İseviyyet'te ruhbanıyyet olduğu halde, ehl-i garb bilakis muhabbet-i nisvâna mübte-lâdırlar. Ve kezâ taaddüd-i zevcât şeriatlerinde memnû' olduğu halde, buna tahammülleri olmadığından, gayr-i meşrû' müteaddid metresler ile yaşamak mecbûriyyetinde kalıyorlar. Bu hallerin cümlesi icbâr-ı fitrattır. Daha buna mümâsil şeriat-i muhammediyye ile amel husûsunda mecbûriyyet-i fitriyyeleri pek çoktur. Nümûne olarak bu kadarının zikri kâfidir. Velhâsıl her kavim kendi peygamberinin şeriatıyla âmil olmak isti'dâdındadır. Zîrâ herşey kendi aslından mütegazzi'dir.

İmdi tahrîm-i merâzı' ile bundan kinâye etti. Binâenaleyh onun vâlidesi, onu doğuran değil, hakîkatte onu irzâ' edendir. Zîrâ ümm-i vilâdet onu emânet cihetinden haml eyledi; onda mütekevvîn oldu. Ve onun için, onun üzerine imtinân vâkı' olmamak için, vâlidesinin/ bunda irâdesi olmaksızın, onun hayzının kanı ile tegazzi eyledi. Zîrâ o, ancak bir şey ile mütegazzi oldu ki, eğer onunla mütegazzi olmasa idi ve eğer bu kan ondan çıkmasa idi, elbette onu helâk eder veyâ hasta eyler idi. Binâenaleyh bu kan ile mütegazzi olmakla cenîn için vâlidesi üzerine minnet sâbittir: İmdi, eğer o demi indinde imtisâk ede idi ve ondan çıkmasa idi ve onun cenîni onunla mütegazzi olmasa idi, vâlidesinin kendi vücûdunda müşâhede edecek olduğu zarardan cenîn kendi nefsiyle onu vikâye eder. Halbuki süt-nine böyle değildir. Zîrâ o, onu emzirmekle onun hayâtını ve ibkâsını kâd eder. Binâenaleyh Allah Teâlâ bunu Mûsâ için ümm-i vilâdeti hakkında yaptı. İmdi onun üzerine onu doğuran anadan gayri bir kadının fazlı vâkı' olmadı. Tâ ki vâlîde-i Mûsâ'nın gözü, kezâlik onun terbiyesiyle aydın ola ve kucağında onun intişâsını müşâhede ede de mahzûn olmaya (9).

Ya'nî Hak Teâlâ'nın Mûsâ (a.s.)a sâir sût-ninelerin sûtünü tahrîm etmesi, her şey kendi aslından müteğazzî olduğundan kinâyeye idi. Böyle olunca Mûsâ'nın anası hakîkatte onu doğuran kadın değil, ancak onu emziren kadındır. Çünkü doğuran ana cenâb-ı Mûsâ'yı emânet tarîkıyla hâmile oldu. Ve cenîn vâlidisinin rahminde onun sun'u olmaksızın kendi nefsiyle tekevvin etti ve anasının rahminde hayız kanıyla müteğazzî oldu. Vâlidesi tarafından Mûsâ üzerine minnet tahmîl edilmiş olmamak için, vâlidisinin tekevvin-i Mûsâ'da ve hayızın kanıyla tegaddisinde onun aslâ irâdesi ve şuûru yok idi. Ve çünkü cenâb-ı Mûsâ rahm-i mâderde münhasıran bir şey ile müteğazzî oldu ki, eğer onunla tegazzî etmese idi ve eğer bu hayız kanı ondan çıkmasa idi, elbette bu kan vâlidisini ya helâk veyâ hasta eder idi. Binâenaleyh bu muzırr kan ile tegaddî etmekle cenîn tarafından vâlidesi üzerine minnet tahmîl edilmiş olur. İmdi cenîn, vücûdunda kaldığı halde vâlidesine mazarratı olacak olan bu kanla tegazzî ettiği için, onu kendi nefsiyle/ vikâyeye etmiş olur. Halbuki sût-
40 nine böyle değildir. Çünkü o, çocuğu emzirmekle onun hayâtını ve ibkâsını kasd eder. Binâenaleyh Allah Teâlâ bu emzirmek keyfiyetini de Mûsâ (a.s.) için, kendisini doğuran ana hakkında yaptı. Böyle olunca cenâb-ı Mûsâ'nın üzerine kendisini doğuran anadan gayri bir kadının fazlı vâkı' olmadı. Bu da vâlide-i Mûsâ'nın gözü, evlâdının katlinden necâtı ile aydın olduğu gibi, onu kendi kucagında terbiye ederek büyüdüğünü dahi görerek aydın olmak ve "Acabâ evlâdım ne haldedir?" diye onun fırâkıyla mahzûn olmamak için böyle vâkı' oldu.

Ve Allah Teâlâ onu gamm-ı tâbûttan halâs etti. Binâenaleyh her ne kadar ondan çıkmadı ise de, ilm-i ilâhîden, Allah Teâlâ'nın ona i'tâ eylediği şey sebebiyle, tabîat zulmetini yırttı (-9).

Ya'nî Allah Teâlâ Mûsâ'yı içine mevzû' olduğu sandığın gamından kurtardı. Ve "sandık" Mûsâ'nın sûret-i beşerîyesidir. Ve bu sûret destgâh-ı tabîatte anâsırdan mürekkeben mensûc olduğu cihetle gâyet kesîf ve muzlimdir. Ve rûh-i Mûsâ bu unsur sandığının ahkâmına merbûtan mahbûstur. Rûh, tabîatın bu kesîf ve muzlim olan sûret-i unsurîyesi ahkâmından "ilim" sebebiyle necât bulur. Nitekim

yukarıda tafsîl olundu. Fakat bu kesîf sandıktan hurûc eyledikten sonra, tabîatın biri diğerinden daha latîf olan merâtibindeki sûretlerine urûc eder. Nihâyet âlem-i kudsde tabîatın en musaffâ ve en münevver olan sûretlerinde zâhîr olur. Binaenaleyh Hz. Mûsâ, her ne kadar tabiatten hurûc etmedi ise de, ilm-i ilâhîden Allah Teâlâ'nın ona ihsân eylediği şey sebebiyle, tabîatın be-gâyet zulmânî olan bu cism-i unsurî ahkâmını yırttı. /

Ve onu bir fitne ile meftûn ediş etti. Ya'nî Allah Teâlâ onu mübtelâ ettiği şeye onun sabrı kendi nefsinde mütehakkık olmak için, onu mevâtın-ı kesîrede de imtihân etti. İmdi Allah Teâlâ'nın onu kendisiyle mübtelâ kıldığı evvelki şey, Allah Teâlâ'nın ona ilhâmı ve onun sırrında kendisine tevfikı sebebiyle kıbtîyi öldürmesidir; ve gerçi bunu bilmez idi Velâkin buna Rabb'-inin emri gelinceye kadar tevakkuf etmemesiyle berâber, kendi nefsinde, onun katli sebebiyle iktirâs bulmadı. Zîrâ nebî, inbâ oluncaya kadar, ya'nî bununla ihbâr oluncaya kadar, şuûru olmadığı haysiyyetten ma'sûmü'l-bâtındır (10).

Ya'nî Hak Teâlâ cenâb-ı Mûsâ'yı Kur'an-ı Kerîm'de وَتَتَّخِذُ نَفْسًا مِّنْهُنَّ مَثَلًا (Tâhâ, 20/40) buyurduğu üzere, bir fitne ile meftûn ediş etti ki, bu gibi fitneler bu âlemde bilcümle enbiyâya ve onların vârisleri olan kümmelîn-i evliyâyâ ve ba'dehû alâ-derecâtı-him sâir ibâda şâmilidir. Nitekim hadîs-i şerîfte أَشَدَّ الْبَلَاءِ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ ثُمَّ الْأَوْلِيَاءِ ثُمَّ الْأَمْثَلِ فَلَا مَثَلَ ثُمَّ الْأَمْثَلِ (Nitekim hadîs-i şerîfte) buyrulur. İşte bu sünnet-i ilâhiyye üzere Hak Teâlâ cenâb-ı Mûsâ'yı dahi mübtelâ eylediği beliyât ile imtihân eyledi. Zîrâ insanda bi'l-kuvve mevcûd olan sabrın derecesi, ibtilâ neticesinde filen tahakkuk eder. Ve bu âlemdeki mezâhîrin hikmet-i hilkatî, kendi hakikatlerinde mevcûd olan ahvâlîn sâha-i filde zuhûr ve bürûzudur. Ve ancak bu zuhûr ile Allah Teâlâ için hüccet-i bâliğa sâbit olur. Ve onlar bu zuhûr eden ahvâl ile ma'lûm-i ilâhî olurlar. Nitekim وَتَتَّبِعُوا كَلِمَةَ رَبِّكُمْ (Muhammed, 47/31) buyurulmuştur. Ve Hakk'ın bu ilmi, ilm-i zâtî değil, ancak ilm-i sıfâtî ve esmâîdir.

İmdi Allah Teâlâ'nın cenâb-ı Mûsâ'yı ilk mübtelâ kıldığı beliyye kıbtîyi / bir yumrukla öldürmesidir. Ve kıbtîyi katl etmesini Allah Teâlâ onun sırrında kendisine ilhâm etti; ve onu öldürmeye muvaffakiyyet ve kudret verdi. Binâenaleyh cenâb-ı Mûsâ kıbtîyi Allah Teâlâ'nın kendisine vâkı' olan ilhâmı ve sırrında verdiği muvaffakiyyet ve kudret sebebiyle öldürdü. Vâkıa cenâb-ı Mûsâ bu filin ilhâm-ı ilâhî ile olduğunu bilmezdi. Onun için bu fil-i katli şeytana nisbet ederek *هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ* (Kasas, 28/15) dedi. Velâkin bu fiile Rabb'inin emri ve vahyi gelinceye kadar sabr ve tevakkuf etmemesiyle berâber, kıbtinin katli sebebiyle, kendi nefsinde ve bâtınında iktirâs ve mübâlât bulmadı, ya'nî çekinmek hissetmedi. Ya'nî emir ve vahy-i ilâhî gelmediği için, gerçi zâhiren bu fiili beğenmedi, fakat zuhûrundan dolayı da bâtınında da bir bîzârlık hissetmedi. Çünkü nebî bir şeyin menhî olduğu kendisine cânib-i Hak'tan inbâ olununcaya kadar, ya'nî haber verilmeye kadar, ızhâr eylediği bir filin vârid ve ilhâm-ı ilâhî olduğuna şuûru olmasa bile, bâtını kebâirden ma'sûm ve mahfûz olduğu için, o filinden dolayı inkâr olunmaz. Zîrâ onu kendi nefsiyle katl etmedi; belki Hak, onun ihtiyârı olmaksızın, kıbtîyi onun yediyle katl eyledi. Nitekim Hak Teâlâ *وَمَا رَمَيْتْ إِذْ رَمَيْتْ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى* (Enfâl, 8/17) buyurur.

Ve işte bunun için, Hızır ona katl-i gulâmı gösterdi. Böyle olunca onun üzerine, onun katlini inkâr etti. Halbuki o kıbtîyi katl ettiğini tezekkür etmedi. Binâenaleyh Hızır, "Onu kendi emrimden işlemedim" (Kehf, 18/82) dedi. Bu kavil de onun mertebesine tenbîh eder ki, o dahi ihbâr olunmazdan mukaddem, emr-i ilâhî ile katl etti. Zîrâ o, her ne kadar buna şuûru yok ise de, ma'sûmü'l-hareke bir nebî idi (-10).

Ya'nî Mûsâ (a.s.) kıbtinin katli emr-i ilâhî olduğuna vâkıf olmadığı için, cenâb-ı Hızır ona katl-i gulâmı gösterdi. Ve cenâb-ı Mûsâ Hızır'a karşı gulâmın katlini inkâr etti. Halbuki ta'lîm-i ilâhî ile kendisi Hızır'a mülâkî olduğu cihetle, ondan bir emr-i münkerin zuhûruna ihtimâl vermeyecek idi. / Nitekim kendisi dahi evvelce bir münker işlemeğe niyet etmediği halde kıbtîyi katl etmiş idi. O sırada

bu kıbtinin katlini tahattur ve tezekkür edemedi Binâenaleyh cenâb-ı Hızır her iki katlin dahi emr-i ilâhî ile vâkı' olduğuna işâreten "Bunu kendi emrimden yapmadım" (Kehf, 18/82) dedi. Ve bu kavil de onun mertebesine tenbîh eder ki, Mûsâ dahi cenâb-ı Hak tarafından vahy ile ihbâr olunmazdan mukaddem, kalbine vârid olan emr-i ilâhî ile kıbtîyi katl etmiş idi. Zîrâ her ne kadar bu katlin vârid-i ilâhî ile olduğuna şuûru ve vukûfu yoksa da, esâsen kendisi hareket ve efâlinde ma'sûm ve mahfûz bir nebî idi. Ya'nî cenâb-ı Hızır bu kavlinde onun mertebesine tenbîhen: "Yâ Mûsâ, sen bana ta'lîm-i ilâhî ile geldin; ve Hak Sübhânehû beni sana tavsîf ederken وَعَلَّمَكَ مِن لَّدُنِّي عِلْمًا (Kehf, 18/65) buyurdu. Bu i'tibarla benden bir münker sudûr etmez; ve sudûr edenî de ben kendi emrimden yapmam. Nitekim sen dahi ind-i ilâhîde nübüvvetle muttasıf idin. Ve ilm-i ledünnün hal ve şânına vukûf için bana gönderildin. Sana vahy nüzûlünden mukaddem bâtınına vârid olan emr-i ilâhî ile senin kıbtîyi katl etmen dahi, benim gulâmı katl etmeme benzer. Sen de onu kendi emrinden yapmamış idin" demegi murâd eder.

Ma'lûm olsun ki, efrâd-ı beşere vârid olan her bir hâtıra bir vârid-i ilâhîdir. Fakat bu vâridât-ı ilâhîyyenin menâbî'i muhtelifdir. Zîrâ vücûd-ı vâhid-i hakikî her bir mertebesinde bi-haseb-i'l-esmâ zâhir olur. Eğer vâridât, Hâdî ismi hazretinden gelirse, Rahmân ve melek kapılarından gelir. Eğer Mudill ismi hazretinden gelirse nefis ve şeytan kapılarından gelir. Ve insanı harakete ve icrâ-yı fiile sevk ve tahrîk eden ancak havâtır-ı vâridedir. Eğer bu havâtır rahmânî ve melekî olursa, hareket ve efâl dahi sâlih olur. Ve eğer nefsânî ve şeytânî olursa hareket ve efâl dahi fâsid ve tâlih olur. Onun için cenâb-ı Mevlânâ (r.a.) **Mesnevî**'lerinde buyururlar:

اي برادر تو همان اندیشه
ما بقايت استخوان وریشه
کر گلست اندیشه. تو کلشنی
ور بود خاری تو هیمة. کلشنی

Tercüme: "Ey birâder sen ancak düşünceden ibâretsin. Mütebâkîn kemik ve elyâftır. Eğer düşüncen gül ise, gülşen içindesin; ve eğer diken ise sen külhanın odunusun." /

İmdi Mûsâ (a.s.), ism-i Hâdî'nin mazharı olan bir nebiyy-i zî-şân olduğundan, ona vârid olan havâtırın ism-i Mudill hazretinden sudûru

الضمان لا يجتمعان [ez-zıddâni lâ-yectemiân] kâldesince mümkün değil idi. Fakat henüz vahy nâzıl olmadığından, nübüvvetle ittisâfını bilmez idi. Binâenaleyh kendisini ma'sûm addetmedi de, sâika-i vehm ile katl-i kıbtîyi amel-i şeytana nisbet etti. Ve cenâb-ı Hızır dahi katl-i gulâm ile onun mertebesine tenbih eyledi.

Ve kezâ ona hark-ı sefineyi gösterdi ki, onun zâhiri helâk ve bâtını yed-i gâsıbdan necâttır. Bunu denizde, üzerine mutbak olduğu tâbût mukâbelesinde kendisi için yaptı. İmdi onun zâhiri helâk ve bâtını necâttır. Ve onun vâlidesi, ona nâzır olduğu halde onu mahbûs zebh eder diye, bunu gâsıb olan Fir'avn yedinden korkarak, vukûfu olmadığı haysiyetten, ona ilhâm eyledi vahy ile berâber yaptı. Böyle olunca kendi nefsinde onu irzâ' edeceğini buldu. Vaktâki onun üzerine havf etti, onu deryâya ilkâ eyledi. Zîrâ meselde meşhûrdur ki "göz görmeyince gönül katlanır". Şu halde onun üzerine müşâhede-i ayn havfiyle havf etmedi. Ve onun üzerine rü'yet-i basar hüznü ile mahzûn olmadı. Ve muhakkak Allah Teâlâ'nın Mûsâ'yı, hüsn-i zannı sebebiyle, ona redd / edeceği, onun zannı üzerine gâlib oldu. İmdi 45 nefsinde bu zan ile yaşadı. Ve recâ, havf ile ye'se mukâbildir. Binâenaleyh buna ilhâm olunduğu hinde belki bu, o resûldür ki, Fir'avn ve kıbtî onun yedi üzerinde helâk olur, dedi. Böyle olunca ona nazaran bu tevehhüm ve zan ile yaşadı ve mesrûr oldu. Halbuki o nefsü'l-emrde ilimdir (11).

Ya'nî, ve kezâ Kur'ân-ı Kerim'de sûre-i Kehf'de beyân buyrulduğu üzere cenâb-ı Hızır, Hz. Mûsâ'ya gemiyi deldiğini gösterdi ki, bu gemiyi delmenin dış yüzü helâke sebebidir; ve iç yüzü ise melik-i gâsıb elinden necâta sebebidir. Cenâb-ı Hızır kendi umûr-i me'mûresine âlt olan bu fiili, Mûsâ'ya karşı onun deniz içinde bulunduğu sandık mukâbelesinde yaptı. Çünkü Mûsâ'nın sandık içine ve sandığın dahi denize ilkâ edilmesi, zâhiren helâke ve bâtınen necâta

sebebidir. Zîrâ cenâb-ı Mûsâ'nın vâlidesi, gözlerinin önünde ellerini ve ayaklarını bağlayp Mûsâ'yı zebh eder, diye gâsıb olan Fir'avn'ın yedinden korkarak yaptı. Bu fillî, vukûfu olmaksızın, cânîb-i Hak'tan kendi bâtınına ilhâm eylediği vahy ile berâber yaptı. Ya'nî bu hâtıra ve vârid, rahmânî idi. Ve vâlide-i Mûsâ bu ilhâm olunan vahyin cânîb-i Hak'tan olduğuna vâkıf değil idi. Belki o bu fillî, kendi aklınca böyle yaptığına kâni' idi. Burada "vahy" ta'bîrinin isti'mâl buyrulması âyet-i kerîmede وَ اَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ (Nahl,16/68) kabîlindendir. İşte bu fillî vahy ile olduğu için, kendi nefsinde onu emzireceğine bir itmi'nân buldu. Vaktâki vâlidesi Mûsâ üzerine Fir'avn'ın yed-i gasbindan havf etti, onu sandık içine koyup denize bıraktı. Çünkü "göz görmeyince gönül katlanır" darb-ı meseli meşhûrdur. Binâenaleyh Mûsâ'nın vâlidesi, Mûsâ'yı sandık içine koyup denize bırakmakla, gözünün önünde Fir'avn'ın zebhinden kurtarmış oldu. Ve deryâda gark olarak fevt olsa bile, garkını aynen müşâhede korkusundan vâreste kaldı; ve onun katlinden veyâ garkından rû'yet-i basar hüznü ile mahzûn olmadı. Bunlar ile barâber muhakkak Allah Teâlâ'nın Mûsâ'yı, hûsn-i zannı sebebiyle, kendisine redd edeceği zannı da ona gâlip geldi. Ve nefsinde "Elbette oğlum bu sandık ile deryâdan halâs olur; ve nihâyet cenâb-ı Hak bir sûretle onu bana ihsân eder; ve ben onu emzirerek büyütürüm" / dedi. Ve bu zan ve ümîd ile yaşadı. Ve recâ ve ümîd, havf ile ye'se mukâbıldır. Çünkü ümîd munkatı' olunca, ye's hâsıl olur. Esâsen kendisine ilhâm olunduğu vakit: "Belki bu benim oğlum, Fir'avn'ın ve kavm-i kıbtın helâki elinde olan resûldür" dedi. Binâenaleyh bu düşüncesi kendisine nazaran tevehhüm ve zan idi; ve o bu tevehhüm ve zan ile yaşadı ve gönlü mesrûr oldu. Halbuki hakîkate nazaran bu ma'nâ, tevehhüm ve zan değil idi; belki cânîb-i Hak'tan kendisine vehb ve ilhâm olunan bir ilim idi.

Ondan sonra, onun üzerine taleb vâkı' oldukda, zâhirde korkup firâr ederek çıktı. Halbuki ma'nâda necât hubbünden nâşî idi. Zîrâ hareket ebeden hubbiyyedir. Ve ona nâzır olan esbâb-ı âhar ile mahcûb olur; halbuki bu değildir. Ve beyânı budur ki, çünkü muhakkak asıl, kendisinde sâkin olduğu ademden, âlemin vücûda hareketidir. Ve bunun için muhakkak emr, sükûndan

harekettir. Binâenaleyh vücûd-i âlemden ibâret olan hareket, hareket-i hubbdür. Ve Resûlullah (s.a.v.) كُنت كُنَّا لم اعرف فاحببت ان اعرف ya'nî "Ben bilinmez bir kenz idim, bilinmeğe muhabbet ettim" kavliyle buna tenbîh eyledi. İmdi eğer bu muhabbet olmasa idi, âlem "ayn"ında zâhir olmaz idi. Böyle olunca onun ademden vücûda hareketi, hubb-i mücidin buna hareketidir (12).

Ya'nî buraya kadar beyân olunan hikem-i müsevviyyeden sonra diğer bir hikmetin daha beyânına şurû' edip deriz ki: Kıbtîyi öldürdüğü için hakkında kânûn-i hükûmet icâbınca muâmele ifâ olunmak üzere aleyhinde taleb vâkı' olduğu vakit, Hz. Mûsâ zâhirde korkmak ve firâr etmek sûretiyle Mısır'dan çıktı. / Ve Şuayb (a.s.)'ın sâkin bulunduğu Medyen tarafına müteveccih oldu. Halbuki onun Mısır'dan hurûcu ma'nâda ve bâtında necâta olan muhabbetinden neş'et etmiş idi. Ya'nî Hz. Mûsâ zâhirde Fir'av'nın kısâsından havfen ve firâren hareket etti. Velâkin insân-ı kâmil olmak hasebiyle kendi zâtında bi'l-kuvve mevcûd olan kemâlât-ı ilâhiyyenin bi'l-fil zuhûruna muhabbet etti. Binâenaleyh cenâb-ı Mûsâ'nın hareketi, hareket-i hubbiyye idi; ve hareketinin esbâb-ı hakîkiyesi de ancak bu idi. Bu sebep-i hakîkiye cenâb-ı Mûsâ'nın hîn-i hurûcda vukûfu ve şuûru olmak icâb etmez. Çünkü kıbtîyi katl etmesi gibi, firârı dahi vârid-i ilâhî idi. Ve ma'lûmdur ki, hilkat-i eşyânın bâdisi, Hakk'ın bilinmeğe olan muhabbetidir. Ve ma'rîfet-i Hak ancak insan-ı kâmil mazharında hâsıl olur. Zîrâ vücûd-i vâhid-i Hakk'ın kemâl-i celâ ve isticlâsı ancak insan-ı kâmilin vücûdu iledir. Şu halde Hz. Mûsâ'nın bu hakîkate vukûfu, ister olsun ister olmasın, onun hareketi hakîkatte hareket-i hubbiyye olur. Çünkü herhangi bir hareket olursa olsun ebeden hubbiyyedir; ya'nî muhabbete mensûbdur ve muhabbet sâlkasıdır. Maahâzâ o harekete bakan kimse, diğer sebepleri görüp, hakikat-i halden hicâba düşer. Halbuki o hareketin sebebi, onun zâhiren gördüğü bu sebep değildir. Ve hareketin muhabbet sâlkasıyla olmasının izâhı budur ki: Muhakkak "asıl" olan emr, âlem dediğimiz bu suver-i kesife hey'et-i mecmûasının, içinde sâkin olduğu adem-i izâfiden vücûd-i izâfiye doğru hareketidir. Nitekim bir çekirdeğin

içindeki ağaç, adem-i izâfide sükûn üzeredir. Vaktâki çekirdek dikilip terbiye olunur, ağaç içinde sâkın olduğu adem-i izâfî âleminden varlık cânibine doğru hareket eder ve vücûd bulur. İşte bu hakîkate mebnî muhakkak vücûdât-ı izâfîye hakkındaki emr ve şe'n, sükûndan harekettir.

Ma'lûm olsun ki, "sükûn" dediğimiz hâlin vücûd-ı mutlak-ı Hakk'a isnâdı câiz değildir. Çünkü Hak Sübhânehû ve Teâlâ hazretleri mine'l-ezel ile'l-ebed mütecellidir. Onun tecellî etmediği bir an yoktur. Binâenaleyh ezelen ve ebeden Hâlık'tır; ve halkın ne ibtidâsı ve ne de intihâsı vardır. Velâkin mahlûkun ibtidâsı ve intihâsı vardır. Binâenaleyh sükûn ancak mahlûka izâfe olunur. Ve âlem dahi mahlûk olduğundan onun ibtidâ-yı hâli, adem-i izâfî âleminde sükûn ve intihâ-yı hâli vücûd-ı izâfî âlemine harekettir. Ve bu hareket vücûd-ı mutlak-ı Hakk'ın hareket-i umûmiyyesinden bir cüz'dür. Ve vücûd-ı Hakk'ın ibtidâsı olmayan tecelliyât-ı umûmiyyesi ve hareket-i umûmiyyesi, hubb-ı ilâhîden neş'et eden bir harekettir. Nitekim (S.a.v.) Efendimiz beyan buyurdıkları / كُنْتُ كُنَّا لَمْ اَعْرِفْ فَاحْبَبْتُ اَنْ اَعْرِفْ / hadis-i kudsi ile bu hareket-i hubbiyyeye tenbîh eyledi. Böyle olunca âlemin vücûdundan ibâret olan hareket, hubb-ı ilâhînin hareketidir. Zîrâ vücûd-ı hakîki-i Hak vücûd-ı izâfî-i âlem ile bilinir; ve Hak dahi bilinmeğe muhabbet eder. Eğer bu muhabbet olmasa idi, âlem, "ayn"ında zâhir olmaz idi. Şu halde âlemin adem-i izâfiden vücûd-ı izâfî cânibine hareketi, âlemin mücidi olan Hakk'ın muhabbetinin icâd-ı âleme hareketi olur.

Ve zîrâ muhakkak âlem dahi, kezâlik, vücûden kendi nefsinin şuhûduna muhabbet eder. Nitekim onu sübûten müşâhede eyledi. İmdi adem-i sübûtîden vücûda onun her bir vech ile hareketi, cânib-i Hak'tan ve kendi cânibinden hareket-i hubb oldu. Zîrâ kemâl li-zâtihi mahbûbdur. Ve Allah Teâlâ'nın kendi nefesine ilmi, onun âlemlerden ganî olması cihetinden, ona mahsûstur. Ve onun için ancak a'yân-ı âlem olan bu a'yândan hâsıl olan ilm-i hâdis ile, ilim mertebesinin tamâmı kaldı. Mevcûd oldukda, sûret-i kemâl, ilm-i muhdes ve kadîm ile zâhir olur. Binâenaleyh mertebe-i ilm iki vech ile kâmil olur (-12).

Ya'nî hareket ebeden hubbiyye olduğu için, muhakkak âlem dahi Hak gibi, kendi nefsinin vücûden müşâhedeyi sever. Nitekim o âlem kendi nefsinin ademde sübûten müşâhede eder idi. Ya'nî âlemin ilm-i ilâhîde ve vücûd-i izâfî âleminde ademî hâlinde bir ayn-ı sâbitesi ve bir hakikatı var idi; ve o ayn-ı sâbite ve hakikat kendi nefsinin vücûden değil, ancak sübûten müşâhede ederdi. Fakat âlemin kendi nefsinin sübûten bu müşâhede kâfi değil idi. Kendi nefsinin vücûden dahi müşâhedeye muhabbet ettiği için, bu muhabbet sâikasıyla vücûd-i izâfî âlemine hareket eyledi. Nitekim evvelki cümlelerin şerhinde izâh edilmiş idi. Binâenaleyh sâbit olduğu adem-i izâfî âleminden vücûd-i izâfî âlemine o âlemin her bir vech ile hareketi, cânib-i Hak'tan ve kendi cânibinden hareket-i hubb oldu./Ve gerek Hakk'ın ve gerek halkın vücûd-i aynîye hareketleri, ancak zuhûr-i kemâle muhabbetten neş'et eder. Çünkü kemâl li-zâtihî mahbûbdur. Ve Allah Teâlâ'nın kendi nefesine ilmi, O'nun âlemlerden ganî olması cihetinden kendisine mahsûstur. Ya'nî âlem mevcûd olsa da, olmasa da, Hak Teâlâ'nın elbette kendi zâtına ilmi vardır. Ve O'nun kendi nefesine ilmi sâbittir ve kadîmdir. Fakat bu "ilm-i zâtî", ilm-i esmâî ve sıfâtî gibi değildir. Binâenaleyh Allah Teâlâ için, a'yân-ı âlemden ibâret olan bu a'yândan mütehassıl ilm-i hâdis ile, ilim mertebesinin tamâmı kaldı. Ya'nî Hakk'ın kendi zâtında ve kendi zâtına, kendi zâtıyla vâkı' olan tecellisinde hâsıl olan, hakâyık-ı eşyânın ve a'yân-ı sâbitenin sûretleri, vaktâki vücûd-i kesif-i izâfî sûretleriyle zâhir olurlar, bu halde Hak için, kendi sıfât ve esmâsının suver-i tafsiliyyesine bir ilm-i zâid hâsıl olur ki, bu ilim ilm-i hâdistir. İşte vücûd-i mutlak-ı Hak sıfât ve esmâsı hasebiyle müteayyin oldukda, sûret-i kemâl, ilm-i muhdes ve kadîm ile zâhir olur. Binâenaleyh mertebe-i ilim, biri zâtı cihetiyle kadîm ve diğeri a'yân-ı âlemde zuhûru cihetiyle hâdis olarak iki vech ile kâmil olur. İlm-i zâtî ve ilm-i esmâî ve sıfâtî hakkındaki tafsîlât **Fass-ı Şisî**'de mürûr etti.

Suâl: Allah Teâlâ kendi zâtını ve kemâlâtını âlemin icâdından evvel ve kendisinin âlem sûretlerinde zuhûrundan mukaddem bilmez mi idi? Binâenaleyh suver-i mezâhirde zuhûrun ve icâd-ı âlemin ne fâidesi vardır?

Cevap: Bunun fâidesi yukarıda izâh edilmiştir. Daha ziyâde tavzîh

için bir mîsâl irâd edeyim: Kendisinde sıfat-ı mî'mâriyyet sâbit olan bir insan bir binâ inşâ etmese de, kendi zâtını ve nefsinin ve kendisinde bir binâ inşâsına kudret olduğunu bilir. Fakat bu ilim, binâyı inşâ edip onu temâşâ ettiği vakit, mî'mâriyyeti hakkında hâsıl olan ilim gibi değildir. Birinci ilim, görmeyerek bilmek ve ikinci ilim görerek bilmektir. Binâenaleyh mî'mârın evvelki ilmine ikinci ilim munzam olmakla, onda ilm-i kâmil hâsıl olur. Ve mî'mâr bu ikinci ilmi hâriçten almadı. Zîrâ binâyı vücûda getiren mevâdd, her ne kadar taş, toprak ve demir ve tahta gibi mî'mârın vücûdunun gayri ise de, onlardan müteşekkil olan sûret, mî'mârın ilminde peydâ ettiği sûrettir. Ve bu sûret, mî'mârın vücûdunun gayrinden müstefâd değildir. Fakat âlemin sûreti ilm-i ilâhîde sâbit olan sûret olmakla berâber, vücûd-i izâfisini teşkil eden madde dahl, onun vücûdunun merâtibinden bir mertebe olduğu için, Hakk'ın gayri değildir. / Nite- 56
kim âtîdeki cümle ile cenâb-ı Şeyh (r.a.) bu hakîkatı izâh buyururlar.

Ve kezâlik merâtib-i vücûd dahi tekemmül eder. Zîrâ o vücûdun ba'zısı ezeli ve ba'zısı gayr-i ezeli; ve o da hâdistir. İmdi ezeli li-nefsihî vücûd-i Hak'tır; ve gayr-i ezeli, sâbit olan âlem sûretleriyle Hakk'ın vücûdudur. Binâenaleyh hudûs tesmiye olunur. Zîrâ onun ba'zısı ba'zısına zâhir olur. Binâenaleyh suver-i âlem ile nefsiye zâhir olur. Şu halde vücûd kâmil olur. Böyle olunca âlemin kemâle hareketi hubbiyye oldu. İyi anla! (- 12).

Ve kezâlik merâtib-i vücûd dahi a'yân-ı âlem ile kâmil olur. Çünkü a'yân-ı âlem vücûd-i mutlak-ı Hakk'ın azhariyyetle nüzûl eylediği bir mertebedir. Ve zîrâ vücûdun merâtibinden ba'zısı ezeli ve ba'zısı gayr-i ezeli. Ve gayr-i ezeli olan vücûd hâdistir. Binâenaleyh vücûd-i ezeli Hakk'ın kendi nefsiyle olan vücûdudur. Ve o vücûd ve varlık zâtın aynıdır. Ve vücûd-i gayr-i ezeli, âlemin sûretleriyle zâhir olan Hakk'ın vücûdudur. Ve o suver-i âlem, ilm-i ezeli "ayn" ile sâbittir. Böyle olunca, âlemin sûretleriyle zâhir olan Hakk'ın vücûduna hâdistir denir. Ve âlemin ba'zısı ba'zısına zâhir olur. Âlem, vücûd-i Hakk'ın merâtibinden bir mertebe olunca, binnetice Hak âlemin sûretleriyle kendi nefsiye zâhir olmuş olur. Şu halde, Hak mertebe-i

ilminde gördüğünü mertebe-i aynda dahi müşâhede eyler. Binâenaleyh vücûd-i hakîkî-i Hak, vücûd-i izâfî-i âlem ile kâmil olur. İmdi bildiğini görmek kemâl olduğu ve âlem vücûd-i Hakk'ın merâtıbından bir mertebe bulunduğu cihetle, âlemin adem-i izâfiden vücûd-i izâfiye hareketi, nisbet-i muhabbet ile oldu. Çünkü kemâl li-zâtihi mahbûbdur. İmdi bu bahsî iyi anla da, kadîm ile hâdisi, hakikatlerini bilmek sûretiyle tefrik et! Ve kûteh-binlerin düştüğü varta-i inkâra düşme! /

Sen onu görmez misin ki, müsemmâ-yı âlemin "ayn"-ında, âsârının adem-i zuhûrundan nâşî esmânın müşâhede eylediği şeyi, esmâ-i ilâhiyyeden nasıl tenfis eyledi. İmdi onun için râhat mahbûb oldu. Halbuki râhata, ancak a'lâ ve esfel olan vücûd-i sûrî ile vâsıl olundu. İmdi sâbit oldu ki, muhakkak hareket hubb içindir. Böyle olunca kevnde hareket ancak hubbiyye olarak vâkı'dır (13).

Ya'nî esmâ-i ilâhiyye, kendi eserlerinin kuvvede kalıp fiilen zâhir olmamasından dolayı sıkıntı içinde idiler. Onlar âsârın müsemmâ-yı âlemin "ayn"ında zâhir olmasını talep ettiler. Allah Teâlâ müsemmâ-yı âlemde onların âsârını izhâr etmekle, kendi nefislerinde buldukları sıkıntıyı tenfis eyledi. Böyle olunca Hak Teâlâ için esmâsı cihetiyle râhat mahbûb oldu. Halbuki o mahbûb olan râhata, ancak a'lâ ve esfel olan vücûd-i sûrî ile vâsıl olundu. Binâenaleyh hareketin kevnde ancak hubb için vâkı' olduğu sâbit oldu. Binâenaleyh varlık içinde, kâinatta zâhir olan hiç bir hareket yoktur ki muhabbete müstenid olmasın.

İmdi bunu bilen kimse ulemâdan ba'zdır; ve sebeb-i akreb kendisini mahcûb eden kimse de onlardan ba'zdır. Zîrâ onun hükmü fi'l-hâldir; ve onun istilâsı nefis üzerinedir. Böyle olunca Mûsâ için havf, kıbtinin katlinden vâkı' olan şeyle, şuhûdla oldu; ve havf, katlden necât hubbünü tazammun eyledi. İmdi havf ettiği vakit firâr etti. Halbuki ma'nâda Fir'avn'dan ve onun ona amelinden necâta hubbünden firâr etti. Binâenaleyh

vakit içinde meşhûdün-leh olan sebep-i akrebi zikretti ki, / o beşer için sûret-i cisim gibidir; ve hubb-i necât onda mutazammındır. Cesedi müdebbir olan rûhu cesed tazammun ettiği gibi (-13).

Ya'nî bilcümle harekâtın muhabbet sâikasıyla olduğunu ulemâdan ba'zıları bilirler; ve bunlar ulemâ-i rabbâniyyedendir; ve ulemâdan ba'zıları bu hakikatı bilmezler; ve sebep-i akreb kendilerini mahcûb eder. Zîrâ böyle bir âlimin hükmü hâl içinde mahsûrdur. Ve sebep-i akrebin istilâsı nefis-i mahcûbe üzerinedir. Meselâ karnı acıkan bir kimse kasd-ı taâm ile hareket eder. Bu hareketin sebebi sorulsa, sebep-i akreb olan, ekl-i taâmdır, der. Halbuki taâm bakâ-yı hayâta sebebdır; ve bu sebep, ekl-i taâm sebebiyle örtülmüştür. Binâenaleyh o kimse bakâ-yı hayâta muhabbet ettiği için hareket etmiş olur. Fakat aç olan kimsenin verdiği hüküm fi'l-hâldir. Ya'nî o kimse zamân-ı hâl içinde açlığın hükmü altındadır. Bu cihetle ekl-i taâm sebep-i akrebi, hicâba düşen nefis üzerine müstevlîdir. İşte bunun gibi, Mûsâ için havf, kıbtînin katlinden vâkı' olan şey sebebiyle, ya'nî kıbtîyi katl etmesine mukâbil Fir'avn'ın dahi onu kısâs etmesi düşüncesi sebebiyle, meşhûdün-leh oldu. Ya'nî Mûsâ kıbtîyi katl etti, Fir'avn'ın da bu katle mukâbil kendisini kısâs edeceğini düşündü; ve nefsinde havf-i kısâsı müşâhede etti. Halbuki bunun zımnında kısastan kurtulmak muhabbeti var idi. Binâenaleyh Mûsâ zâhırde korktuğu vakit kaçtı. Velâkin ma'nâda Fir'avn'dan ve onun kendisini kısâs etmesinden kurtulmağa muhabbet ettiği için kaçtı. Şu halde تَقَرَّرْتُ مِنْكُمْ لَا غِنَى لَكُمْ (Şuarâ, 26/21) âyet-i kerîmesinde hikâye buyrulduğu üzere vakit içinde müşâhede ettiği sebep-i akreb olan havfı zıkr etti. Bu sebep-i akreb olan havf beşer için cismin sûreti gibidir. Ve cesedi müdebbir olan rûh, cesedin zımnında olduğu gibi, hubb-i necât dahi öylece havfın zımnındadır. Ya'nî rûh gayr-i mer'î ve cesed mer'îdir. Ve böylece sebep-i akreb çeşm-i akla mer'î ve sebep-i baîd ise onun zımnında olup gayr-i mer'îdir. /

Ve enbiyâ için lisân-ı zâhir vardır ki umûma onunla tekellüm ederler. Ve onların i'timâdı âlim-i sâmi'in

fehmi üzeredir. Binâenaleyh rusûl ehl-i fehmin mertebesini bildikleri için, âmmenin gayrine i'tibâr etmezler. Nitekim Aleyhi's-selâm, atâyâ hakkında bu mertebeye tenbîh eyledi ki: "Muhakkak ben Allah Teâlâ'nın onu nâra idhâl edeceğinden havfen bir racûle i'tâ ederim; halbuki onun gayrisi bana ondan daha sevgilidir" dedi. İmdi üzerine tama' ve tab' gâlib olan zaîf-i akl ve nazarı i'tibâr etti. İşte böylece getirdikleri ulûmu, üzerinde ednâ-yı fuhûm libâsı olduğu halde getirdiler. Tâ ki hil'at indinde kendisi için gavs olmayan kimse vâkıf ola. İmdi der ki: Bu hil'at ne güzeldir! Ve onu derecenin gâyesi müşâhede eder. Ve hikem incileri üzerine gavs eden fehmi-i dakik sâhibi der ki: Bu hil'ate melikten ne şey sebebiyle müstevcib oldu? Binâenaleyh hil'atın kadrine ve siyâbdan onun sınıfına bakar da, ondan üzerine hil'at giydirenin kadrini bilir. Böyle olunca kendisinde bunun misli ilim olmayan kimse cinsinden bulunan gayr için, hâsıl olmayan bir ilme muttali' olur. Vaktâki enbiyâ ve rusûl ve verese muhakkak âlemde ve ümmetlerinde bu mesâbede kimse mevcûd olduğunu bildiler, ibârede lisân-ı zâhire kasd ettiler ki, onda hâss ve âmmın iştirâki vâkı' olur. Hâsstan olan, ondan âmmın anladığı şeyi ve ziyâdesini anlar ki, onun sebebi ile kendisi için "hâss" diye bir isim sâbit oldu. Binâenaleyh o şey sebebiyle / âmmdan mütemeyyiz olur. İmdi ulûmu tebliğ edenler bununla iktifâ ettiler. İşte Mûsâ (a.s.)'ın قَرَرْتُ مِنْكُمْ لَآ خَشَافَ (Şuarâ, 26/21) ya'nî "Ben sizden korktuğum vakit kaçtım" kavlinin hikmeti budur. Ve "Ben sizden selâmet ve âfiyet hubbünden dolayı kaçtım" demedi (-13-14).

Ya'nî Mûsâ (a.s.) niçin sebeb-i akrebi zıkr etti de sebeb-i baîdden bahsetmedi diye bir suâl sorulacak olursa, biz deriz ki: Enbiyâ (a.s.) umûma hitâben lisân-ı zâhir isti'mâl ederler. Zîrâ umûm arasında havâs ve avâm mevcûddur. Ve bunların efrâdı arasında da ukûl ve

fuhûm mütefâvittir. Binâenaleyh bu lîsân-ı zâhirden herkes kendi isti'dâdı nisbetinde bir ma'nâ çıkarıp, o ma'nâyı anlar. Eger hitâb-ı ilâhî havâssın anlayacağı bir tarzda vâkı' olsa idi ve enbiyâ hazarâtı da aynı tarzda tekellüm etse idiler, anlayışları dûn olan avâmın bu hitâb ve kelâmdan nasîbleri olmaz idi. İşte bu sebeble enbiyâ lîsân-ı zâhir üzere tekellüm ederler. Ve halk o kelâmı kendi isti'dâdlarına göre muhtelif ma'nâda anlarlar. Ve ulemâ-i zâhir arasındaki ihtilâf-ı efkârın sebebi de ancak budur. Herkes kendi anladığı ma'nânın doğru olduğunu iddiâ eder. Havâss-ı ümmet olan ehl-i hakikat böyle değildirler. Onlar mesâil-i hakâyıkta müttehiddirler. Nitekim âsâr-ı alîyyeleri meydandadır.

Enbiyâ hazarâtı lîsân-ı zâhirle tekellüm ettikleri vakit onların i'timâdı, bu kelâmı dinleyen ulemâ-i billâhın fehmi üzeredir. Binâenaleyh a'ref-i billah olan rusûl-i kirâm hazarâtı, ehl-i fehmin mertebesini bildikleri için, âmmenin gayrine i'tibâr etmezler. Ancak avâmın anlayacağı tarzda söz söylerler; ve havâs bu sözlerin zımnındaki maânî-i dakikayı anlaflar. Nitekim (S.a.v.) Efendimiz, in'âm ve ihsân-ı nübüvvet-penâhileri hakkında bu mertebeye işâretle şöyle buyurdu: "Muhakkak ben, bana daha sevgili olanlar bulunduğu halde, Allah Teâlâ'nın onu nâra idhâl edeceğinden korkarak, in'âm ve ihsânımı bir kimseye ederim." Ya'nî âlim ve şerîf olup bana daha yakın ve daha sevgili olan kimselere in'âm etmem de, avâmdan mertebesi dûn olan bir kimseye ihsân ederim. Çünkü o racûl-i âmmî, bana karîb olan ehl-i irfâna ihsânımı / görüp: "Karîbine verdi de, bize 55 vermedi" diye i'tirâz ve inkâr eder; ve bu inkârı sebebiyle kâfir veya mürted olup nâra dühûle lâyık olur diye korkarım; demek olur. Fakat ehl-i ilim âmmîye ihsân olunduğunu görmekle i'tirâz ve inkâr vâdilerine düşmez. İşte cenâb-ı Peygamber, üzerine tama' ve tabîat-ı beşeriyye gâlip olan akli ve nazarı zayıf bulunan kimseyi ihsân ve in'âm husûsunda mu'teber tuttu.

Hazarât-ı enbiyâ getirdikleri ulûmu da böylece üzerinde ednâ-yı fuhûm libâsı olduğu halde getirdiler. Tâ ki hikeme ve maânîye dâlamayan kimseler, o hikemin libâsı ve hil'atı olan ibârât-ı zâhire indinde tevakkuf etsin de, o ibârât-ı zâhireyi beğenip: "Bu hil'at ve

libâs ne güzeldir!" desin; ve onu derecenin nihâyeti müşâhede etsin. Nitekim ehl-i zâhîr ibârât-ı zâhire ile iktifâ edip: "Ma'nâ bu kadardır, bundan ötesi yoktur" derler. Velâkin hikem ve maânî incilerine dalan fehm-i dakîk sâhibi: "Bu, bu hil'ate melikten ne şey sebebiyle müstevcib oldu?" der. Ya'nî bu kelâmın ve latîf olan bu ibârât-ı belîğanın kâilî bulunan nebiyy-i zî-şân, bu belâgat-ı elfâza Melik-i mutlak olan Hak cânıbinden ne şey sebebiyle isticâbe eyledi ve bu hil'ati kabûl eyledi? der de, hil'atin kadrine ve libâstan onun sınıfına bakar. Binâenaleyh o hil'atten, hil'at glydirilmiş olan zâtın kadrini bilir. Çünkü her nebînin ve her velînin hil'ati mesâbesinde olan kelâmı kendi isti'dâdı kadardır. Fehm-i dakîk sâhibi kelâm sâhibinin kadrini ve onun ilimdeki derecesini, ancak kelâmından anlar. Mısra':

Kelâmından olur ma'lûm kişnin kendi mikdârı

Böyle olunca fehm-i dakîk sâhibi, kendisinde bunun misli bir ilim olmayan kimse cinsinden bulunan gayrın hâsıl edemeyeceği bir ilme muttali' olur. Ya'nî ibârât-ı zâhire indinde tevakkuf eden ulemâ-i zâhire için böyle bir ilim mevcûd olmadığı gibi, âtîde de hâsıl olmak / imkânı yoktur. Zîrâ hil'at indinde tevakkufla iktifâ etmiştir. Vaktâki enbiyâ ve rusûl ve onların vârisleri olan evliyâ-yı ârifin, muhakkak âlemde ve ümmetlerinde böyle hil'atten ibâret olan ibârât-ı zâhire indinde tevakkuf eden ve üzerine libâs-ı latîf glydirilmiş olan maânîyi anlayan kimseler mevcûd olduğunu bildiler, fehimde havâs ve avâmın iştirâkı vâkı' olmak için, ibârede lisân-ı zâhire kasd ve meyl ettiler. Binâenaleyh hâss kısmına mülhak olan kimseler, enbiyâ ve veresenin kelâmından hem avâm kısmının anladığı şeyi ve hem de ondan daha ziyâdesini anlar. Çünkü bu ziyâdeyi anladığı için, o kimseye "hâss" isim verildi. Ve anladığı fazla ma'nâ sebebiyle avâmdan temeyyüz edip ayrıldı.

İbârât-ı zâhire indinde tevakkufa Kur'ân-ı Kerîm'den mısâl:

Âyet-i kerîmede وَيَسْتَلِكْ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَقَرُوا
(Nisâ, 4/153) مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ

[buyrulur.] İbâre-i zâhirden müstefâd olan ma'nâ-yı zâhir şudur: "Ehl-i kitâb, semâdan bir kitap indirmeyi senden taleb ederler. Onlar Mûsâ'dan bundan daha büyüğünü istediler de, Allah'ı bize âşikâre göster, dediler. Binâenaleyh zulümleri sebebiyle onları sâika ahz etti."

Bu ibâre-i zâhireden fehm-i dakik sâhibinin anladığı ziyâde ma'nâyâ mısâl: Ehl-i kitâb kendi kitaplarının semâdan nüzûlüne imân ettikleri ve semâdan kitâb nüzûlünü istib'âd etmedikleri ve sen dahi Kur'ân'ın semâdan nüzûlünü onlara beyân ettiğin halde, onlar hâsılı tahsîl ma'nâsını mutazammın olan bir şey taleb ettiler. Bu talepleri mahallinde vâkı' olmamakla, abes idi. Fakat onlar bu hâsılı tahsîlin daha büyüğünü Mûsâ'dan taleb ettiler de, bize Allah'ı âşikâre göster, dediler. Halbuki Allah'ı maddeden mücerred olarak görmek mümkün olmadığından, Hak sıfât ve esmâsı hasebiyle zâten suver-i eşyâda meşhûd idi. / Görülen şeyin görülmesini taleb etmek hâsılı tahsîl olup abes idi. Velâkin Hak Teâlâ, kerîm olup duâ ve talepleri kabûl ettiğinden, onların abes taleplerini de is'âfen onlara bir kerre de sâika sûretinde zâhir oldu.* Ve sâika sûretinde zuhûrun netice-i tabîyyesi helâk idi. Binâenaleyh talepleri mahallinde vâkı' olmaması ve bu sûretle emr-i talebde zulm etmeleri sebebiyle, onlar hakkında tecelli-i zâtiden ibâret olan hâl-i mevt husûle geldi.

Binâenaleyh ulûmu tebliğ eden enbiyâ ve onların vârisleri bu ibâre-i zâhire ile iktifâ ettiler. İşte Mûsâ (a.s.)'ın قَرَرْتُ مِنْكُمْ لَآ خَشَافَةً لَّيْ (Şuarâ, 26/21) ya'nî "Ben sizden korktuğum vakit kaçtım" kavlinde sebep-i karîbi ve zâhiri zıkr etmesindeki hikmet budur. Ve ibâre-i zâhirenin bâtınında ve zımnında olan "Ben sizden selâmet ve âfiyet hubbünden dolayı kaçtım" kelâmını söylemedi de, onu havâssın fehmine bıraktı.

İmdi Medyen'e geldi. İki câriyeyi buldu. Ücret almak-sızın onlar için saky etti. Ondan sonra zıll-i ilâhiye teveccüh etti de "Yâ Rab, hayırdan bana inzâl ettiğin şeye ben fakîrim" (Kasas, 28/24) dedi. İmdi saky ameli-nin aynını, Allah Teâlâ'nın kendisine inzâl eylediği hayrın aynı yaptı. Nefsini de, onun indinde olan hayır-da, Allah Teâlâ'ya fakr ile vâsf etti (15).

Ya'nî cenâb-ı Mûsâ firârdan sonra Şuayb (a.s.)'ın memleketi olan Medyen tarafına geldi. Orada Şuayb (a.s.)'ın kerîmelerinden ibâret olan iki câriyeyi buldu ki, onlar hayvanlarını sulamak için bir kuyunun başında durmuş idiler. Mûsâ (a.s.) ağzında büyük bir taş olan kuyuyu açıp hiç bir ücret almaksızın o iki kızcağzın hayvanlarını suladı. Ba'dehû zıll-ı ilâhiye, ya'nî bir ağacın / sâyesine ilticâ etti. Burada sâye-i şecere "zıll-ı ilâhî" buyurulması her bir mazhar kendi hakikatının ve ayn-ı sâbitesinin ve ayn-ı sâbitesi dahi bir ism-i ilâhînin zıllı olduğuna işârettir. Ya'nî ücretsiz sulamak fillini icrâ ettikten sonra, cenâb-ı Mûsâ zıll-ı ilâhî olan kendi hakikatine ve ayn-ı sâbitesine müteveccih olup: "Yâ Rab, hayırdan bana inzâl eylediğin şeye ben muhtâcım" (Kasas, 28/24) dedi. Zîrâ acezeye şefekaten ücretsiz bir amel icrâsı ayn-ı hayır olup, bu da kendi ayn-ı sâbitesinin hazînesinde meknûz olan kemâlât-ı nübüvvetten bir kemâldir. Bu sözü söylemekle ücretsiz sulamak fillinin aynını, Allah Teâlâ'nın onun kendi hakikatından inzâl eylediği hayır ve kemâlin aynı yaptı. Nefsini de ilm-i ilâhîde olan hayırda Allah Teâlâ'ya fakr ile vasf eyledi. Zîrâ nefis-i Mûsâ kendi hakikatının mazharıdır. Ve onun hakikatı ilm-i ilâhî mertebesinde sâbittir. Ve her nefis kendi hakikatı hazînesinde meknûn olan şuûnun ânen-fe-ânen cânib-i Hak'tan nüzûlüne muhtâc ve müterakkıbdır. Nitekim âyet-i kerîmede **وَكَانَ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ** (Hicr, 15/21) buyrulur. Bu sebepten cenâb-ı Mûsâ nefisini onun indinde olan hayırda Allah Teâlâ'ya fakr ve ihtiyâc ile vasf eyledi.

İmdi Hızır ona ücretsiz ikâme-i cidârı gösterdi. Bunun üzerine ona itâb etti. Binâenaleyh ona ücretsiz sulamağı ve bundan gayri olup zikr olunmayan şeyi zikr etti. Hattâ (S.a.v.), Allah Teâlâ kendisine onların emrinden hikâye etmesi için Mûsâ (a.s.)'ın i'tirâz etmeyip sükût etmiş olmasını temennî eyledi (16).

Ya'nî Hızır, cenâb-ı Mûsâ'nın, Medyen'e müteveccih olduğu vakit Şuayb (a.s.)'ın kızlarının / hayvanlarını ücretsiz sulamasına mukâbil, Süre-i Kehf'de hikâye buyrulduğu üzere, mâil-i inhidâm olan duvarı

ücretsiz tesviye ettiğini gösterdi. Cenâb-ı Mûsâ böyle ücretsiz olarak duvarın tesviyesinden dolayı Hızır'a itâb etti. Ya'nî "Bizi bu karyede it'âmdan ibâ ettikleri halde, sen bizim muhtâc olduğumuz ücreti almaksızın bu duvarı niçin tesviye ettin?" dedi. Cenâb-ı Hızır dahi, Hz. Mûsâ'ya "Benim bu filim, senin filine müşâbihtir. Niçin itâb ediyorsun? Zîrâ sen Fır'avn'dan parasız pulsuz Medyen tarafına kaçtığın vakit, iki kızın hayvanlarını ücret mukâbilinde sulamadın. Onlara şefkat ettin. Halbuki bu ücrete muhtâc idin. Ben dahi bu duvarı senin gibi, yetimlere şefkat ettiğim için ücrete muhtaç olduğumuz halde bilâ-ücret tesviye ettim" dedi. Ve Hz. Mûsâ'nın sergüzeştine âit vukûâta mukâbil cenâb-ı Hızır'ın gösterdiği üçüncü vak'aya da Hz. Mûsâ tarafından i'tirâz vâkı' olduğu ve binâenaleyh emr-i Mûsâ (a.s.)a tevfikân, artık Hızır'ın ayrılması lâzım geldiği cihetle, Hz. Hızır, sergüzeşt-i Mûsâ'ya âit olup Kur'ân-ı Kerîm'de hikâye buyrulmamış olan vukûâtın dahi esrâr ve hikmetlerini ona beyân etti. Çünkü Mûsâ'nın herbir vak'asına mukâbil, Hz. Hızır tarafından dahi bir vak'a ihdâsı lâzım idi. Bu ise Mûsâ ile musâhabenin devâmına mütevakıf idi. Halbuki cenâb-ı Mûsâ "Eğer bir daha i'tirâz edersem, artık bana musâhib olma!" (Kehf, 18/76) demiş idi. Bu sebeble Hz. Hızır, hikemiyyâtı misâlsiz olarak Mûsâ'ya zıkr ve beyân etmeğe mecbûr oldu.

Bazı nüshalarda ما لم يذكر yerine ما لم يذكر yazılmıştır. Cem'-i mütekellim sığasıyla yazılan bu kelimenin ma'nâsı "Bizim zıkr etmediğimiz" demek olup, bu da Hz. Şeyh (r.a.)a râci' olur. Fakat muzâri'-i mechûl sığasıyla olmak ensebdir. Zîrâ Kur'ân-ı Kerîm'de ancak üç vak'a hikâye buyrulmuş ve diğer vak'alar zıkr edilmemiştir. Nitekim ibâre-i âtiye bu ma'nâyı te'yîd etmektedir. Hattâ (S.a.v.) Efendimiz Allah Teâlâ hazretlerinin kendilerine inzâl buyurduğu Kur'ân-ı Kerîm'de Mûsâ ve Hızır (aleyhime's-selâm)ın emrinden hikâye etmesi için, Mûsâ (a.s.)ın ef'âl-i Hızır'a i'tirâz etmeyip sükût etmiş olmasını temennî buyururdu. Nitekim (S.a.v.) Efendimiz / ليت 60

ياخي موسى صبر حتى يقص الله علينا من أنباتهما ya'nî "Keşki kardeşim Mûsâ sabr ede idi de, Allah Teâlâ bize onların kıssalarından hikâye buyura idil.." buyurdu. Ve Hz. Şeyh (r.a.) Ebi'l-Abbâs Hızır (a.s.) ile mülâkât

etti. Hızır ona dedi: "Mûsâ b. İmrân'ın doğduğu günden benimle mülâkâtı zamânına kadar, onun üzerine cârî olan şeyden bîn mes'ele hazırlamış idim. Onlardan üçüne sabr edemedi."

İmdi Mûsâ'nın muvaffak olduğu şey, kendisinden min-gayr-i ilm olduğu bu sebeble bilinir. Zîrâ ilim ile ola idi, Allah Teâlâ'nın Mûsâ indinde kendisi için şehâdet ettiği ve tezkiye ve ta'dîl eylediği Hızır'a bunun mislini inkâr etmez idi. Ve bununla berâber Mûsâ, onun için Allâh'ın tezkiyesinden ve kendisine ittibâ'ı hakkında ona şart ettiği şeyden —Biz Allâh'ın emrini unuttuğumuz vakit bize rahmet olarak— gaflet etti. Ve eğer Mûsâ bunu bilse idi, Hızır ona "Zevk ile ihâta etmediğin şey" (Kehf, 18/68) demezdi. Ya'nî "Sen nasıl benim bilmediğim bir ilim üzerine isen, ben de sana zevk ile hâsıl olmayan bir ilim üzerineyim" demektir. Binâenaleyh insâf eyledi (-16).

Ya'nî cenâb-ı Mûsâ'nın Allah Teâlâ cânibinden muvaffak olduğu katl-i kıbtî ve bilâ-ücret kızların hayvanlarını sulaması gibi ef'âle kendisinin ilmi lâhık olmadığı, bu ef'âlin müşâbihleri Hızır'dan vâkı' olduğu vakit, ona inkâr etmesi sebebiyle bilinir ve anlaşılır. Çünkü bu ef'âle Allah Teâlâ tarafından muvaffakiyet verildiğini bilse idi, kendisinden sâdır olan fiilin mislini Hızır'da gördüğü vakit inkâr etmezdi. Husûsiyle Allah Teâlâ hazretleri / Mûsâ'ya karşı Hızır'ın ilmine ve onun tahâret ve adâletine şehâdet buyurmuş idi. Nitekim Kur'ân-ı Kerîm'de **فَرَجْنَا عَنْهَا مِنْ عِبَادِنَا آتِيَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا** (Kehf, 18/65) buyrulur. Hz Mûsâ bu inkârı ile berâber Allah Teâlâ'nın onu tezkiye etmiş olduğundan gaflet etti. Ve hattâ cenâb-ı Mûsâ bu tezkiyeye binâen bîdâyet-i mülâkâtta Hızır'a **هَلْ أَتَيْتَكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عَلَّمْتَ رُسُلَنَا** (Kehf, 18/66) ya'nî "Rüşden sana ta'lîm olunan şeyden bana öğretmen için sana tâbî' olabilir miyim?" demiş ve onun fazl ve kemâlini tasdik edip kendisine ittibâ'a izin istemiş ve cenâb-ı Hızır dahlî ona **فَإِنْ أَتَيْتَنِي فَلَا تُسْأَلَنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أَخْبِتَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا** (Kehf,

18/70) ya'nî "Eğer sen bana tâbî' olursan, ben sana ondan bahs edinceye kadar hiçbir şeyden suâl etmel" demiş ve cenâb-ı Mûsâ da (Kehf, 18/69) *سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا* ya'nî "İnşâallah sen beni sâbir ve senin bir emrine muhâlefet etmez bir halde bulursun" cevâbiyle mukâbele etmiş idi. Halbuki cenâb-ı Mûsâ hîn-i inkârında Hızır'a tebaiyyeti hakkında der-meyân ettiği şarttan dahi gaflet etti. Fakat bu gaflet ve nisyânı sebebiyle muâheze olunmadığı cihetle, onun bu nisyânı bizlere rahmettir. Zîrâ bizler de Allâh'ın emrini unuttuğumuz vakit muâheze olunmayacağımıza delildir. Ve nîketim (S.a.v.) Efendimiz bu mes'elenin rûhunu *رفع عن امتي الخطأ والنسيان* ya'nî "Benim ümmetimden hatâ ve nisyân merfû'dur; ve bu sebeble muâheze olunmazlar" hadîs-i şerîfiyle beyân buyurdular. Ve eğer Mûsâ bu ef'ale muvaffakiyyetinin min-indillah olduğunu bilse idi, Hızır ona "Zevk ile ihâta etmediğin şey" (Kehf, 18/68) demezdi. Ve cenâb-ı Hızır'ın bundan murâdı: Sen ilm-i teşrî' ve risâleti bilirsin; ben ise bunları bilmem. Fakat ben ilm-i zevkiyi bilirim. Sen ise, sende olan nübüvvet ve risâletin muktezâsı olmak üzere o ilm-i zevkiyi bilmezsin demektir.

Ma'lûm olsun ki, ilim iki nevi'dir: Birisi Hakk'a, birisi halka taalluk eder. Hakk'a taalluk eden ilim, ilm-i bâtın olup, buna "ilm-i ledünnî" dahi derler. Bu ilmi bilenler halka tebliğ ile me'mûr değildirler; belki setr ile mükelleftirler. Ve bu ilim hasâis-ı nübüvvet ve risâletten olmayıp, hasâis-ı velâyettendir. Halka taalluk eden ilim ise, "ilm-i zâhîrî" olup buna "ilm-i şerîat" / ve risâlet derler. Bu ilim enbiyâ ve rusûl hazarâtına mahsûs olup, halka tebliğ ile mükelleftirler.

İmdi enbiyâ ve rusûl hazarâtının iki cihetleri olup, cihet-i zâhiriyyeleri "nübüvvet" ve cihet-i bâtınîyyeleri "velâyet"tir. Kendilerine vahiy nâzıl olduğu vakit, cihet-i zâhiriyyeleri, cihet-i bâtınîyyelerini setr eder. Ve binâenaleyh aldıklarını bilâ-tefrîk halka siyyânen tebliğ ile mükellef olurlar. Ve bu sebeble ilm-i ledünnî olan esrâr-ı kazâ ve kader ilmi kendilerinden mestûr kalır. Zîrâ aynı zamanda cihet-i zâhiriyye ile cihet-i bâtınîyyelerine nâzıl olan ilmi tevhid etmek mümkün değildir. Çünkü sırr-ı kader "emr-i irâdî"ye ve şerîat "emr-i tekliî"ye taalluk edip, ekser-i ahvâlde yekdiğerine münâfîdır.

Meselâ Zeyd'in ayn-ı sâbitesi küfrü iktizâ ettiğinden irâde-i ilâhî de ona taalluk etmiştir. Ve Amr'in ayn-ı sâbitesi ise imânı iktizâ ettiğinden irâde-i ilâhî de onun imânına taalluk etmiştir. Halbuki peygamber ikisine de mûsâvâten tebliğ ile mükelleftir. Eger "emr-i irâdî" kendisine münkeşif olsa, Zeyd'e ve emsâline tebliğ-i ahkâmdan vaz geçer veya fütûr vâkı' olur idi.

İşte enbiyâ ve rusûl-i kirâmın efdal ve eşref ve a'refi olan zübde-i kâinât ve server-i mevcûdât olan (s.a.v.) Efendimiz hazretleri bu hakîkatî müşâhede buyurdıklarından dolayı **فَاسْتَعِمْ كَمَا أَمَرْتُ** (Hûd, 11/112) âyet-i kerîmesini müstemil olduğu için "Sûre-i Hûd benî ihtiyarlattı" buyurdular. Çünkü emr-i ilâhîyi siyyânen tebliğ buyurduğu vakit, emr-i irâdî küfrüne taalluk eden kimse reddeder. Bu ise nebiyy-i zî-şân Efendimize be-gâyet girân gelir. Maahâzâ tebliğ etmese olmaz. Çünkü tebliğ me'mûrdur.

İmdi bu ihticâb şân-ı nübüvveti* nakîsa irâs etmez. Zîrâ enbiyâ (a.s.) esrâr-ı kazâ ve kadere cihet-i velâyetleriyle muttali' olurlar ve onları halka ifşâ etmezler. Fakat ilm-i şerîatî tebliğ ettikleri vakit, bu ilm kendilerince mestûr ve mensî hükmündedir.

İşte Mûsâ (a.s.) Hızır'a mülâkî olduğu vakit bu halde idi. Ve Hızır bâlâdaki kelâmında insâf edip kendi nefsinde hakîkatî tasdik etti de: "Ben ilm-i risâlet ve nübüvveti bilmem; ve sen de risâletin hasebiyle ilm-i zevkîden hicâbdasın" dedi.

Hızır hakkında rivâyet-i muhtelifi vardır. Kur'ân-ı Kerîm'de cenâb-ı Mûsâ ile mülâkât eden abdin Hızır olduğu musarrâh değil ise de, hadîs-i şerîfte Hızır olduğu sarâhaten beyân buyrulmuştur. Muhakkıkînin âsârına nazaran Hızır'ın hayât-ı berzahîye ile hayy olup, âlem-i şehâdette sulehâ ile / mülâkât ettiği anlaşılmaktadır. Hattâ bu ma'nâyı te'yîden Azîz Nesefî hazretleri **Risâleler**'inin birisinde buyurur ki: "Vaktâki Mûsâ (a.s.) Hızır ile sohbet ettiği esnâda taâma ihtiyac hissettiler; önlerine bir âhû kebâbı geldi. Fakat âhûnun Mûsâ (a.s.) tarafına gelen ciheti çığ ve Hızır tarafına isâbet eden ciheti ise pışmış idi. Cenâb-ı Mûsâ sebebini Hızır'dan suâl etti. Hızır: "Yâ Mûsâ, ben âhiretteyim, sen dünyâdasın. Dünyâ mahall-i

amel ve âhîret mahall-i cezâdır. Binâenaleyh benim ihtiyâcım hazır ve senin ihtiyâcın amele mütevakıftır. Kalk, çığ olan âhûyu pişirmek için ateş yak!" Şeyh-i Ekber efendimizin Hızır hakkındaki beyânât-ı alıyyeleri **Nefehâtü'l-Üns**'te mufasssalen nakl edilmiştir. Burada zikri tatvîli mücib olur.

Onun hikmet-i firâkına gelince, budur ki: Muhakkak Allah Teâlâ resûl hakkında "Resûlün getirdiği şeyi alınız ve sizi nehy ettiği şeyden müntehî olunuz." (Haşr, 59/7) der. Binâenaleyh risâletin ve resûlün kadrini ârif olan ulemâ-i billah bu kavîl indinde vâkıf oldular. Ve Hızır muhakkak Mûsâ'nın resûlullah olduğunu bilirdi. Böyle olunca resûl ile edebin hakkını tevfiye etmek için ondan sâdır olan şeye murâkib olmağa şurû' etti. İmdi ona "Eğer bundan sonra sana bir şeyden suâl edecek olursam, bana musâhib olma!" (Kehf, 18/76) dedi. Binâenaleyh onu kenîdi sohbetinden nehy etti. Vaktâki ondan üçüncü vâkı' oldu. Hızır ona: "İşte bu, seninle benim aramda ayrılıktır" (Kehf, 18/78) dedi. Mûsâ ona "Yapma!" demedi; ve sohbeti taleb etmedi. Zîrâ ona musâhib olmaktan kendisini nehy ile intâk eden müteayyen olduğu rütbenin kadrini bilirdi. Binâenaleyh Mûsâ sükût etti; ve firâk vâkı' oldu (17).

/ Ve Hz. Mûsâ'nın cenâb-ı Hızır'dan ayrılmasının hikmetine gelince, o hikmet de budur ki: Muhakkak Allah Teâlâ resûl hakkındaki muâmele ve münâsebeti beyânen Kur'ân-ı Kerîm'de وَمَا تَأْتِيكُمُ الرُّسُولُ فُتُّوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (Haşr, 59/7) ya'nî "Resûlün size tebliğ ettiği şeyi alınız; ve sizi nehy ettiği şeyden müntehî olunuz, vaz geçiniz!" buyurur. Binâenaleyh risâletin ve resûlün kadrini ve mertebesini bilen ulemâ-i billah bu kavîl-i Hak indinde dururlar; ve aslâ niçin öyledir, diye hatırlarına bir i'tirâz gelmez. Zîrâ onlar merâtib-i vücûdun zâhir ve bâtınını câmi' olan risâletin kadrini ve bu risâleti hâmil olan zâtın mertebesini, sırr-ı kadere ve sırr-ı tevhîde ve merâtib-i vücûda vâkıf oldukları için bilirler. Cûhelâ ise

hakikat-i hâle vâkıf olmadıklarından, resûlün getirdiği şeyleri ukûl-i nâkısalarına tatbîk edip i'tirâz ederler. Hz. Hızır ise, cenâb-ı Mûsâ'nın resûlullah olduğunu bilirdi. Kendisi ilm-i ledûn sâhibi olup, resûlün ve risâletin kadrini kemâliyle ârif olduğundan, resûle karşı icâb eden edebin hakkını ifâ etmek için, dâimâ onun akvâl ve ef'âline muntazır ve murâkûb olmağa başladı. Cenâb-ı Mûsâ, Hızır'a: "Eğer bundan sonra sana bir şeyden suâl edecek olursam, benimle arkadaşlık etme!" (Kehf, 18/76) dedi; ve onu kendi sohbetinden nehy etti. Cenâb-ı Mûsâ'dan üçüncü suâl vâkı' olunca, Hızır ona: "İşte bu i'tirâz aramızda ayrılığa sebebdır" dedi. Cenâb-ı Mûsâ da Hızır'ın bu sözüne karşı, benden ayrılma, demedi ve sohbetin devâmını istemedi. Çünkü Mûsâ, müteayyen olduğu rütbe-i alıyyenin kadrini ve kendisini sohbetten nehy ile intâk eden rütbe-i risâlet olduğunu bilirdi. Binâenaleyh Mûsâ sükût etti; ve ayrılık dahi vâkı' oldu. /

65

İmdi sen bu iki racûlün ilimde kemâline ve edeb-i ilâhî hakkının ifâsına ve Hızır'ın Mûsâ indinde i'tirâf eylediği şey hakkında insâfına nazar et ki, ona: "Ben Allâh'ın bana ta'lîm eylediği bir ilim üzerineyim ki, sen onu bilmezsin; ve sen de Allâh'ın sana ta'lîm eylediği bir ilim üzerinesin ki, ben onu bilmem" dedi. İmdi bu i'lâm, onun ulüvv-i mertebesini bilmekle berâber رَتَبَتْ، تصبّر على ما لم تحيط به خبراً (Kehf, 18/68) sözünde onu mecrûh ettiği şey için devâ oldu. Halbuki Hızır'ın o mertebesi yok idi (18).

Ya'nî sen Hz. Mûsâ ile cenâb-ı Hızır'ın ilimde kemallerine ve edeb-i ilâhîyi hakkıyla ifâ etmelerine nazar et! İlimdeki kemalleri, yekdiğerinin ilm-i zevkisine müdâhale etmemeleridir. Ve edeb-i ilâhîyi hakkıyla ifâ etmeleri dahi merâtib-i vücûdun ahkâmına riâyet eylemeleridir. Ve Hızır'ın Mûsâ'ya i'tirâf eylediği hakikat husûsunda insâfına nazar et ki, ona: "Allah Teâlâ bana senin bilmediğin bir ilmi ta'lîm etti ve sana da benim bilmediğim bir ilmi ta'lîm eyledi" dedi. Hızır'ın her iki tarafın ilmi ve cehli hakkındaki insâfı ve bu munsifâne sözü, Mûsâ'nın kalbindeki yaraya bir merhem oldu. Çünkü

cenâb-ı Hızır yukarıda beyân olunduğu üzere Mûsâ'ya "İlm-i zevkî ile ihâta edemediğin bir şeye nasıl sabır edersin" (Kehf, 18/68) demiş ve bu sözden kalb-i Mûsâ'da nev'an-mâ bir yara açılmış idi. Ve Hızır, bu sözü söylerken Mûsâ'nın rûtbe-i risâletten ibâret olan ulüvv-i mertebesini bilir idi. Ve bu ulüvv-i mertebe ve rûtbe-i risâlet Hızır'da yok idi. Binâenaleyh Hızır "Senin bildiğini ben bilmem; benim bildiğimi de sen bilmezsin" demekle, cenâb-ı Mûsâ'nın sadrına şifâ-bahş bir söz söylemiş oldu.

Ma'lûm olsun ki, Hızır'ın bu kelâmı, kendisinin resûl ve nübüvvet-i teşriyye ile nebî olmadığına delîldir. Fakat nebiyy-i müşerri'in şeriatini takviye eden ve sâhib-i kitâb olmayan bir nebî olmasını mâni' değildir. Zîrâ nebî "ihbâr eden kimse"dir. Cenâb-ı Hızır'ın sulehâya zâhir olarak onlara, tâbî' oldukları peygamberlerinin şer'îyle nasihat ettiği vâkı'dır. Bu sûrette cenâb-ı Hızır enbiyâ-i Benî İsrâîl gibi olmuş olur. Nitekim hadîs-i şerifte *يا نبي امتي كانبيا بني إسرائيل* ya'nî "Benim ümmetimin âlimleri Benî İsrâîl'in peygamberleri gibidir" buyrulur. İşte cenâb-ı Şeyh-i Ekber (r.a.) / efendimizin **Futûhât**'ın 73. bâbında *ولم يكن للحضر نبوة التشريع التي للأنبياء عليهم السلام* ya'nî "Enbiyâ (a.s.)a mahsûs olan nübüvvet-i teşri' Hızır için vâkı' değildir" kelâmının ma'nâsı budur. Ve şeyh-i ârif Sadreddîn Konevî hazretlerinin **Fukûk** isimindeki kitâb-ı şerîfinin *فك فص الختم المحمدي* bahsinde "Hâtem-i enbiyânın şeriatî hükmünün âmm olmasından nâşi arzın kâffesi ona ve ümmetine mescid ve toprağı tâhir kılındı. Ve onun risâletinin ahkâmında geçmiş olan resûllerin risâleti mûnderic oldu. Ve onun nübüvveti hakkındaki emir de böyledir ki, Hızır (a.s.) onda dâhildir. Her ne kadar nübüvvet-i Hızır'ın i'tirâfı hakkında ehl-i hicâb ihtilâf etmişler ise de, ekâbir-i muhakkıkîn arasında bunda ihtilâf yoktur" kelâmı aynı ma'nâyı te'yîd eder.

Ve bu, ibâr-ı nahl hadîsinde, ümmet-i muhammediyye-de zâhir oldu. Aleyhi's-selâm "Siz dünyânızın mesâlihinde a'lemsiniz" dedi. Ve şekk yoktur ki, muhakkak bir şeye ilim onun cehlinden hayırlıdır. Ve bunun için Allah nefsinin "O her bir şeyi âlimdir" (Şûrâ, 42/12) diye

medh etti. İmdi (S.a.v) ashâbına onların mesâlih-i dü yâda kendisinden a'lem olduğuna i'tirâf etti. Zîrâ bunun için hibret yoktur. Çünkü o zevk ve tecrübe ilmi-dir. Ve Aleyhi's-selâm bunun ilmine meşgûl olmadı. Belki onun şughlü ehemmin ehemmine idi. İmdi ben seni edeb-i azîme vâkıf kıldım. Eğer nefsinı onunla isti'mâl edersen müntefî olursun (-18).

Ve bu insâf veyâhut bu bi'n-nisbe olan tefâzul ümmet-i muhammediyede zâhır oldu. Dâvûd-ı Kayserî ve Bâlî Efendi (kuddise sirruhû-mâ) kendi şerhlerinde "bu" ism-i işâretini "insâf'a ve Bosnevî hazretleri "bi'n-nisbe olan tefâzul"a râci' addetmiştir. Her ikisi de rûh-i ma'nâ i'tibârıyla bir şeydir. Zîrâ "insâf"/"tefâzul" üzerine vâkı' olur. Ya'nî "Senin bildiğini ben bilmem ve benim bildiğini sen bilmezsin" demek, ilimde tefâzuldan neş'et eder. Ve bu iki kimseden her birisi birer cihetten yekdiğeri üzerine hem fâzıl ve hem de mefdûl olmuş olur. Ve bu fâzılıyyet ve mefdûliyyet hurma ağacı aşlamak husûsuna dâir olan hadis-i şerifte beyân buyrulduğu üzere ümmet-i muhammediyede zâhır oldu. Ya'nî, bir sene (S.a.v.) Efendimiz ashâb-ı kirâmın hurma ağaçlarını aşıladıklarını gördü; ve لا تركتم يا بني "Aşmayı terk etmeniz, size bir zararı olmazdı" buyurdular. Ashâb-ı kiram dahi bu kelâm-ı nebevî üzerine aşmayı terk ettiler. O sene hurma az oldu. Bu hal görülünce (S.a.v.) Efendimiz ashâb-ı kirâmına أنتم اعلم بمصالح دنياكم ya'nî "Dünyânızın işlerini siz benden daha iyi bilirsiniz" buyurdu. Ve bu kelâm ile nebiyy-i zî-şân Efendimiz bu husûsta ümmetinin kendi üzerlerine fazlını i'tirâf buyurdular ve insâf eylediler. Halbuki şübhesiz bir şeyi bilmek, bilmemekten hayırlıdır. İlimin cehilden efdal olmasından nâşi Allah Teâlâ kendi nefsinı Kur'ân-ı Kerîm'de إِنَّ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (Şûrâ, 42/12) "O her şeyi bilir" diye medh etti. Binâenaleyh ilm-i ilâhînin ihâta etmediği bir şey kalmadı. Server-i enbiyâ Efendimiz ise taayyün-i beşerîleri i'tibârıyla merâtib-i vücûdun ahkâmına tâbi' ve âlem-i nisbete dâhildirler. Binâenaleyh âlem-i nisbetteki fâzılıyyet ve mefdûliyyetten elbette kendilerine de bir zevk husûlû zarûridir. Bu zevkin husûlû için kendilerinde mesâlih-i dünyeviyede

ilm-i zevkî ve tecrübî hâsıl değildi. Zîrâ kalb-i şerifleriyle umûr-i cüz'iyeden ibâret olan mesâlih-i dünyeviyye ile meşgûl olmazlar idi. Belki onların iştigâli ehemmm olan şeyler içinde ehemmm olana idi; ve o da emr-i nübüvvet ve risâletin icâbâtı olan umûr-i külliyyedir. Bînâenaleyh resûl-i zî-şân Efendimiz umûr-i cüz'iyede ashâb-ı kırâmın kendi üzerlerine fâzıliyyetini i'tirâf buyurdu ve insâf eyledi. Ve bu fâzıliyyet ve mefdûliyyet nisbeti şân-ı nübüvvete nakîsa vermez. Zîrâ ehemmm içinde ehemmm olan umûr-i külliyyenin ilminde, ümmetine nisbeten ihâta-i külliyye sâhibidir. /

Ve onun "Rabbim bana hüküm bahşetti" (Şuarâ, 26/21) sözü, "hilâfet"i murâd eder; ve "Beni mürsellerden kıldı" (Şuarâ, 26/21) "risâleti" murâd eder. İmdi herbir resûl "halife" değildir. "Halife" seyf ve azil ve vilâyet sâhibidir. Halbuki resûl "halife" gibi değildir. Ancak onun üzerine irsâl olunduğu şeyin iblâğı lâzımdır. Eğer onun üzerine mukâtele eder ve onu seyf ile himâye edecek olursa bu, "halife" olan resûldür. Nitekim her bir nebî "resûl" değildir. Kezâlik her resûl "halife" değildir. Ya'nî ona mülk ve onda tahakküm i'tâ olunmadı (19).

Ya'nî cenâb-ı Mûsâ'nın Kur'ân-ı Kerîm'de hikâye buyrulduğu üzere قَوْمًا لِّي رَسُولٍ (Şuarâ, 26/21) kavli "hilâfet"i mutazammın olur; ve bu kavli ile "hilâfet"i murâd etmiş bulunur; وَجَعَلَنِي مِنَ الرُّسُلِ (Şuarâ, 26/21) demesiyle de "risâlet"i murâd eder. Bînâenaleyh bu iki kavli ile cenâb-ı Mûsâ nefsinde hem "hilâfet" ve hem de "risâlet"i cem' eylediğini ifâde etmiştir. Çünkü her bir resûl "halife" değildir. Ve "halife" seyf ve azil ve vilâyet sâhibidir. Ya'nî hem "resûl" ve hem de "halife" olan zat, emr-i ilâhîyi tebliğ ettikten sonra kabûl etmeyenler ile mukâtele eder; ve dîn-i Hakk'ı kılıç ile himâye eder. Halbuki yalnız "resûl" olan zat, "halife" gibi değildir. Onun üzerine vâcib olan şey, yalnız emr-i ilâhîyi tebliğden ibârettir. Nitekim âyet-i kerîmede مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ (Mâide, 5/99) ya'nî "Resûle lâzım olan ancak tebliğdir" buyrulur. Her bir resûlün "halife" olmaması, her

bir nebînin "resûl" olmamasına benzer. Çünkü "resûl" kitâb ve şeriat-ı mahsûsa sâhibidir. Nebî ise mutlakâ kitâb ve şeriat sâhibi olmak icâb etmez. / Nitekim enbiyâ-i Benî İsrâîl şeriat-ı müseviyyeyi ve kitâb-ı Tevrât'ı tebliğe me'mûr idiler. Binâenaleyh "halife" olmayan resûle mülk ve mülkte tahakküm ve tasarruf verilmedi. Böyle olunca "hilâfet" risâlette bir rütbe-i zâide olmuş olur.

Ve Fir'avn'ın "mâhiyyet-i ilâhiyye"den suâlinin hikmetine gelince; an-cehlin değil idi. Belki Rabb'inden risâlet da'vâsıyla berâber, onun cevâbını görmek için, an-ihtiyârın idi. Ve Fir'avn mürselinin ilimde mertebesini bilir idi. Binâenaleyh onun da'vâsının sıdkına onun cevâbiyle istidlâl eder. Ve Fir'avn kendi nefsinde muttali' olduğu şeyi, onların şuûru olmadığı cihetten onlara ta'rîf etmek için hâzırın eclinden suâl-i ihâm ile suâl etti (20).

Ya'nî Hz. Mûsâ, vûzerâ ve vûkelâsıyla berâber bulunduğu bir mecliste Fir'avn'ı tevhid-i ilâhiye da'vet ettiği vakit, Fir'avn huzzâr içinde cenâb-ı Mûsâ'ya **وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ** (Şuarâ, 26/23) ya'nî "Âlemlerin Rabbi olan nedir?" tarzında bir suâl sormuş idi. Kur'an-ı Kerim'de bu suâlin **مَا** [mâ] edâtıyla hikâye buyrulması, Fir'avn'ın "mâhiyyet-i ilâhiyye"den suâl ettiğini göstermektedir; ve Fir'avn'ın mâhiyyet-i ilâhiyyeden suâli cehâlet cihetinden değil idi; belki risâlet da'vâsıyla zâhir olan cenâb-ı Mûsâ'nın vereceği cevâbı görüp tedkik etmek için imtihan cihetinden idi. Ve bir kimse herhangi bir mes'eleden birinin kudret-i ilmiyyesini anlamak için imtihan tarîkıyla bir suâl irâd ederse / o mes'eleye vukûfu olmak tabiidir. İşte Fir'avn 70 mürsellerin ilm-i ilâhideki mertebesini bildiği için cenâb-ı Mûsâ'ya "mâhiyyet-i ilâhiyye"den suâl etti. Zîrâ resûllere mâhiyyet-i Hak'tan sorulduğu vakit onlar ehl-i mantığın kavâidine mutâbık cevap vermezler. Belki hakikat-i Hakk'ın izâfât ve sıfâtıyla cevap verirler. Ve erbâb-ı mantığın kâidesine göre bir şeyin mâhiyyeti "cins" ile "fasıl"dan terkib olunur.

Meselâ: İnsanın mâhiyyeti nedir? diye sorulsa "Hayvân-ı nâtıktır" diye cevap verirler. Ve "hayvan" insanın "cins"i ve "nâtık" onun hayvanlar arasından "fasıl"ıdır. Halbuki Allah Teâlâ için bir "hakikat" olmakla berâber "cins" ile "fasıl"dan tereküb etmez. Zîrâ onun varlığı mukâbilinde diğer bir varlık yoktur; ve bu gördüğümüz varlıklar hep onun vücûdunun ızâfâtıdır. İşte bu hakikate binâen resûller hakikat-i ahadiyyeden bahsetmezler; ve bu hakikatın idrâkı mümkün olmadığı için bu hususta düşünmekten de men' ederler. Nitekim (S.a.v.) Efendimiz ﷺ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَتَفَكَّرُونَ فِي ذَاتِ اللَّهِ تَتَفَكَّرُونَ فِي آلَاءِ اللَّهِ** ya'nî "Allâh'ın zâtında tefekkür etmeyiniz, âlâsında, ya'nî sıfâtında ve esmâsında tefekkür ediniz" buyururlar.

Fir'avn resûllerin mertebe-i ilmini bildiği için: "Vereceği cevap, resûllerin cevâbına muvâfık mıdır, değil midir?" diye cenâb-ı Mûsâ'ya mâhiyyet-i Hak'tan suâl etti. Halbuki meclisteki hükemâ ve ukalâ ehl-i mantık ve erbâb-ı fikir ve nazar idiler. "Mâhiyyet"i "cins" ile "fasıl"dan terkib ettikleri için, cenâb-ı Mûsâ'dan dahi o tarzda cevap sudûruna muntazır idiler. Fir'avn ise kendi nefsinde vâkıf olduğu şeyi, hâzırûn farkına varmaksızın, onlara ta'rîf etmek için Hz. Mûsâ'ya iki kasdı şâmil olmak üzere suâl-i ihâm ile suâl etti.

İki kasıddan birisi budur ki: Fir'avn'ın ittılâ'ına göre Hakk'ın "hakikat"ı vardır. Fakat bu hakikat, enbiyâ tarafından onların bildikleri vech ile ta'rîf olunmaz. Belki enbiyâ o hakikatın ızâfâtıyla cevap verirler. Binâenaleyh Mûsâ'ya bu cevâbı verdirirken, Fir'avn bir taraftan Mûsâ'yı imtîhân etmiş bulunur; ve diğer taraftan da kendi muttali' olduğu şeyi, onlar farkına varmaksızın, Mûsâ'ya ta'rîf ettirir.

Diğer vech budur ki: Hâzırûnun zihniyyetine göre "cins" ile "fasıl"-dan mürekkeb bir cevap veremeyeceğinden, mahzâ makâmını takviye için, huzzâr muvâcehesinde onu techil etmiş olur. /

İmdi emri âlim olanların cevâbiyle cevap verdiği vakit, Fir'avn mansıbını ibkâ için Mûsâ'nın, suâline cevap vermediğini i'lân etti. Binâenaleyh kusûr-i fehimlerinden dolayı hâzırûn indinde Fir'avn'ın Mûsâ'dan daha âlim olduğu zâhir oldu. Ve işte bunun için ona lâayık

olan cevâbı verdiği vakit, kendisinden suâl olunan şeye zâhirde cevap olmadığı ve Fir'avn ise, ancak bununla cevap vereceğini bildiği halde, ashâbına dedi ki: "Size gönderilen resûlünüz elbette mecnûndur." (Şuarâ, 26/27) Ya'nî benim ona sorduğum şeyin ilmi ondan mestûrdur. Zîrâ o şeyin ma'lûm olması aslâ tasavvur olunmaz (20).

Ya'nî Mûsâ (a.s.), hakikat-ı emri bilen ulemânın cevâbıyla cevap verip, Hakk'ın rubûbiyyetini beyân ettiği vakit, Fir'avn ilim ve ırfan ve zekâ i'tibârıyla ma'nen ve tasarruf-ı sûrî i'tibârıyla maddeten mansıb-ı âlîsini ibkâ için, Mûsâ'nın sorduğu suâle cevap veremediğini huzzâra i'lân etti. Ya'nî demek istedi ki: "Ey huzzâr, ben Mûsâ'ya "mâ" ile hakikat-ı Hak'tan suâl ettim. O ise onun hakikatından değil, belki ... رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا (Şuarâ, 26/24) kavliyle Hakk'ın izâfâtından ism-i Rab ile cevap verdi. Ben ona ne sordum, o bana ne söyledi. Demek ki benim suâlimi anlayamadı." Halbuki Mûsâ (a.s.) işin hakikatini bilen âlimlerin verebileceği cevâbı verdi. Ve "semâvât" ile ervâh-ı ulviyye-i tabiyyeyi ve "arz" ile eşhâs-ı unsuriyye-i sûfliyyeyi murâd etti. Ve Hakk'ın bunların mürebbî-i mutlakı olduğunu ve onun rubûbiyyet-i mutlakası, bilcümle rubûbiyyât-ı/ mukayyede-yi câmi' ve muhîr olduğunu beyân eyledi. Ve binâenaleyh Fir'avn'ın اِن رَّبُّكَمُ الْاَعْلٰى (Nâzîlât, 79/24) kavliyle kendi nefesine izâfe eylediği rubûbiyyet-i mukayyede-yi dahi, Hakk'ın rubûbiyyet-i mutlakası tahtına idhâl etti. Ve âyet-i kerîmenin mâba'dî olan اِن كُنْتُمْ مُوقِنِينَ (Şuarâ, 26/24) kavliyle de "Hakk'ın hakikatini"ni olduğu gibi kendisinden başka hiçbir kimse bilemeyeceğine işâret etti. Ya'nî "Eğer siz ehl-i ikân iseniz Hak Teâlâ semâvât ve arzın ve onların arasındaki şeylerin Rabbidir" demekle, resûllere lâayık olan cevâbı verdi. Fakat huzzâr-ı meclis "hakikat"ten vâkı' olan suâle "cins" ile "fasıl"dan mürekkeb bir cevap vereceğine intizâr etmekte idiler. Binâenaleyh bu cevap ile Fir'avn, Mûsâ'nın ilmine ve huzzâr, cehlîne hükmettiler. Fakat Fir'avn, mülk ve saltanat elinden çıkar havfiyle, Mûsâ'ya imân edip huzzâra kendi kanâatını ızhâr etmedi. Onları kendi anlayışları dâiresinde bırakmak işine geldi.

İmdi huzzârın nâkıs anlayışlarından dolayı, huzzâr indinde Fir'avn'ın Mûsâ'dan daha âlim olduğu tezâhür etti Halbuki mes'elenin iç

yüzü böyle değil idi. Cenâb-ı Mûsâ Fir'avn'ın suâline lâayık olan cevâbı verdi. Fakat "Hakk'ın hakîkatî"nden vâkı' olan suâle, "cins" ile "fasıl" dan mürekkeb bir cevap vermediği cihetle, bi't-tabî' zâhirde suâlin cevâbı olmadı. Ve Fir'avn ise imtihân için sorduğu suâle, eğer Mûsâ resûl ise başka cevap veremeyeceğini bilirdi. İşte Fir'avn, Mûsâ'nın cevâbı resûllerin cevâbına muvâfık olduğunu bildiği halde, "Size gönderilen resûlünüz elbette mecnûndur" (Şuârâ 26/27) ya'nî benim ona sorduğum "Hakk'ın hakîkatî"nin ilmi ondan mestûrdur. Zîrâ hakîkat-i Hakk'ın ma'lûm olması aslâ mutasavver değildir. İmdi Fir'avn bu sözü ile iki ma'nâyı murâd etti:

Birisi budur ki: "Size gönderilen resûl benim sualimi anlayamayacak kadar gabîdir. Gabâveti zâhir olan kimseye nasıl ittibâ' olunur?" Ve bu söz huzzârın hamâkatlerine mutâbık bir kavî-i zâhirdir.

İkincisi budur ki: Fir'avn cenâb-ı Mûsâ'ya mâhiyyet-i Hak'tan imtihân tarîkıyla suâl etti; ve lâayık olan cevâbı da aldı. Binâenaleyh zâhiri bâlâdaki ma'nâya mahmûl olan sözü, bâtında, huzzâra karşı cenâb-ı Mûsâ'nın risâletine şehâdettir. Ya'nî Fir'avn/"Resûller risâletleri hengâmında hakâyık-ı eşyâdan ve esrâr-ı kazâ ve kaderden mahcûb ve mestûr olduklarından mâhiyyet-i Hakk'ın ilmi kendilerine mekşûf değildir. Onların vazifeleri zât-ı mutlakaya da'vet olmayıp, ancak sıfât-ı ilâhiyyeye da'vettir. Zîrâ resûl, risâlet ve mürselün-ileyh ve mürsel kesret-i iktizâ eder. Zât-ı mutlaka ve mer-tebe-i ahadiyyede ise aslâ kesret mevzû'-i bahs değildir" demegi murâd etti.

İmdi suâl sahîhdır. Zîrâ "mâhiyyet"ten suâl matlûbun "hakîkat"inden suâldir; ve nefsinde bir hakîkat üzere olması lâ-büddür. Ve "hudûd"u "cins" ve "fasıl"dan mürekkeb yapanlara gelince bu, kendisinde iştirâk olan her şeyde vâkı'dir. Ve kendisinin cinsi olmayan için, kendi nefsinde, onun gayri için olmayan bir hakîkat olmamak lâzım gelmez. Binâenaleyh suâl, ehl-i Hak mezhebi ve ilm-i sahîh ve akl-ı selîm üzere sahîhdır; ve ondan cevap ancak Mûsâ'nın icâbet eylediği şeyledir (21).

Ya'nî Fir'avn'ın cenâb-ı Mûsâ'ya mâhiyyet-i Hak'tan suâl etmesi bâtil değil, sahîhtir. Çünkû bir şeyin "mâhiyyet"inden suâl etmek, sâil'in maflûbu olan şeyin "hakikat"inden suâl etmektir. Ve Hakk'ın kendi nefsinde ve zâtında elbette bir "hakikat"i olması iktizâ eder. Ve bir şeyin hadd ve ta'rifini cins ile fasıldan terkîb eden erbâb-ı fikir ve nazara gelince: Onların bu ta'rifleri, ancak / cinsiyyette iştirâki olan herbir şeyde vâkı'dır. Nitekim yukarıda "insanın mâhiyyeti" ta'rif olunduğu sırada "hayvan cinsi"nde onun iştirâki vâkı' olduğu ve fakat "nâtıkıyyet"i onu bu "cins" arasından "fasl" ettiği ve ayırdığı gösterildi. Velâkin Hak Sübhânehû ve Teâlâ gibi kendisinin "cins"i olmayan bir zâtın, kendi nefsinde, yalnız kendisine mahsûs olup, başkalarına âit olmayan bir hakikat olmamak lâzım gelmez. Mâdemki vardır, elbette bir hakikatı vardır. Binâenaleyh Fir'avn'ın suâli ehl-i Hak mezhebince ve ilm-i sahîh ve akl-ı selim muktezâsınca sahîhtir. Ve bu mâhiyyet-i Hak'tan suâle, ancak Mûsâ'nın verdiği tarzda cevap verilebilir.

Ve bunda büyük bir sır vardır. Zîrâ o "hadd-i zâtî"den suâl edene "fil" ile cevap verdi. Binâenaleyh hadd-i zâtîyi suver-i âlemden onunla zâhir olduğu şeye veyâhut suver-i âlemden kendisine zâhir olan şeye izâfetinin "ayn"ı kıldı. İmdi ke-ennehû وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ (Şuarâ, 26/23) kavlinin cevâbında ona dedi: Eğer siz ehl-i ikân iseniz semâdan ibâret olan ulüvvden ve arzdan ibâret olan süfiden âlemlerin sûreti kendisinde zâhir olan veyâhut onlar ile zâhir olandır, dedi (22).

Ya'nî Mûsâ (a.s.)'ın رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ (Şuarâ, 26/24) ya'nî "Eğer siz ehl-i ikân iseniz, göklerin ve arzın ve onların arasında olan şeylerin Rabb'idir" tarzındaki cevapta büyük bir sır vardır. Zîrâ cenâb-ı Mûsâ hakikat-i Hak'tan suâl eden Fir'avn'a "zâtın fil"i olan "rubûbiyyet"le cevap verdi. Zîrâ âlem-i sûret, efâl-i ilâhiyyeden ibârettir./Binâenaleyh Hz. Mûsâ "hadd-i zâtî"yi ve ta'rif-i ilâhiyi âlemin sûretlerinden kendisiyle zâhir olan şeye veyâhut âlemin sûretlerinden kendisinde zâhir olan şeye izâfetinin aynı yaptı. Ya'nî âlemlere Rabb'in izâfetinin aynını Rab için "hadd-i zâtî" kıldı. Zîrâ Rabb'i âlemlerin sûretine izâfe etmek, Rabb'in hadd-i zâtisidir.

Meselâ: Suyu ta'rîf ederken, "Buz kütlelerinin rabbidir ve onların mürebbîsidir" denilmiş olsa, suyun fiili ile cevap verilmiş olur; ve bu da suyun hadd-i zâtîsi olur. Binâenaleyh Mûsâ (a.s.) Fir'av'n'ın "Rabbü'l-âleminin hakîkatı nedir?" (Şuarâ, 26/23) suâline cevâben, ke-ennehû dedi ki: Sorduğun Rabbü'l-âlemin, eğer siz ehl-i ikândan iseniz, semâ-yı ulvîden ve arz-ı süflîden ve onların arasındaki olan eşyâdan ne kadar sûretler var ise, hepsi kendisinde zâhîr olan veyâhut mertebe-i letâfetten kesâfete bi't-tenezzül bu sûretler ile zâhîr olan vücûd-i vâhiddir.

Ma'lûm olsun ki, bu iki ta'bîrin hakîkatı birdir. İster, Hak esmâ ve sıfâtının sûretleri olan a'yân-ı sâbîteye kendi vücûd-i latîfini teksîf edip birer vücûd-i hâricî libâsı giydirdi; binâenaleyh ulvî ve süflî suver-i âlemin kâffesi onun vücûd-i vâhîdinde zâhîr oldu, dersin; ister, Hak esmâ ve sıfâtı hasebiyle mertebe-i letâfetten mertebe-i kesâfete bi't-tenezzül âlemlerin sûretleri ile zâhîr oldu, dersin. Her iki sûrette de âlemin sûretleri vücûd-i vâhîd-i Hak'la mütegaddî olmuş olur. /

İmdi Fir'av'n, ashâbına "O mecnûndur" (Şuarâ, 26/27) dediği vakit —nitekim biz onun mecnûn olması ma'nâsını beyân ettik —Mûsâ ilm-i ilâhîdeki rütbesini Fir'av'n bilmek için, beyânında ziyâde etti. Zîrâ o, muhakkak Fir'av'n kendisinin kelâmını anladığını bilir idi. Binâenaleyh رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ (Şuarâ, 26/28) ya'nî "Maşrik ve mağribin Rabb'idir" dedi. İmdi zâhîr ve müstetir olan şeyi ityân etti. Ve O zâhîr ve bâtındır; ve onların arasında olan şeyi getirdi. Ve o, onun بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (Bakara, 2/29) ya'nî "Her şeyi bilir" kavlidir. "Eğer siz taakkul ederseniz" (Şuarâ, 26/28) demek, eğer siz ashâb-ı takyîd iseniz demektir. Zîrâ "akıl" takyîddir. İmdi cevâb-ı evvel "mûkînîn" in cevâbıdır. Ve onlar ehl-i keşf ve vücûddur. Binâenaleyh "Eğer mûkînîn iseniz" (Şuarâ, 26/24) dedi. Eğer ehl-i keşf ve vücûd iseniz, demektir. Böyle olunca ben size şuhûdunuzda ve vücûdunuzda teyakkun eylediğiniz şeyi i'lâm ettim. Eğer siz bu sınıftan olmayıp da ehl-i akıl ve takyîd

iseniz ve Hakk'ı akıllarınızın ve delillerinin verdiği şeyde hasır ederseniz, ikinci cevapta cevap verdim. Binâenaleyh Fir'avn fazlını ve sıdkını bilmek için, Mûsâ iki vech ile zâhir oldu. Ve Mûsâ Fir'avn'ın bunu bildiğini veyâ bileceğini bildi. Zîrâ Fir'avn "mâhiyyet"-ten suâl etti. İmdi o ل [mâ] ile suâlde, onun suâlinin ıstılâh-ı kudemâ üzere olmadığını bildi. İşte bunun için cevap verdi. Eğer ondan bunun gayrini bile idi, elbette onu suâlde tahtie eder idi. Vaktâki Mûsâ mes'ûlün-anhi âlemin "ayn"ı yaptı, Fir'avn / ona bu lisan ile hitâb etti. Halbuki kavmin şûûrları yok idi (23-24).

Ya'nî cenâb-ı Mûsâ Fir'avn'ın mâhiyyet-i Hak'tan sorduğu suâle ulemâ-i billâha lâayk olan cevâbı verdikten sonra, Fir'avn huzzâra karşı "Size gönderilen resûlünüz elbette mecnûndur", (Şuarâ, 26/27) ya'nî yukarıda izâh olunduğu vech ile Hakk'ın hakikatının ilmi ondan mestûrdur, dediği vakit, Hz. Mûsâ. ilm-i ilâhîdeki mertebesini Fir'avn'a bildirmek için, cevâbına devam ederek beyânını tezyîd etti. Çünkü söylediği sözlerin ma'nâsını Fir'avn'ın anladığını biliyor idi. Binâenaleyh sorduğu Rab "Maşrik ve mağribin Rabb'idir" (Şuarâ, 26/28) dedi; ve bununla zuhûr ve istitârı anlatmak istedi. Zîrâ "maşrik" şemsin mahall-i zuhûru ve "mağrib" mahall-i istitâridir. Ya'nî Hak âlem-i ecsâmda zâhir ve âlem-i ecsâma nazaran gayr-i mer'î olan âlem-i ervâhda bâtındır. Ve "zât-ı ahadî" öyle bir hakikattir ki, ecsâm ve ervâhı ve onların mâ-beyninde olan âlem-i misâli terbiye eder, demegi murâd eder. Ve bu söz بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (Bakara, 2/29) kavlinin aynı demektir. Çünkü zâhir ve bâtını ve onların mâ-beynini terbiye etmek, onları bilmekle olur. Zîrâ bir kimse bilmediği bir şeyin mürebbîsi ve sâhibi olamaz. Cenâb-ı Mûsâ'nın اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (Şuarâ, 26/28) ya'nî "Eğer siz ehl-i akıldan iseniz" demesi, eğer siz ashâb-ı takyîdden iseniz, demektir. Çünkü "akıl" takyîd ve bağdır. Zîrâ akıl ancak idrâki dâiresinde fa'âldir ve o dâire hâricine çıkamaz. Onun için ehl-i akıl, mâ-verâ-yı akıl olan o şûûnât-ı rûhiyyeyi idrâk edemediklerinden inkâr ederler; ve sezdikleri âsâra vehim ve hayâldir, derler. Binâenaleyh dâire-i akılda mukayyed ve bağlı kalırlar.

İmdi cenâb-ı Mûsâ'nın رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنَّ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ (Şuarâ, 26/24) kavli ehl-i teyakkun için verdiği cevaptır. Ehl-i teyakkun ise, ehl-i keşf ve vücûddur. Şu halde "Eğer mûkinin iseniz" (Şuarâ, 26/24) demek, eğer ehl-i keşf ve vücûd iseniz demektir. Ve "ehl-i keşf ve vücûd" o kimselerdir ki, onlar vücûd-i vâhid-i Hakk'ın sereyânını cemî'-i eşyâda ve kendi vücûd-i izâfîlerinde müşâhede ederler. Ve müşâhadeleri hasebiyle cemî'-i eşyanın ve kendi vücûd-larının / mürebbisi ancak vücûd-i hakîki-i Hak olduğunu yakinen bilirler. Binâenaleyh cenâb-ı Mûsâ "Eğer siz ehl-i teyakkun iseniz, ben size şuhûdunuzda ve vücûdunuzda teyakkun eylediğiniz şeyi bildirdim. Ve eğer bu sınıftan olmayıp da, vücûd-i Hakk'ı vücûd-i izâfî-i eşyâdan ve kendi vücûdunuzdan gayri görüp, onu bunlardan tenzîh ve Hakk'ı akıllarınızda icâd eylediğiniz delillerin çizdikleri dâirede hasr ederseniz, ikinci cevapta ya'nî رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ tarzında cevap verdim" demegi kasd etti. Ve cenâb-ı Mûsâ Fir'avn kendisinin fazlını ve sıdkını bilmek için, böyle iki vech ile zâhir oldu. Ve onun böyle iki vech ile zâhir oluşu, zekâveti hasebiyle, Fir'avn'ın bu nükteleri bildiğini veya bilecek kadar ırfâna mâlik olduğunu bilmesinden nâşi idi. Çünkü Fir'avn'ın alâmet-i zekâsı mâhiyyet-i Hak'tan suâl etmesi idi.

İmdi onun "mâ" ile olan suâlinde bu suâlin ıstılâh-ı kudemâ üzere olmadığını Mûsâ (a.s.) bildi. Zirâ kudemâ "cins" ile "fasıl"dan mürekkebe olmayan vücûdun mâhiyyetinden suâli tecvîz etmezler. Binâenaleyh Mûsâ, Fir'avn'ın anladığını ve kâbil-i hitâb olduğunu bildiği için, Fir'avn'a cevap verdi. Eğer Mûsâ (a.s.) Fir'avn'ın suâli ıstılâh-ı kudemâ üzere olduğunu, ya'nî cins ile fasıldan mürekkebe bir cevâba intizâr ile mâhiyyetten suâl ettiğini anlamış olsa idi, bu suâlde onu tahtie eder idi ve cevap da vermez idi. Vaktâki Mûsâ (a.s.) Fir'avn'ın suâlindeki maksadını anlayarak lâayık olan cevâbı verdi; ve bu cevâbında, yukarıda izâh olunduğu üzere kendisinden suâl olunan Hakk'ı âlemin "ayn"ı yaptı; Fir'avn dahi ona bu lisân-ı tevhîd ile hitâb etti. Mecliste hâzır olanlar ise, bu muhâtabanın sırrına vâkıf olamadılar. /

İmdi ona "Eğer benden başka bir ilâh ittihâz edecek

olur isen, seni mescûnlardan yaparım" (Şuarâ, 26/29) dedi. Ve "sicc"de olan "sîn" hurûf-i zevâiddendir. "Seni elbette ben setr ederim" demektir. Zîrâ muhakkak sen bunun gibi sözü sana söylememi, bana te'yîd ettiğin şeyle cevap verdin. İmdi eğer sen bana lisân-ı işâretle: "Ey Fir'avn, vâidin sebebiyle câhil oldun; halbuki "ayn", vâhidedir. Binâenaleyh nasıl tefrîk ettin? der isen" Fir'avn der ki: "Ben ancak "ayn"ın merâtibini tefrîk ettim, "ayn" müteferrik olmadı; ve o zâtında münkasım olmadı. Ve yâ Mûsâ, şimdiki halde benim mertebem bi'l-fiil sende tahakküm etmektir; ve ben "ayn" ile sen'im, ve rütbe ile gayrinim." Vaktâki Mûsâ (a.s.) bunu ondan anladı ve ona kendi oluşunda, ya'nî Mûsâ oluşunda, onun hakkını verdi. Ona "Sen buna kâdir değilsin" dedi. Halbuki onun için rütbe onun üzerine kudrete ve eserini onda ızhâra şehâdet eder. Zîrâ bu mecliste mertebe-i Fir'avn için, kendisinde Mûsâ'nın zuhûru vâkı' olan rütbe üzerine sûret-i zâhireden tahakküm vardır (25).

Ya'nî Mûsâ Hakk'ı âlemin "ayn"ı yaptı. Ve Fir'avn da âlemden bir sûret olduğundan bi't-tabî' Hak, onun dahi "ayn"ı olmak lâzım geldi. Ve bu sebeple Fir'avn Mûsâ'ya "Eğer sen benden başka bir ilâh ittihâz edecek olursan, elbette ben seni mescûnlardan yaparım" (Şuarâ, 26/29) dedi. Ve "mescûn"un müştakk olduğu "sicc" kelimesindeki "sîn", zâid harflerdendir. Binâenaleyh "sîn" sâkıt olunca, kelimenin aslı جَنَّ olan kalır. Ve "cenn" kelimesinin ma'nâsı ise "setr" dir. Böyle olunca Fir'avn "Elbette ben seni setr ederim"; ya'nî senin müsevliyeytini, Hakk'ın hüviyeti ile setr ederim. Çünkü / muhakkak sen bana 80 öyle bir cevap verdin ki, o cevap ile benim اِنَّ كُنْتُمْ اَعْمٰى (Nâziât, 79/24) sözümü te'yîd ettin. Zîrâ âlemi Hakk'ın "ayn"ı yaptın. Ben dahi âlemden bir sûretim. Şu halde "Ben sizin rabb-i a'lânızım" (Nâziât, 79/24) dersem, beni niçin inkâr ediyorsun?" dedi. Ve lisân-ı işâretle ben fir'avniyyetime hâss olan kudret-i zâhire mertebesiyle senin mertebe-i müsevliyeytini setr ederim, demek istedi.

Ve kezâ Fır'avn demek istedi ki: Ey Mûsâ, sen bana lîsân-ı işâretle: "Ey Fır'avn, sen beni mescûnünden kılacağını beyân etmek sûretiyle vâkı' olan vâidinden dolayı câhil oldun. Çünkü ayn-ı vâhîde olan Hakk'ı, benim müseviyyetimi ve senin fır'avniyyetini ayrı ayrı görerek tefrîk ettin. Binâenaleyh Hak ayn-ı vâhîde olduğu halde, onu nasıl tefrîk ettin?" diyecek olursan, ben Fır'avn dahi sana cevâben derim ki: "Ben ancak ayn-ı vâhîde olan Hakk'ın mertebelerini tefrîk ettim. Onun merâtibini tefrîk etmekle onun "ayn"ı müteferrik olmadı; ve o ayn kendi zâtında inkisâm kabûl etmiş olmadı. Yâ Mûsâ, ben mâdemki onun merâtibini tefrîk ettim ve mâdemki şimdiki halde benim mertebem, senin merteben üzerinde fîilen tahakküm etmektir; ve ben hakikatım olan o ayn-ı vâhîde ile sen'im; ve fakat o "ayn"ın merâtibinden bir mertebeyi hâiz olduğum i'tibâr ile senin gayrınım" dedi.

Ma'lûm olsun ki, Fır'avn kable'l-îmân kemâl-i zekâveti i'tibâriyle tevhîd-i ilmî sâhibi idi. Ve bu ilminde mütehakkık olmadığından da'vâsında hâlen kâzib idi. Nitekim henüz "tevhîd-i ilmî" mertebesinde olup bu tevhîd ile mütehakkık olmayan ve hâli kâlini mükezzib olan kimseler hakkında, (S.a.v.) Efendimiz شَرَّ النَّاسِ مَنْ قَامَتْ يَا نَبِيَّ الْقِيَامَةِ وَهُوَ حَيٌّ "Nâsın şerlisi, diri olduğu halde kıyâmeti kopan kimsedir" buyurur. Bu ise nefsinin sıfâtı altında zebûn olduğu halde "sırr-ı tevhîd'e ve inde'l-muhakkıkın "kıyâmet"ın ne olduğuna vâkıf olmak demektir. Zirâ tevhîd-i ilmî sâhibi zekâveti hasebiyle lîsân-ı işâretli anlayabilir. Fakat "tevhîd-i zevkî ve şuhûdî" sâhibi olmadığı cihetle kendi taayyününün hükmü, nazarında / bâkîdir. Bu hâl içinde ilâhiyyeti iddiâ ederse, halkı Hakk'a değil, kendi nefesine da'vet etmiş olur.

Mûsâ (a.s.) Fır'avn'ın murâdını anlayınca, Fır'avn'a Mûsâ oluşunun hakkını verdi. Ya'nî Fır'avn benim rûtbem saltanat ve kuvvet-i zâhire ile senin rûtbe-i tâbliyyetine tahakküm eder, deyince; cenâb-ı Mûsâ ona zâhire taalluk eden nübüvvetinin hükmü, Fır'avn'ın saltanat ve kudret-i zâhiresinin fevkında olduğunu göstermek ve nübüvvetinin hakkını ızhâr etmek icâb etti de, Fır'avn'a: "Sen söylediğini yapmağa muktedir değilsin" dedi Maahâzâ Fır'avn'ın rûtbe-i saltanatı sûret-i

ret-i zâhirede teb'a hükmünde olan Mûsâ'nın üzerine kudrete ve bu kudretin eserini Mûsâ'da ızhâra şehâdet eder. Çünkü etrâfına a'vâr ve ensârı toplanmış olan Fir'avn'ın bu mecliste rütbesi için, Mûsâ'nın zuhûr ettiği tâbiyyet rütbesi üzerine —nübüvvetinin zâhire taalluk eden kuvveti tezâhür edinceye kadar— sûret-i zâhirde tahakküm bulunduğu muhtâc-ı ızâh değildir.

İmdi üzerine taaddisini men' edecek şeyi ona muzhir olduğu halde, ona "Ya sana / açık bir şey getirecek olursam?" (Şuarâ, 26/30) dedi. Binâenaleyh Fir'avn kendi kavminden zuafâ-yı re'y olanların yanında adem-i insâf ile zâhir olmamak için ona, ancak "Eğer doğru söylüyorsan getir bakalım" (Şuarâ, 26/31) sözünün gayrine kâdir olmadı. Onun hakkında şübhe ederler idi. Ve onlar Fir'avn'ın kendilerine ihânet ettiği tâifedir. Böyle olunca ona itâat ettiler. Zîrâ onlar kavm-i fâsikîn, ya'nî akılda lisân-ı zâhir ile Fir'avn'ın iddiâ eylediği şeyin inkârı cinsinden ukûl-i sahîhanın verdiği şeyden hâricîn idiler. Zîrâ onun için bir hadd vardır. Sâhib-i keşf ve yakîn onu tecâvüz ettiği vakit, onun indinde durur. Ve işte bunun için Mûsâ "mûkîn"ın ve hâssaten "âkıl"ın kabûl edeceği cevâbı getirdi (26).

Ya'nî Fir'avn ism-i Zâhir'in taht-ı hîtasında sâhib-i kudret ve saltanât ve metbû' idi. Ve cenâb-ı Mûsâ ise yine bu ismin taht-ı hîtasında râiyye ve tâbî' idi. Bu sebeple Fir'avn Mûsâ'ya tahakküm etmek isteyince cenâb-ı Mûsâ, Mûsâlığını, ya'nî ism-i Zâhir'e taalluk eden kudret-i nebevîyesini, göstermek lâzım geldi de, Fir'avn'a kudret ve saltanat-ı zâhiriyyesinin taaddisine ve tecâvüzüne mânî olacak mu'cizesini ona gösterici olduğu halde: "Ya sana açık ve vâzih bir mu'cize ve burhan gösterecek olursam, ne dersin?" (Şuarâ, 26/30) dedi. Fir'avn re'yleri zayıf olan kendi tevâbî'inin yanında adem-i insâf ile zâhir olmamak için: "Eğer doğru söylüyorsan getir de görelim" (Şuarâ, 26/30) sözünden gayri bir söz söyleyemedi. Ya'nî "Hayır, istemem" gibi cebbârâne bir tarzda söz söyleyemedi. Eğer

böyle bir şey söyliyeydi, zaifü'r-re'y olan kavmi, Fir'avn hakkında şübheye düşerlerdi; ve haksızlık ediyor derler idi. Halbuki Fir'avn'ın zekâsı* tâbî'lerini kendi aleyhlerine çevirecek tarzda ifâde-i merâma mâni' idi. Ve bu re'yleri zaif olanlar Fir'avn'ın kendilerini istihfâf ettiği ve onlara ihânet / eylediği tâlîfedir. Onlar re'ylerinin za'findan dolayı ona itâat etmiş idiler. Çünkü onlar kavm-i fâsikîn, ya'nî akılda lisân-ı zâhîr ile Fir'avn'ın iddiâ eylediği şeyin inkârından hâriç kalmışlardır ki, o inkâr ukûl-i sahîhanın verdiği hükm iktizâsındandır. Ya'nî Fir'avn'ın lisân-ı zâhîr ile rubûbiyyet da'vâsını ukûl-i sahîha kabûl etmez, reddeder. Zîrâ âlem-i taayyünât âlem-i keserâtıdır. Rab ile merbûbu ve İlâh ile me'lûhu ve Hâlık ile mahlûku ilh... iktizâ eder. Velâkin ehl-i keşf ve ayân ve şuhûd ve ikân böyle bir sözü reddetmez. Çünkü hakîkatte vücûd-i Hak'tan gayri bir şeyin vücûdu yoktur. Âlem-i taayyünât ve keserât vücûd-i Hakk'ın o mertebede zuhûrundan ibârettir. Fakat kavm-i Fir'avn ehl-i keşf ve ayândan olmadıkları için, Fir'avn'ın da'vâsını ukûl-i sahîhanın itâ ettiği inkârdan hâriç kalmamaları icâb ederdi. Zîrâ aklın bir hadd-i muayyenî vardır, o haddi geçemez. Velâkin ehl-i keşf ve yakîn haddi yoktur. Binâenaleyh ehl-i keşf aklın haddini tecâvüz ettiği vakit akıl, kendi hadd-i muayyeninde tevakkuf edip, o haddin verâsından zâhîr olan şeyi inkâr eder. Ve hadd-i muayyenî olan akıl "akl-ı maâş"dır. "Akl-ı maâd" ehl-i keşf ve yakîne mahsûstur. Onun dahi derecâtı vardır. İşte bunun için Mûsâ yukarıda izâh olunan cevâb-ı evvelde ehl-i yakîn ve akl-ı maâd ashâbının kabûl ve akl-ı maâş ehlinin reddedeceği cevâbı getirdi. Ve ikinci cevâbında hâssaten akl-ı maâş ehlinin de kabûl edeceği cevâbı verdi. /

İmdi o asâsını ilkâ etti. Halbuki o, Fir'avn'ın Mûsâ'ya onun da'vetine icâbetten ibâyetinde kendisi ile âsî olduğu şeyin sûretidir. Binâenaleyh o, nâgâh sü'bân-i mübîn, ya'nî hayye-i zâhire oldu. Böyle olunca seyyie olan ma'siyet tâate, ya'nî haseneye inkılâb etti. Nitekim

* Mesnevi cild-i râbî'den:

حکم حق بی عقل و کورش کرده بود

عقل او بر عقل شاهان می فروزد

"Onun (Fir'avn'ın) akli şahların akli üzerine ziyâde olur idi. Hakk'ın hükmü onu akılsız ve kör etmiş idi." (A.A.Konuk)

يٰۤاَيُّهَا اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ (Furkân, 25/70) **ya'nî "Hükümde Allah Teâlâ onların seyyiâtını hasenâta tebdîl eder" buyurdu. İmdi burada vücûd-i vâhidde nazîresinden mütemeyyiz olan "ayn" cihetinden hüküm zâhir oldu. Binâenaleyh o, asâdır ve o hayyedir ve sü'bân-ı zâhirdir. İmdi o, hayye olması i'tibâriyle hayyât cinsinden olan emsâlini iltikâm etti. Ve asâ olması i'tibâriyle asâdır. Binâenaleyh Mûsâ'nın hücceti Fir'avn'ın asâ ve hayyât ve hıbâl sûretinde olan hüccetleri üzerine zâhir oldu. Sehare için hıbâl idi. Halbuki Mûsâ için habl yok idi; ve "habl" tell-i sağîrdir. Ya'nî onların kadr-i Mûsâ'ya nisbetle mekâdiri, cibâl-i şâmihadan hıbâl menzilesindedir (27).**

Ya'nî Fir'avn, muvâcehe-i huzzârda: "Eğer da'vânda sâdık isen o getireceğini söylediğin açık bir şeyi getir!" deyince cenâb-ı Mûsâ, hayât-ı dünyeviyyenin zâhirinden başka bir şeye akli ermeyen ehl-i zâhire karşı, nübüvvetinin açık ve vâzih bir burhânı bulunan mu'cizesini gösterdi ve asâsını bırakıverdi. Bu asâ ise Hz. Mûsâ'nın da'vetini kabûlden imtinâ'ı husûsunda, Fir'avn'ın kendisine dayanarak / âsî olduğu şeyin sûretidir. Ve Fir'avn'ın Mûsâ'ya isyânda dayandığı şey, kendi nefs-i hayvânîyesidir. Binâenaleyh asâ, Fir'avn'ın Mûsâ'ya karşı ser-fürûda tekebbürüne sebep olan nefs-i emmâresinin sûretidir. 85

Ma'lûm olsun ki: Ümem-i mâziyyeden her birerlerinin helâk ve inkırâzlarına bâdî olan âfât-ı tabîiyye sûretleri onların peygamberlerine karşı olan tekebbür ve serkeşliklerine ve binâenaleyh envâ'-ı maâsiyi irtikâblarına sebep olan nefs-i emmârelerinin sûretinden başka bir şey değildir. Seylâblar, zelzeleler, hariklar, vebâlar, koleralar ve sâir emrâz-ı müstevliye sûretleri hep, ma'rifet-i ilâhiyye için mahlûk olan insanların parlak isti'dâdlarını mühmel bırakıp evsâf ve ahlâk-ı hayvânîyye ile ittisâflarının sûretleridir. Fakat ehl-i zâhir ma'nâdan sûrete ve sûretten ma'nâya intikâlât-ı dâime bulunduğunu bilmekten ve çeşm-i akl ile görmekten gâfil bulundukları için, bu sözler ile istihzâ ederler. Fakat fenâ ma'nâların fenâ sûretler tevli'd ettiğinin pek çok delilleri vardır.

Meselâ ma'nâdan ibâret olan eskâr-ı müteellimenin, sûretten ibâret bulunan vücûd üzerinde asabî hastalıkları intâc ettiği etibbâ indinde müsellemdir. Ve kezâ bir kimse muhâtabına tecâvüz ile, bî'l-farz "eşek" veyâ "ahmak" dese, bu lafızların ma'nâları muhâtabın ma'nâsını tahrîk ile sûretinde onun rengine ve a'sâbına ve lisânına müessir olur. İnsan kendi sû-i ahlâkıyla muhîtinde böyle müessir olunca, mahzâ onun idâme-i hayâtı için, mahlûk olan mürettebât-ı kevnîyye üzerinde müessir olmak ehl-i yakîn indinde pek tabûdîr. Lübb-i Kur'ân ve ahâdis-i şerîfeden müstenbat olan şu beyitler ne güzeldir:

هر که کند بخود کند کر همه نیک و بد کند
کس نکند بحق او آنچه بدست خود کند

Tercüme: "İyi olsun kötü olsun, her kim ne yaparsa kendisine yapar. Bir kimsenin kendi eliyle yaptığını onun hakkında kimse yapamaz." /

İmdi asâ, "İsyân"dan me'hûzdür. Bu sebeble Fir'avn'ın amelinin ve nefs-i emmâresinin sûreti, da'vâsını ibtâl için kendi aleyhine hüccet oldu. Binâenaleyh cennâb-ı Mûsâ asâyı ilkâ edince, zâhiren herkesin müşâhede ettiği büyük bir yılan oldu. Zîrâ fenâ ameller fenâ sûrete ve iyi ameller iyi sûrete inkılâb eder. Fakat fenâ amelden fenâ sûret tevellüdü gerçi zâhîrde seyyie ise de, hükümde hasenedir. Zîrâ o fenâ sûret nefs-i serkeşi inkıyâda ve edebe ırcâ' içindir. Bu i'tibâr ile asânın yılanı inkılâbı, seyyileden ibâret olan ma'siyetin haseneden ibâret olan tâate tebeddülüdür. Nitekim Hak Teâlâ Kur'ân-ı Kerîm'de يَبْدُلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ (Furkân, 25/70) ya'nî "Allah Teâlâ onların seyyiâtını hasenâta tebdil eder." Ya'nî seyyienin haseneye tebeddülü "ayn"da değil belki hükümdedir, demek olur. Binâenaleyh Hak Sübhânehû ve Teâlâ hazretleri وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ (Âl-i İmrân, 3/30) buyurduğu vech ile ibâdına Raûf ve Rahîm'dir. Onların irtikâb ettikleri maâsiye karşı üzerlerine inzâl buyurduğu azâb, sûrette ve "ayn"da seyyie ise de, hükümde hasenedir. Meselâ çocuğu tedâvî için kan aldırان veyâ diğeri bir ameliyye yaptıran vâlidesi, fassâd veyâ operatör önünde kemâl-i şefkatle çocuğuna nîgerândır. Bu ameliyye her ne kadar çocuğun canını yaktığı için sûrette seyyie ise de, hükümde hasenedir. Zîrâ sıhhat tevlid edecektir.

İmdi asânın yılan olduğu bu mahalde bir vücûdda kendi nazîre-sinden ve mislinden mütemeyyiz olan "ayn" cihetinden hüküm zâhir oldu. Ya'nî cenâb-ı Mûsâ'nın elindeki asâ bir vücûd olduğu halde "ayn"ı cihetinden kendi nazîri olan sâir asâlara benzemeyip onlardan temeyyüz ederek ayrıldı. Binâenaleyh o, bir nazarda asâdır; ve bir nazarda da hayyedir ve sû'bân-ı zâhirdir; ve herkesin açıktan açığa müşâhede ettiği büyük bir yilandır.

Eğer bir kimse "Bir "ayn"ın / iki hükümde zuhûru nasıl olur?" diye soracak olursa, biz cevâben deriz ki: Bu mes'ele iki hakîkatın kisve-i vâhidede istitârı ve inde'l-icâb nevbetle zuhûru keyflyyetinden ibârettir. Zîrâ a'yân-ı kevnîyye bir takım hakâyıkın hicapları ve sûtrelidir. Nitekim ahsen-i takvîm üzere mahlûk olan efrâd-ı beşer yekdiğerinin nazîri olduğu halde, onların herbirerlerinde saâdet ve şekâvetin ahkâmı nevbetle zâhir olur. Halbuki saâdet ile şekâvet yekdiğerinin zıddıdır; ve her ikisi de hükümde yekdiğerinden ayrı birer hakîkattir. Böyle olmakla berâber ayn-ı vâhîde olan vücûd-ı insânî bu iki hakîkatın sûtresi ve hicâbıdır. İşte asânın yılan ve nârin İbrâhîm (a.s.) üzerine berd ve selâm olmaları da bu kabildendir. Bu hâlin zâhirde başka misalleri de vardır. Fakat bahis uzayacağı için terk olundu. Ve asânın başka bir sûret-i mehîbeye tahavvül etmeyip de yılan olmasındaki sebep pek açıktır:

Ma'lûm olsun ki, Fir'avn Hz. Mûsâ'ya mukâbele için, sehareyi celbe karar verdi. Sehare ise, havâss-ı ecsâmdan istiâne ederek hikemî ve kimyevî tedbîrât ve tasarrufât neticesinde bir takım yılan sûretleri tertîb edip, cenâb-ı Mûsâ'ya karşı sihrin bir nev'i olan neyrencât ile mukâbeleye kıyâm ettiler. Ve cenâb-ı Hakk'ın Mûsâ yediyle onlar hakkındaki cezâsı amelleri cinsinden olmak iktizâ ettiği için, asâ dahi bir ejder sûretine tebeddül etti. Binâenaleyh yılan sûretine tebeddül eden o asâ, seharenin yılan cinsinden olmak üzere tertîb ettikleri emsâlini, yılan olması i'tibâriyle yuttu. Vaktâki hayye sûretinden tekrâr asâ sûretine inkılâb etti, meydanda seharenin âsâr-ı sihri kalmadığına nazaran dahi asâ, asâ olması cihetinden onları yutmuş oldu. Binâenaleyh bu mecliste enzâr-ı halkta iki garâbet zâhir oldu: Biri asânın yılan olması idi; ve yılan olduğu vakit asânın âsâr-ı sehareyi yutması şâyân-ı istiğrâb değil idi. Zîrâ bir ejderin kendi emsâli olan küçük yılanları yutması tabîi görünür. İkinci

garâbet, yılanın / tekrâr asâ olduktan sonra, bir yığın âsâr-ı seharenin vücûd-i asâya intikâli ve onda nâ-bûd olması idi*.

İşte bu iki garâbet neticesinde Mûsâ'nın hücceti Fir'avn'ın sehare vâsıtasıyla ızhâr ettiği değnekler ve yılanlar ve ipler sûretinde mütehayyel olan hüccetleri üzerine zâhir ve gâlip oldu. İmdi sâhirlere Hz. Mûsâ'yı da'vâsında mağlûb etmek için hıbâl, ya'nî ipler isti'mâl ettiler ve onları muhayyel olarak yılan sûretinde gösterdiler. Halbuki cenâb-ı Mûsâ'nın onlara galebe için kullandığı şey, habl, ya'nî ip değil idi; ve onlara gösterdiği şey de muhayyel olan yılan değil idi. Belki zâhirden herkesin açıktan açığa müşâhede ettiği hakîkî bir sū'ban, ya'nî büyük bir yılan idi. Ve seharenin hıbâl isti'mâlinde bir nûkte vardır. O da budur ki: "İp" ma'nâsında isti'mâl olunan "habl" lûgatte "tell-i sağır"e, ya'nî "küçük tepe"ye denir. Bu i'tibâr ile sâhirlere, kadr-i Mûsâ'ya nisbeten miktarları ve mertebeleri cıbâl-i şâmihadan hıbâl menzilesindedir. Ya'nî yüksek dağlar içinde küçük tepeler kadar bir şeydir demek olur. /

Sâhirlere bunu gördükleri vakit, ilimde Mûsâ'nın mertebesini ve gördükleri şey makdûr-i beşer olmadığını ve her ne kadar makdûr-i beşerden olsa bile ancak kendisi için tahyîl ve ihâmıdan ilm-i muhakkakta temeyyüz hâsıl olan âriften vâkı' olacağını bildiler. Binâenaleyh Mûsâ ve Hârûn'un Rabb'i olan Rabbü'l-âlemîne, ya'nî Mûsâ ve Hârûn'un da'vet ettiği Rabb'e imân ettiler. Zîrâ, kavm-i Fir'avn onun, ya'nî Mûsâ'nın Fir'avn'a da'vet etmediğini bilirler idi. Ve vaktâki Fir'avn, her ne kadar örf-i nâmûsîde cebr ettiyse de, mansıb-ı tahakkümde sâhib-i vakt ve seyf ile halife idi. İşte bunun için "Ben sizin rabb-i a'lânızım; ve her ne kadar küll, nisebden bir nisbetle erbâbdır, imdi ben zâhirden tahakkümde i'tâ olduğum şey sebebiyle onlardan a'lâ yım" dedi. Ve sehare söylediği şeyde onun sıdkını bildikleri vakit ona inkâr etmediler ve ona bununla ikrâr ettiler. Binâenaleyh ona "Sen ancak hayât-ı dünyâda hükm edersin. Binâenaleyh ne hükm edersen

* Mesnevî (Ankaravî, cild-i râbi', s. 182)

et, devlet sana mahsûstur" dediler. İmdi her ne kadar Hakk'ın "ayn"ı olup sûret, Fır'avn'a mahsûs ise de, onun "Ben sizin rabb-i a'lânızım," (Nâziât, 79/24) demesi sahîh oldu. Böyle olunca sûret-i bâtılda Hakk'ın "ayn"ına mülâbis olduğu halde, ancak bu fiil ile nâil olunan merâtibe neyl için, elleri ve ayakları kesti ve astı. Çünkü esbâbın ta'tiline yol yoktur. Zîrâ a'yân-ı sâbite onları iktizâ eder. Vücûdda, ancak sübûtta üzerinde bulunduğu şey sûretiyle zâhir olur. Zîrâ kelimât-ı ilâhiyye için tebdîl yoktur. Kelimât-i ilâhiyye ise a'yân-ı mevcûdâtтан gayri değildir. Binâenaleyh sübûtları haysiyyetinden / onlara kıdem nisbet olunur. Vücûdları ve zuhûrları haysiyyetinden dahi onlara hudûs nisbet olunur. Nitekim sen "Bu gün bizim indimizde bir insan veyâ bir misâfir hâdis oldu" dersin. Halbuki onun hudûsünden, bu hudûsden evvel onun için vücûd olmamak lâzım gelmez. Bunun için Hak Teâlâ Kelâm-ı azîzinde, ya'nî ityânı hakkında, onun kelâmı kadîm olmakla berâber مَا بَاتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحَدَّثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَقْبَلُونَ (Enbiyâ, 21/2) ya'nî "Onlara Rablerinden bir yeni zikir gelse, onu ancak dinleyip eğlenirler" ve "Onlara cânib-i Rahman'dan bir yeni zikir gelse ancak ondan i'râz ederler" (Şuarâ, 26/5) buyurdu. Ve rahmet ancak rahmet ile gelir. Ve rahmetten i'râz eden kimse, azâba istikbâl eder ki, o rahmetin ademidir (28-29).

Ya'nî sâhirler Mûsâ (a.s.)'ın yedinde hüccet olan mu'cizesini ve asâsının kendi sihirlerine benzemediğini gördükleri vakit, ilimde Hz. Mûsâ'nın mertebe-i ulyâsını ve gördükleri mu'cize beşerin kudretinden hâriç bir şey olduğunu ve beşerin kudreti tahtında zâhir olsa bile, böyle bir şey ızhâr etmek, herkesin kârı olmayıp, ancak kendisinde tahayyül ve ihâmından ilm-i muhakkakta temeyyüz hâsıl olan âriften vâkı' olacağını bildiler. Ya'nî herkes "Şu elimdeki asâ yılan olsa da, düşmanlarıma karşı bir hücum ediverse..." tarzında bir hayâl yapabilir. Fakat bu hayâl, kendi mertebesinde hayâl olarak kalır; hâriçte vücûdu zâhir olamaz. Bu vücûd-ı hayâlîyi, hâriçte kîsve-i taay-

yüne büründürüp ızhâr etmek, ancak ilm-i muhakkakta sâir efrâd-ı beşerden kendisi için temeyyüz hâsıl olan bir ârifin işidir. Zîrâ bu temeyyüz her ârifte de olamaz. Bu mes'elenin tafsîli **Fass-ı İshâkî**'de "halk-ı ârif" bahsindedir.

İşte sehare bu irfan sebebiyle "Mûsâ ve Hârûn'un Rabb'i olan Rabbü'l-âlemîne, ya'nî Mûsâ ve Harûn'un da'vet ettiği Rabb'e iman ettiler". (Bkz. Şuarâ, 26/47-48) Ve onlar "Mûsâ ve Hârûn'un Rabbi" demekle bi't-tabî' Rabbü'l-âlemîne imânı murâd ettiler. Çünkü Fir'avn'ın kavmı, Mûsâ'nın Fir'avn'a değil, belki Rabbü'l-âlemîne da'vet ettiğini bilirler idi. Ve Fir'avn her ne kadar örf-i nâmûsîde, ya'nî örfen kânûn-i saltanata tevfiқан cibr ve istibdâd etti ise de, teb'ası üzerine tahakküm mansıbında vaktin sâhibi ve kılınç isti'mâline salâhiyetdâr bir halife ve imâm idi.

İşte bu mansıb-ı tahakkümün / ve seyf ile hilâfetin iktizâsından dolayı "Ben sizin rabb-i a'lânızım" (Nâziât, 79/24) dedi. Ya'nî her ne kadar benim tebeamdan herbir ferd nisebden bir nisbetle ayrı ayrı rablerdir. Fakat ben zâhirde tahakkümden bana verilen saltanat ve imâmet hasebiyle o rablerin cümlesinden a'lâyım ve hepsinin fevkündeyim, demek istedi.

Ma'lûm olsun ki, "Rabb" "mâlik" ve "sâhib" ma'nâsına gelir. Nitekim şirket-i mudârabede mal sâhibine "rabbü'l-mâl" derler. "Seyyid" ve "efendi" ma'nâsına gelir. Nitekim âyet-i kerîmede **قَالَ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ** (Yûsuf, 12/50) ve **وَمَا صَاحِبُ السُّجُنِ إِلَّا أَجْدُكُمَا فَيَسْقِي رَبُّهُ خَمْرًا ... أَذْكُرْنِي** (Yûsuf, 12/41, 42) buyrulur. Ve "mürebbi" ma'nâsına gelir. "Rabbü's-sabî" ve "rabbü'l-müteallim" derler.

İmdi bir hükümdârın tebeasından her biri nisebden bir nisbetle "erbâb"dır. Çünkü mallarının ve çocuklarının "rabb"idir. Velâkin üzerlerinde maslahata menûtan mutasarrıf olan hükümdarları hepsinin "rabb"idir. Binâenaleyh o "rabb-i a'lâ" ve "rabbü'l-küll" olmuş olur.

Ve rubûbiyyet-i ilâhiyye ise cemî'-i zerrât-ı kâinâta şâmil ve onların rubûbiyyet-i cüz'iyelerini muhit olduğundan Rabb-i mutlak, ancak "Rabbü'l-âlemîn"dir. Fir'avn'ın "Ene rabbükümü'l-a'lâ" kavlinin bu hakîkate şümûlü hasebiyle sâhirler, bu sözde onun sıdkını müşâhede

ettikleri vakit, Fir'av'nın bu sözünü inkâr etmediler; ve onun mertebe-i tahakkümünü kabûl ve ikrâr ettiler de, dediler ki: "Evet, sen ancak hayât-ı dünyeviyyede sâhib-i saltanat olduğun için hükm edersin. Binâenaleyh ne hüküm edersen et, devlet sana mahsûstur" dediler.

İmdi izâh olunan nokta-i nazara göre Fir'av'nın "Ben sizin rabb-i a'lânızım" (Nâziât, 79/24) kavli bâtil değil idi, belki sahîh idi. Vâkıâ Fir'av'n, hakikat cihetinden Hakk'ın "ayn"ıdır; fakat sûret-i müteay-yine cihetinden Hakk'ın gayrıdır. Binâenaleyh Fir'av'nın mazharında zâhir olan rubûbiyyet-i Hakk'a "rubûbiyyet-i mutlaka" demek câiz olmaz. Zîrâ rubûbiyyet-i Hak külldür ve asıldır ve zâtîdir. Ve Fir'av'n ve emsâlinin sûretlerinden zâhir olan rubûbiyyet-i Hak ise, o külden bir cüz'dür ve fer'dir ve ârizidir. /

Suâl: Fir'av'nın "Ene rabbükümü'l-a'lâ" (Nâziât, 79/24) kavlinde min-vechîn sâdik olduğu izâh olundu. Halbuki قَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأَ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي (Kasas, 28/38) âyet-i kerîmesine nazaran Fir'av'nın da'vâ-yı rubûbiyyetten maksadı, da'vâ-yı ulûhiyyet olduğu anlaşılır?

Cevap: Ma'lûm olsun ki, "ilâh" esmâ-i ecnâstandır. Hak olsun bâtil olsun her ma'bûda itlâk olunur. Sonra ma'bûdün-bi'l-hakka itlâkı galebe etti. Nitekim evvelâ her yıldıza "necm" itlâk olunurken, ba'dehû gâliben "Süreyyâ" yıldızına itlâk olundu. Fakat "Allah" lafzı ancak ma'bûdün-bi'l-hakka mahsûstur. Ve "ilâh" kelimesinin muhtelif ma'nâları vardır ki, âtîde ta'dâd olunur:

1. Zâtında ukûl ve efhâm mütehayyir olana "ilâh" derler.
2. Zikriyle kulûb mutmain ve sâkin olan zâta kezâ "ilâh" derler. Nitekim هَلْ يَسْمَعُونَ سَمْعًا مَعْنَى سَمِعُوا dedikleri vakit سَمِعُوا ma'nâsını murâd ederler.
3. Kendisine i'timâd olunan kimseye "ilâh" derler.

Bunlardan daha başka ma'nâları da vardır. Bu kelime hakkında daha ziyâde tafsîlât isteyenler, şârih-i **Mesnevî** İsmâil Ankaravî (k.s.) hazretlerinin **Fütûhât-ı Ayniyye** nâmındaki eserine mürâcaat etsinler.

İmdi saltanat ve ihtisâmı derece-i gâyede olan Fir'av'n hakkında tebea-i cehelesi mütehayyir olduğundan onların "ilâh"ı olur. Ve makâm-ı hükm ve tasarrufla olup tebeası onun siyâsetiyle mutmainnü'l-kulûb ve sâkin olduklarından yine onların "ilâh"ı olur; ve kezâ emniyyet-i beldede onun idâresine i'timâd olduğundan bu itibâr ile de

kendisine "ilâh" denir. Fakat bu ulûhiyyetlerin cümlesi bâlâda izâh olunan rubûbiyyet-i araziyye kabilindendir. Binâenaleyh makâm-ı hükm ve tasarrufta bulunan Fir'avn'ın "Ey ahâlî, ben sizin için benden başka bir ilâh bilmiyorum" (Kasas, 28/38) demesi zıkr olunan ma'nâ-lara nazaran اَنَا رَبُّكُمْ الْعَلَى (Nâziât, 79/24) kavlinin nazîri olmuş olur.

İmdi Fir'avn tebeası üzerine müstevlî olan bu rubûbiyyet-i âriziyye-i cüz'iyyesi sebebiyle onların rubûbiyyet-i âriziyye-i cüz'iyyelerinin fevkinde bulunduğundan, bu rubûbiyyeti sâikasıyla sâhirlere ellerini ve ayaklarını / kesti; ve onları hurma ağaçlarına astı. Fakat Fir'avn bu rubûbiyyetini Hakk'ın gayri olan kendi bâtil sûretinde Hakk'ın "ayn"-ına mülâbis olduğu halde icrâ etti. Zîrâ herbir sûret hakîkatî cihetinden Hakk'ın "ayn"ıdır. Ve bu hakikat kâh Hak ve kâh bâtil sûretlere, bürünerek zâhîr olur. Fir'avn dahi bâtil sûretine bürünerek zâhîr olmuş idi. Ve bu muhtelif libâslarda zuhûr, esmâ ve sıfât-ı muhtelif-i ilâhiyye iktizââtıdır. Binâenaleyh ârif-i billâh olanların nazarlarında, sûret-i bâtilede olan zûhûrât ve tecelliyât-ı ilâhiyye dahi kendi dâiresinde inkâr olunmaz. Fakat tavr-ı şeriat ile mukâyese olunursa red ve inkâr olunur. Zîrâ tavr-ı şeriatte imân ve ihsân makbûl ve küfür ve zulûm merdûddur. Fakat Hakk'a nisbeten her ikisi de hikmettir. Nitekim Hz. Şeyh-i Ekber'in şeyhi Ebû Medyen Mağribî (r. anhümâ) buyururlar:

فانه من بعض ظهوراته

لا تنكر الباطل في طوره

Tercüme: "Bâtılı tavrında inkâr etme; zîrâ o da tecelliyât-ı ilâhiyyeden bir cüz'dür."

Ve Hz. Mevlânâ (r.a.) buyururlar: **Mesnevî:**

راضيم در كفر زانروكه قضاست ني ازان روكه نزاع و خيبت ماست
كفر هم نسبت بخالق حكمت است كر بما نسبت كني كفر آفتست

Tercüme: "Kazâ-yı ilâhî olması cihetinden ben küfre râzıyım; fakat bizim hubs ve nizâ'ımız olması cihetinden râzî değilim. Küfür dahi Hâlık'a nisbetle hikmettir. Eğer bize nisbet edersen küfür âfettir."

Suâl: Mûsâ (a.s.) muvâcehe-i Fir'avn'da ve mecma'-i nâsta sâhirlere sihr-i azîmlerini elindeki asâ ile ibtâl ve Fir'avn'ı ve huzzârı tedhiş etmiş olduğu halde, niçin kendisine imân eden sâhirlere, bu mu'cize-i dehşet-âveriyle Fir'avn'a karşı müdâfaa etmedi?

Cevap: Zîrâ Mûsâ (a.s.) , merâtib-i âliyye-i uhreviyyeye vusûl ancak mertebe-i şehâdeti ihrâz etmekle / olacağını bilir idi. Binâenaleyh sâhîrlerin o devlet-i azîme-i uhreviyyeye nâil olmaları, ancak Fîr'avn'-ın onları zulmen katl etmesi sebebiyle olacak idi. Bundan dahi müstebân olur ki, küffârın ve zalemenin vücûdu mü'minler için rahmettir. Zîrâ mü'minler onların zulmüyle maktûl olmalarından dolayı derecât-ı âliyye-i uhreviyyeye nâil olurlar. Ve zaleme ve küffâr dahi bu sebeble derecât-ı sâfile-i uhreviyyeye sukût ederler. Ve sahâbe-i kıramdan bir kısmının ve nûr-i dîde-i mü'minin olan Hüseyn hazretlerinin zulmen katilleri dahi bu hîkmete müsteniddir. Zîrâ Hak Sübhânehû ve Teâlâ hazretleri netâyıcı bir takım sebeblere ta'lîk buyurmuştur ki, o sebebler âlem-i şehâdette aslâ ta'tîl kabûl etmez. Çünkü âlem-i şehâdetteki sûretler, a'yân-ı sâbîtenin netâyicidir. Bu sûretlerin hiçbirisi sebebsiz husûl-pezîr olmaz. Meselâ ateşin bir hakikatı vardır. O hakikatın bu âlemde bir sûrete taalluku, delk ve temâsı veyâ herkesçe ma'lûm olan diğer bir sebep iledir. Ve a'yân-ı sâbîte ise böyle vücûd-ı izâfî âleminde esbâb tahtında ancak ilm-i ilâhîde sâbît olan hallerinin iktizâsı dâiresinde zâhîr olurlar. Meselâ ateşin hakikatı gördüğümüz kırmızı bir sûrette zâhîr olunca bi't-tabî' yakar. Zîrâ o hakikat-ı ilmîyye, bir kelime-i ilâhiyyedir. Çünkü Hak Sübhânehû ve Teâlâ hazretleri Kur'ân-ı Kerîm'de لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ (Yûnus. 10/64) kavliyle bu hakâyık-ı ilmîyyenin aslâ tebeddül etmeyeceğini bize bildirmiştir. Binâenaleyh hakikatleri saâdet veyâ şekâvet üzerine ilm-i ilâhîde sâbît olanlar, dünyâda ve âhirette her ne kîsve-i taayyünde zâhîr olurlarsa olsunlar, bu hakikatlerinin âsâr ve ahkâmına tâbî' olurlar. Enbiyânın teblîğ ve da'vetleri bu iki ferîkın yekdiğerinden temeyyüzü ve herbirisi hakkında hüccet-i bâliğa-i ilâhiyye husûlû içindir. Bu bahsîn tafsîlî **Fass-ı Üzeyrî**'de ve bi'l-münâsebe diğer fasslarda dahi geçmiş idi.

İşte bu kelimât-ı ilâhiyye ise a'yân-ı mevcûdâtta başka bir şey değildir. Binâenaleyh onlara ilm-i ilâhîde sübûtları cihetinden "kîdem" nisbet olunur. Ve mertebe-i kesîf-i şehâdette maddeye bürünerek zuhûrları ve izâfî birer vücûd iktihâs etmeleri cihetinden dahi onlara "hudûs" nisbet olunur. "Bir şeyin hem kadîm ve hem de hâdis olması nasıl olur?" diyecek olursan / bunu izâhan deriz ki:

Meselâ sen "Bugün bizim indimizde bir adam veyâ bir misâfir hâdis ve peydâ oldu" dersin. Halbuki senin indinde hudûsünden evvel, o adam veyâ misâfirin "vücûd"u olmamak lâzım gelmez. O zâten evvelden mevcûd idi. Ba'dehû senin indinde hâdis ve zâhir oldu. İşte bu hakikate mebnî Hak Teâlâ kendi Kelâm-ı azîzinde, kelâm-ı ilâhîsinin bu âlem-i şehâdete vürûdu hakkında Sûre-i Enbiyâ'da مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحَدَّثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ (Enbiyâ, 21/2) ya'nî "Onlara Rablerinden bir kelâm-ı muhdes gelse, dinleyip hemen istihzâ ederler." Ve kezâ Sûre-i Şuarâ'da وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحَدَّثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْتَهُ مُعْرِضِينَ (Şuarâ, 26/5) ya'nî "Onlara cenâb-ı Rahmân'dan bir kelâm-ı muhdes gelse, ondan hemen i'râz ederler" buyurdu. Halbuki Hak Teâlâ'nın kelâmı sıfat-ı ilâhiyyesi olmak i'tibâriyle kadîmdir. Bu âlemde harf ve savt ile leb-i peygamberiden zuhûru ve hudûsü, bu hudûsden mukaddem mevcûd olmamasını icâb etmez. **Mesnevî:**

کرچه قرآن از لب پیغمبرست هر که گوید حق نگفت او کافرست

Tercüme: "Vâkıâ Kur'ân Peygamber'in dudağından sâdır olmuştur. Her kim Hak söylemedi derse o kımse kâfir olur."

Ve kezâ bunun vücûd-i insânide nazîrî budur ki: İnsan bir meclis-te söyleyeceği sözü evvelâ kendi bâtınında ve zihninde düşünür ve içinden söyler. Bu içinden konuşmanın hâricte vücûdu yoktur. Ba'dehû o ma'nâyı harf ve savt libâsına bürüyüp muhâtablarına ızhâr ve ismâ' eder. Bu harf ve savt ile vâkı' olan kelâm bâtındaki ve zihindeki kelâma nisbetle hâdistir. Binâenaleyh bu hudûsden mukaddem o kelâm esâsen insanın zâtında mevcûd idi; ba'dehû lisânında hâdis ve zâhir oldu. İşte Kelâm-ı kadîm-i Hak dahi bu misâle mutâbıktır.

Ve Rahmân'dan sâdır olan Kelâm-ı kadîm mü'minlere rahmettir. Zîrâ Hak Teâlâ وَ تَنْزِيلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ (İsrâ, 17/82) buyurur. Ve rahmet ehl-i hidâyete ancak rahmet ile gelir; kendi zıddı olan azâb ile gelmez. Ancak ehl-i dalâlet için azâb te'sîrini ilkâ eder. Nitekim âyet-i kerîmede وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا (İsrâ, 17/82) buyrulur. Çünkü ehl-i dalâlet isti'dâdları iktizâsı olarak rahmetten

l'râz ederler. Çünkü onlara te'sîr-i azâbı ilkâ eder. Nitekim gül kokusu insanın meşâmmına ni'met ve râhat ve lezzettir. Fakat necâ-set böceğine nîkmet ve eziyet ve merârettir. İmdi dâire-i rahmetten yüz çeviren kimse onun zıddı olan azâb dâiresine teveccüh etmiş olur ki, o dâire-i azâbda rahmet bulunmaz. Zîrâ iki zıd ictimâ' etmez.

Ve onun قَلَّمَ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيْمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَاسَنَا سَنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ (Mü'min, 40/85) إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ غَذَابَ الْغَرْزِيِّ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا (Yûnus, 10/98) / ya'nî "Bizim be'simizi gördükleri vakitte onların imanları kendilerine menfaat vermez. İbâdî hakkında cârî olan âdet-i ilâhiyyedir". "Kavm-i Yûnus müstesnâdır ki, onlar imân ettikleri vakit, biz hayât-ı dünyâda onlardan azâb-ı hızyi keşfettik" kavline gelince, istisnâda إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ kavliyle bu, âhirette onlara nef vermeyeceğine delâlet etmez. Bununla dünyâda onlardan muâheze ref olunmayacağını murâd etti. İşte bunun için, kendisinden imânın vücûduyla berâber Fir'avn ahz olundu. Eğer onun emri, o sâat içinde intikâle müteyakkın olan kimsenin emri olursa, budur. Ve karîne-i hâl, intikâlden yakîn üzere olmadığını i'tâ eder. Zîrâ o, Mûsâ'nın denize asâsıyla vurmasından zâhir olan kuru yolda mü'minlerin yürüdüklerini muâ-yene etti. Binâenaleyh Fir'avn helâke müteyakkın oldu. Zîrâ muhtezırın hilâfına olarak, hattâ ona lâhık olmayacağına bile emîn oldu. Böyle olunca helâke teyakkun üzerine değil, necâta teyakkun üzerine, Benî İsrâîl'in imân ettiğine imân etti. İmdi teyakkunu gibi vâkı' oldu; fakat irâde ettiği sûretin gayri üzere. Binâenaleyh Allah Teâlâ ona kendi nefsinden azâb-ı âhiretten necât verdi. Bedenine de necât verdi. Nitekim Hak Teâlâ قَالِیَوْمَ نُنَجِّیْكَ بِیَدِنَا لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَقْنَا آيَةً (Yûnus, 10/92) ya'nî "Senin halefin olan kimselere alâmet olmak için bugünde bedenine necât verimiz" buyurdu. Eğer o sûretiyle gâib olsa idi kavmi, "İhticâb etti" derler idi. Böyle olunca o olduğu bilinmek için, sûret-i

ma'hûdesiyle ölü olarak zâhir oldu. Necât hissen ve ma'nen ona âmm oldu. Azâb-ı uhrevî kelimesi üzerine vâcib olan kimseler, velevki onlara her bir âyet gelse, azâb-ı elîmi görmedikçe, ya'nî azâb-ı uhrevîyi tadmadıkça imân etmez. Şu halde Fir'avn bu sınıftan çıktı. İşte bu öyle bir zâhirdir ki Kur'ân onunla vârid oldu (30-31).

Cenâb-ı Şeyh (r.a.) yukarıda **وكان قرة عين لفرعون بالايمن الذي أعطاه الله عند** buyurmuşlar ve Fir'avn'ın imânı makbûl olup olmadığı hakkındaki izâhât dahi bu bahsin şerhinde geçmiş idi. Bu beyânâta nazaran Hz. Mûsâ'ya muhâlefet ve Rabbü'l-âlemîne imân eden sâhirlere ihânet eden Fir'avn'ın rahmetten i'râz ve azâba istikbâl eden zümreye / dâhil olmaması icâb eder. Hz. Şeyh (r.a.) bu ma'nâyı te'yîden ve bir suâl-i mukaddere cevâben buyururlar ki:

Hak Teâlâ hazretlerinin **قَلَّمَ بِكَ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَاسًا سَنَاءَ اللَّهِ الْخَبِيرِ** (Mû'min, 40/85) kavline gelince: Bu âyet-i kerîme be's-i ilâhiyi görüp de imân etmeyenin âhirette menfaati olmaya-
cağına delîl olamaz. Hak Sübhânehû ve Teâlâ bu kelâm ile imân-ı be's sâhibleri hakkında dünyâda muâheze ve ukûbetin onlardan ref olunmayacağını murâd eder. Zîrâ **إِلَّا نَقُومَ بُرُؤُسَ** (Yûnus, 10/98) imân-ı be's sâhiblerinden ancak kavm-i Yûnus'un hayât-ı dünyâda azâbı ref olunduğu beyan buyrulur.

İmdi kavm-i Yûnus'un gayri olan imân-ı be's sâhiblerinden azâb-ı dünyâ ref olunmamakla, azâb-ı âhiretin dahi ref edilmeyeceği anlaşılmaz. İşte bu hikmete mebnî, Fir'avn imân etmekle berâber azâb-ı dünya olan garktan kurtulamadı. Eger Fir'avn'ın emri o sâat içinde intikâle müteyakkın olan ve imân-ı be's sâhibi bulunan kimselerin emri olursa, verilen izâhâta temâs eder. Halbuki karîne-i hâl intikâlden yakîn üzere olmadığını, ya'nî artık bu varta-i hevl-nâkden halâsa imkân kalmadığına hükm etmediğini i'tâ eder. Çünkü Fir'avn Hz. Mûsâ'nın denize asâsıyla vurmasından zâhir olan kuru yolda mü'minlerin yürüdüklerini gözleriyle gördü. Binâenaleyh o helâke müteyakkın, ya'nî devâm-ı hayâtından nâ-ümîd olmadı. Çünkü onun hâlî. hâl-i ihtizârda bulunan kimsenin hâlî değildi. Ve muhtezırın

hilâfına olarak havâss-i hamsesi kâmilîn âlem-i zâhîrin hükmü altında idi. Ve hattâ îmân ettiği cihetle kendisi de mü'minler gibi bahr içindeki kuru yolda yürüyebileceğine hükm ederek, hâl-i ihtizârda bulunanlara lâhik olmayacağına bile emîn oldu. Şu halde helâke teyakkun üzerine değil, bilakis necâta teyakkun üzerine, Benî İsrâîl'in îmân ettiği Rabbü'l-âlemîne îmân etti. Ve teyakkun ettiği gibi de vâkı' oldu; oldu ammâ irâde ettiği sûretin gayri üzere vâkı' oldu. Ya'nî îmânının kabûliyle Hak Teâlâ onun nefsi, ya'nî zâtı ve rûhu hakkında azâb-ı ebedî-i âhiretten necât verdi; ve bedenine ve cesedine de necât verdi.

Nitekim Hak Teâlâ Kur'ân-ı Kerîm'de قَالَيْتُمْ لَنَجْيَنَّكَ بِهَذَا لَنَكُونَنَّ آمِنِينَ (Yûnus, 10/92) ya'nî "Senin arkanda kalacak olanlara bir alâmet olmak üzere/ o günde bedenine necât veriliriz" buyurdu. Fir'avn îmân etmekle, Hak Teâlâ'nın ruhûna âhirette ve bedenine de dünyâda necât vermesini murâd etti. Hak Teâlâ ise onun murâdının gayri olan bir tarzda ona necât verdi. Zîrâ onun hakkında hayırlısı bu tarz idi. Çünkü senelerden beri hükûmet-i mutlaka icrâsına alışmış olan Fir'avn'ın rûhen ve bedenî necâtı hâlinde, haklarında وَلَوْ رَدُّوا لَنَدْرَأَنَّاهُمْ (En'âm, 6/28) ya'nî "Eğer onlar hâl-i evvellerine red ve îade olunsalar, nehy olundukları şeye avdet ederlerdi" buyrulan zümreye lâhik olması ihtimâlî var idi. Binâenaleyh îmânını müteâkub gark sûretiyle kabzı, onun hakkında tecellî eden rahmet-i ilâhiyyedendir. Gerçi bedeninin denizden necâtından Fir'avn'ın zâtına bir fâide yoksa da, bu necât arkasında kalanları şîrk ve dalâletten kurtarmak için, onlara bir burhân-ı celî olduğundan, bu da rahmet-i ilâhiyyeden idi. Zîrâ Fir'avn'ın beden-i mağrûku dalgalar ile sâhile atılmayıp gâib olsa idi, kavmi "Fir'avn boğulmadı, belki nazar-ı halktan ihticâb edip semâyâ urûc etti" derlerdi. Nitekim Nasrânîlerin Hz. İsâ (a.s.) hakkındaki kavilleri meydandadır.

İmdi halk tarafından Fir'avn olduğu bilinmek için, sûret-i ma'hûdestyle, ölü olarak zâhîr oldu. Şu halde necât ona hissen ve ma'nen âmm oldu; ya'nî necât, Fir'avn'ın ma'nen rûhuna ve hissen cesedine şâmil oldu. Ve üzerlerine azâb-ı uhrevî vâcib olan, ya'nî ilm-i ilâhîde ayn-ı sâbitesî isti'dâd-ı gayr-i mec'ûlû hasebiyle şekâveti kabûl

ve bu âlem-i kesifte de, bu hakikatının iktizâsı olarak tarîk-ı küfür ve inkârdan zevk alan kimselere ne kadar ma'kûl deliller getirilse, azâb-ı elîmi görmedikçe îmân ve tasdik etmezler. Nitekim Ebû Cehîl, Bedir muhârebesinde katli olunduğu esnâda, kâtili olan sahâbiye "Benim için sâhibine, senin adâvetinden pişman değilim, dedi del" diyerek vasiyyet etti; ve inâd ve istikbârının şiddetini son nefesinde bile ızhâr etti.

İmdi Fir'avn inâd ve istikbârında musırr olmayıp îmân ettiği için, üzerlerine kelime-i azâb-ı uhrevî vâcib olan sınıftan çıkmış oldu. İşte bu izâh ettiğimiz bahis zevâhîr-i kur'âniyyedendir. Esrâr-ı kur'âniyyeden değildir ki, "Sen onu böyle te'vîl ettin, ondan zâhîrde bu ma'nâ anlaşılamaz" denilebilsin. /

106

Bundan sonra biz onun hakkında emir Allah Teâlâ'ya râci'dir deriz. Zîrâ âmme-i halk nüfûsunda onun şekâveti müstekarr oldu. Halbuki bunun hakkında istinâd edecekleri bir nass yoktur. Ve onun "âl"ine gelince, onlar için başka bir hüküm vardır ki, burası onun mevzi'i değildir (32-33).

Ya'nî Kur'ân-ı Kerîm'in zâhirine nazaran Fir'avn'ın îmânı sâbit olduktan sonra biz Fir'avn hakkındaki emir Allah Teâlâ'ya râci'dir, deriz. Zîrâ âmme-i müslimîn ile sâir ehl-i kitâbın nefislerinde Fir'avn'ın şekâveti takarrur etmiştir. Ya'nî bunların hepsi onun ef'âl-i mezmûmesinin derece-i şenâatine nazar edip kendisine îmânı yakıştıramadıklarından dünyâda ve âhirette behemal eşkiyâ zümresine dâhil olacağına hüküm ederler. Halbuki onların indinde Fir'avn hakkında cenâb-ı Hak'tan münzel bir nass-ı kat'î yoktur. Bilakis yukarıda izâh olunduğu üzere îmânının sıhhatine delâlet eden âyât-ı kur'âniyye vardır. Ve bir şahsın dünyâdaki ef'âl-i şenâasına bakıp da şekâvet-i ebedisine hüküm etmek, Hak Teâlâ hazretlerinin vaîdinden aslâ tecâvûz etmeyeceğine hüküm etmek demektir. Bu ise bi'n-netice kerem-i ilâhîyi zımnem inkâr demek olacağından sû'-i edebdir. Halbuki Hak Teâlâ hazretleri, edeb-i ilâhîyle müeddeb bulunan rusûl-i kırâm hazarâtının hallerinden Kur'ân-ı Kerîm'de haber verip şöyle buyurur: **يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ**

الغُيُوبِ (Mâide, 5/109) ya'nî "O günde ki, Allah Teâlâ resûlleri cem' edip, neye icâbet olundunuz? buyurur. Biz bilmeyiz, muhakkak tamâmiyle gayıbları bilen ancak sensin, derler". İmdi rusûl arasında Mûsâ (a.s.) da mevcûd olduğundan, Hak Sûbhânehû hazretlerinin bu hitâbı bi't-tabî' ona da râcî'dir. Halbuki bu hitâba cevâben "Ya Rab, sen bilirsin ki, Fir'avn / benim da'vetime icâbet etmedi de şu şenâatleri icrâ etti" demiyor ve ümmetin emrini cenâb-ı Hakk'a havâle ediyor. Ve kezâ sultân-ı rusûl (S.a.v.) Efendimiz dahi bu hitâba Ebû Cehil ve emsâlinin rezâilinden ve çihâr-yâr-ı güzîn ve sâir ashâb-ı kirâmın fezâilinden bahis buyurmuyor. Velhâsıl rusûl-i kirâmın hepsi, emri Hakk'a havâle buyuruyorlar.

Hiz. Şeyh-i Ekber (r.a.) efendimiz ise vâris-i ulûm-i nebevî ve halîfe-i Hudâ'dır. Bu **Fusûsu'l-Hikem**'i, Dîbâce-i kitabda فما التي الا ما يلقي buyurduğu vech ile hâtem-i enbiyâ (S.a.v.) Efendimiz'den telakkî buyurdular. Bu telakkîden ne ziyâde, ne de eksik bir şey yazmadılar. Binâenaleyh Fir'avn'ın emr-i zâhîrisini nusûs-ı kur'âniyyeye nazaran bilâ-tereddûd beyan buyurduktan sonra, emr-i bâtînisini dahi rusûl-i kirâma tebean ve edeb-maa'llâha riâyeten bâlâda izâh olunan âyet-i kerîme muktezâsınca Allâmü'l-guyûba ırcâ' eylediler. Esâsen وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ (Hûd, 11/123) ve بَيْنَ يَدَيْهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (Yâsin, 36/83) ve وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (Bakara, 2/210) âyât-ı kur'âniyyesi mûcibince Hakk'a râcî' olmayan bir emr yoktur.

Bunun sırrı budur ki, kazâ-yı ilâhî biri mübrem, diğeri muallak olmak üzere iki nevi'dir. "Kazâ-yı mübrem" in aslâ tebdîlî mümkün değildir. Çünkü a'yân-ı sâbitenin muktezâsıdır. Ve onlar bu muktezâyâ mebnî Hakk'ın bu hüküm ve kazâsını taleb etmişlerdir. Tafsîlî **Fass-ı Üzeyri**'dedir. Diğeri "kazâ-yı muallak"tır. Bu kazâ tebeddül edebilir. Çünkü ba'zı umûrun vukû'una muallaktır. Meselâ: "Zeyd sa'y ederse zengin olsun, etmezse olmasın" tarzındaki hüküm gibi.

Kazâ-yı mübrem dahi iki nevi'dir: Birisi ind-i ilâhîde kazâ-yı muallak olarak sâbittir; fakat ehl-i melekût indinde kazâ-yı mübrem olarak görünür. Bu hal hicâbât-ı ilâhiyyenin bir nev'idir. Ya'nî kendilerine a'yân-ı sâbite âlemi mekşûf olan kümmelîn-i ibâdullâhın hicâbıdır. Bu kazâ-yı mübrem dahi şefâat-i enbiyâ ve evliyâ ile tebed-

dül edebilir. Fakat bu hicâb-ı ilâhî emr-i ilâhî ile kaldırılma dıkça kimsenin şefâate mecâli olmaz. مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ (Bakara, 2/255). Diğerî ind'Allah'da dâhî kazâ-yı mübremdir. Bu kazâ-yı ilâhînin tebdîli muhaldır.

İşte enbîyâ-i izâm ve evliyâ-i kirâm hazarâtı bu hicâba muttali' oldukları için ilmi, Allâmü'l-guyûb olan Hakk'a ircâ' ederler. / Binâenaleyh Hz. Şeyh'in bu الامر فيه الى الله kavlini tereddüde haml etmek doğru değildir. Çünkü zâhîr-i Kur'ân'a göre bu husûsta tereddüde mahal yoktur. Ve Hz. Şeyh'in **Fütûhât-ı Mekkiyye**'de Fir'avn hakkındaki beyânât-ı aliyyesi **Fusûsu'l-Hikem**'deki beyânâtına muvâfıktır. Nitekim **Fütûhât**'ın 198.inci bâbında şöyle buyururlar:

« ان الله صدق فرعون في ايمانه بقول «الآن وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ و دل على اخلاصه في ايمانه ولو لم يكن مخلصا لقال تعالى فيه كما قال في الأعراب قالت الأعرابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ فقد شهد الله لفرعون بالايان ولا يشهد الله لاحد بالصدق في توحيدہ الا ويجازيه به و بعد ايمانه فما عصى . فقبضه الله طاهراً والكافر اذا اسلم وجب عليه ان يغتسل فكان غرقه غسل له و تطهراً حيث اخذه نكال الآخرة والاولى و جعل ذلك عبرة لمن يخشى وما اشبه ايمانه ايمان من غرغر فان المغرغر موثق بانه مفارق قاطع بذلك وهذا الفرق هنا لم يكن كذلك لانه رأى البحر ييساً في حق المؤمنين فعلم ان ذلك كان لايمانهم فما ايقن بالموت بل غلب على ظنه الحياة فليس هو بمن حضر الموت فقال ثَبُتَ الْآنَ ولا هو من الذين يموتون وهم كفار فارمه الى الله تعالى »

Ya'nî "Muhakkak Allah Teâlâ Fir'avn'ın imânını tasdik edip «الآن وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ (Yûnus, 10/91) ya'nî "Şimdi mi aklın başına geldi? Halbuki evvelce isyân etmiş idin" buyurdu. Bu onun imânında ihlâsına delâlet eder. Ve eğer muhlis olmasa idi Allah Teâlâ onun hakkında, a'râb hakkında dediği gibi der idi: قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ (Hucurât 49/14) ya'nî "A'râb biz imân ettik dediler. Onlara de ki, siz imân etmediniz velâkin münkâd oldunuz." İmdi Allah Teâlâ Fir'avn'ın imânına şehâdet buyurdu. Halbuki Allah Teâlâ hiç bir kimse tevhidinde sıdkına şehâdet etmedi. Ve Fir'avn imâ-nından sonra isyân etmedi. Binâenaleyh Allah Teâlâ onu tâhir olarak kabz etti. Ve kâfir müslüman olduğu vakit onun üzerine gusûl etmek vâcib olur. İmdi onun garkı kendisi için gusûl oldu; ve mutahhar olarak kabz etti. Ba'de'l-imân ma'siyet icrâsına da vakit kalmadı. Ve bunu korkan kimseler için ibret kıldı. Ve onun imânı

mugargır, ya'nî canı hulkûma gelen kimsenin imânına benzemedi. Zîrâ mugargır mufârık/ olduğunu yakinen bilir. Ve bu gark ise burada bunun gibi değildir. Zîrâ o mü'minler hakkında denizi kuru gördü; ve bunu onların imân etmelerinden nâşi bildi. Binâenaleyh mevî müteyakkın olmadı. Belki ona zann-ı hayât gâlib oldu. Böyle olunca o, mevî hâzır olan kimse cinsinden olmadı. Ve o, küffar olarak ölen kimselerden de olmadı. Binâenaleyh onun emri Allah Teâlâ'ya râcî' dir."

Velâkin Fir'avn'ın âline ve havâssına gelince, onların hükümü başkadır. Ve bu bahis onun mahall-i tafsîli değildir. Çünkü âyet-i kerîmede وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ . النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُلُوًّا وَعَشِيًّا . وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ (Mü'min, 40/45-46) âyât-ı kur'âniyyesi Fir'avn'ın âl'i ve havâssı hakkındadır. Sebebi budur ki, onlar evvelen Fir'avn gibi Rabbü'l-âlemîne imân etmediler, belki Fir'avn'ın rubûbiyyetini tasdik ettiler. Sâniyen عَمَّا لَكُمْ أَعْمَالُ ya'nî "Başınızdaki âmillerinizi ve hükümdarlarınız, kendi amellerinizdir" hadîs-i şerîfi mücibince Fir'avn'ın da'vâ-yı bâtılina tahammüle ve ona inkıyâda mûsâid bir isti'dâdda idiler. Eğer böyle olmasa idi, Fir'avn bu kadar bi-günâh etfâl-i Benî İsrâîl'i katl gibi mezâlimin icrâsına cür'et edemezdi. Eğer i'tirâzen Hak Teâlâ'nın وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَكُلِّهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ يَقْدَمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ وَاتَّبَعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَرْكُودِ (Hüd, 11/96-99)* وَاتَّبَعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَرْكُودِ (Kasas, 28/42)* kavli gösterilirse, deriz ki: Bu âyât-ı kerîmelerde olan vaîd ve ta'zîb, imanları sahîh olan feseka-i mü'minî-ne dahi şâmil olduğundan, imân-ı Fir'avn'ın adem-i sıhhatine delîl olamazlar. /

Ondan sonra şunu muhakkak bil ki, Allah Teâlâ muhtezır olanlardan her bir kimseyi ancak mü'min olarak,

* [Ma'naları: "Andolsun ki biz Mûsâ'yı da Fir'avn'a ve onun ileri gelenlerine mu'cizelerimizle ve apaçık bir hüccetle gönderdik de, yine onlar Fir'avn'ın emrine tâbî' oldular. Halbuki Fir'avn'ın emri hiç de salâhiyetli ve dürüst değildi. O, kuyâmet günü kavminin önüne düşecektir. Artık o, bunları ateşe götürmüştür. Vardıkları o yer ne kötü yerdir! Burada da, kuyâmet gününde de la'nete tâbî' tutuldular onlar. Kendilerine verilen bu vergi ne kötü vergidir!" (Hüd, 11/96-99). "Bununla berâber bu dünyâda biz onların arkalarına la'net de taktık. Hele kuyâmet gününde onlar çok menfûrlardandır." (Kasas, 28/42).]

ya'nî ihbârât-ı ilâhiyye kendisiyle gelen şeyi tasdik edici olarak kabz eder. Ve işte bunun için mevt-i füc'e ve katl-i gaflet mekrûh kılınır. Mevt-i füc'eye gelince, onun haddi nefes-i dâhilin çıkması ve nefes-i hâricin girmemesidir. İşte mevt-i füc'e budur. Ve bu, muhtezırın gayridir. Ve katl-i gaflet de böyledir. Onun şuûru olmadığı halde arkasından boynu vurulur. İmdi imandan veyâ küfürden bulunduğu hâl üzere kabz olunur. Ve işte bunun için Aleyhi's-selâm "Kişi bulunduğu hâl üzere kabz olunduğu gibi öldüğü hâl üzere mahşûr olur" buyurur. Muhtezır ise ancak şuhûd sâhibi olur. Binâenaleyh o, vâkı' olan şey sebebiyle imân sâhibidir. İmdi mevcûd olduğu hâl üzere kabz olunur. Zîrâ ك harf-i vücûdîdir; ona ancak karâin-i ahvâl ile zaman müncer olur. Böyle olunca mevtte muhtezır olan kâfir beyni ve gafletten maktûl olan ve füc'eten meyyit olan kâfir beyni tefrik olunur. Nitekim hadd-i füc'ede beyân ettik (33).

Bu verilen izâhâtтан sonra şunu da muhakkak bil ki: Allah Teâlâ hâl-i ihtizârda bulunan her kimseyi ancak mü'min olarak, ya'nî ihbârât ile kendisine gelen şeyi, ya'nî Kitâbullâh'ı tasdik edici olarak kabz eder. Zîrâ hâl-i ihtizâr, hâl-i dünyâ ile hâl-i âhiretin fasl-ı müşterekidir. Çok defa müşâhede olunur ki muhtezır, müşâhedât-ı berzahıyyesinden ba'zı şeyler haber vermeğe başladığı vakit, etrâfında bulunanlar sayıkladığına hüküm ederler. Halbuki o hezeyan ve sayıklama değildir; belki ahvâl-i berzahın kendisine alâmet-i inkişâfıdır. İşte bu inkişâf için, ansızın ölmek ve gaflette iken öldürülmek mekrûh addolunur. Ansızın ölmenin ta'rifi budur ki: Nefes-i dâhil çıkar ve fakat nefes-i hâriç girmez. İşte mevt-i füc'e budur. Ve böyle ölen kimse, muhtezır olan kimse gibi değildir. Ve gaflette iken/ öldürülmek de böyledir. Zîrâ onun şuûru ve vukûfu olmadığı halde arkasından boynu vurulur. Ve işte (A.s.) Efendimiz ölümünün bu ahvâlinde dolayı "İnsan yaşadığı hâl üzere kabz olunduğu gibi, öldüğü hâl üzere mahşûr olur" buyurur. Binâenaleyh o muhtezır, vâkı' olan şey, ya'nî ahvâl-i berzahıyyeden müşâhede eylediği şey sebebiyle imân sâhibidir. Zîrâ gördüğü ahvâlin vücûdunu tasdik etmemek kâbil

degildir. Nitekim hayât-ı dünyeviyyede azâb-ı âhireti inkârda musırr olanlar ancak o azâb-ı elîmî gördükleri vakit tasdik ederler. Böyle olunca hâl-i ihtizârda bulunan kimseler gaybe îman getirmiş olmayıp, ancak "îmân-ı şuhûdî" sâhibi olurlar. Ya'nî gördükleri şeyi tasdika mecbûr olurlar. Halbuki ind-i ilâhîde makbûl olan **الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ** (Bakara, 2/3) âyet-i kerîmesi mücibince "îmân-ı gaybî"dir, îmân-ı şuhûdî degildir. **Mesnevî-i Şerîf**te:

هر که محراب غارش گشت عین سوی ایمان رفتنش میدان تو شین

Tercüme: "Namazı ayn olan kimsenin îman tarafına gltmesini sen ayıb bill"

Buyrulması bu hakîkate muğâyir degildir. Zîrâ bu beyt-i şerîf "îmân-ı gaybî" ve tevhîd-i resmîden sonra hakîkat-i tevhîde teşvîk ve tahrîzdir.

İmdi muhtezir kimse bulunduğu hal üzere kabz olunur. Zîrâ hadîs-i şerîfte **يَقْبُضُ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ** buyrulmuştur. Ve **كان** harf-i vücûdîdir, ya'nî kelime-i vücûdiyyedir. Bu kelimenin ancak karâin-i ahvâl sebebiyle zaman ile münâsebeti olur. Meselâ **كَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا** (Nisâ, 4/104) ibâresinde **كان** kelimesi "zamân"a delâlet etmediği için, iki sıfat-ı ilâhiyyenin vücûdundan ve varlığından haber verir. Bînâenaleyh bu cümleye "Allah Teâlâ alîmdir ve hakîmdir" ma'nâsı verilir. Zîrâ kadîm ve ezeli olan vücûd-i mutlak-ı Hak'tan bu sıfatlar münfekk olmadığından bu karîne sebebiyle "kâne" kelimesine zaman taalluk etmez. Fakat **كان زيد غنيا** dediğimiz vakit karîne-i hâl sebebiyle "kâne" zamâna delâlet eder. Zîrâ evvelce ganî olan Zeyd'in fakrı ihbâr edilmiştir. Şu halde bu ibâreye "Zeyd zamân-ı mâzîde zengin idi" ma'nâsı verilir. Bînâenaleyh hadîs-i şerîf "Kişi mevcûd olduğu hâl üzere kabz olunur" ma'nâsındadır.

Bu izâhâta nazaran ölmek üzere bulunan kâfir ile ansızın öldürülen ve füc'eten ölen / kâfir arasında fark hâsıl olur. Zîrâ hâl-i ihtizârda bulunan kâfirin rûhuna hicâb olan cism-i kesîfindeki kuvâ muattal olmakla kendisine ahvâl-i berzah münkeşif olur; melâike-i rahmet ve azâbı ve ahvâl-i berzahı rûh gözüyle müşâhede eder. **رَمَّا يَوْمَ الدِّينِ أَكْفَرُوا** (Hicr, 15/2) âyet-i kerîmesinde beyan buyurulduğu üzere üzere "Küfr edenlerin çoğu, keşki müslüman ola idik" derler. Gaflet içinde öldürülen ve füc'eten ölen kâfirler ise henüz hicâb-ı cism

içinde olduklarından çeşm-i rûhlarına bu gibi ahvâl münkeşif olmaz. Şu halde muhtezır olan kâfir, bulunduğu hâl üzere, ya'nî ahvâl-i âhireti gördüğü halde kabz olunur. Diğerleri de hicâb içinde bulundukları halde ölürler. Binâenaleyh iki sınıfın farkı zâhir olur.

Burada sunûf-i imânın hulâsaten beyânı fâideden hâli değildir. Şöyleki:

1. Kâfir hicâb-ı cisim içinde bulunduğu ve ölümüne müteyakkin olmadığı halde, mahzâ herhangi bir sebeple kendisine kanâat gelip, tebliğ-i ilâhînin sıdkına hüküm ederek imân eyler. Bu imânın makbûliyyeti inde'n-nâs vâzih olduğundan mahall-i i'tirâz değildir. Ve Hz. Şeyh (r.a.) indinde Fir'avn'ın imânı bu kısımdandır.

2. Kâfir vakt-i be'ste, ya'nî azâb-ı ilâhîyi gördüğü vakitte iman eder. Bu da iki nevî'dir. Birincisi, bu imân sebebiyle kavm-i Yûnus gibi dünyâda muazzeb olmaz ve âhirette de müntefî' olur. İkincisi, dünyâda muazzeb olur ise de, âhirette bu imândan fâide görür.

3. Kâfir hâl-i ihtizârda ahvâl-i berzahı müşâhede edip, henüz rûh cesedden alâkasını kat' etmemiş olduğu halde kelime-i Hakk'ı telaffuz eder. Bunun imânında ihtilâf vardır. Bir tâife indinde onun imânı makbûldür. Zîrâ onun hâli *و يحشر على ما عليه مات كما انه يقبض على ما عليه كان* hadîs-i şerîfine mutâbıktır. Ve âlem-i âhirete bulunduğu hal-i imân üzere intikâl etmiştir. Ve bir tâife indinde makbûl değildir. Zîrâ bunun hâli Allah Teâlânın *يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا* (En'âm, 6/158) ya'nî "O günde ki, Rabb'inin ba'zı âyâtı /gelir, evvelden imân etmeyen nefse imânının nef'i olmaz" kavî-i şerîfine mutâbıktır. Fakat bu, âyet-i vaiddir. Ve kerîm olan Allah Teâlâ hazretleri *إِلَّا غُفُورٌ رَحِيمٌ* (Bakara, 2/218) âyet-i kerîmesiyle vaîdinden tecâvûz buyuracağını va'detmiştir. Binâenaleyh son nefesinde kelime-i Hakk'ı telaffuz eden ve sıdkına cezm eden kimsenin imânı nâfi' olmayacağına delîl-i kat'î değildir. Maahâzâ bu kısımlara dâhil olan her bir ferdin emri, hakîkatte Allah Teâlâ'ya râci'dir. Zîrâ Allâmü'l-guyûb olan Hak'tır.

Ve ateş sûretinde tecellî ve kelâmın hikmetine gelince: Zîrâ o, Mûsâ'nın hâceti idi. Binâenaleyh ona ikbâl etmek ve ondan i'râz etmemek için, ona matlûbunda tecellî etti. Eğer onun matlûbu olan sûretin gay-

gayrinde ona tecellî ede idi, matlûb-i hâssına himmeti-
nin ictimâ'ından nâşî ondan i'râz eder idi. Ve eğer
i'râz ede idi, ameline avdet eder idi. Binâenaleyh Hak
dahi ondan i'râz eyler idi. Halbuki o mustafâ ve mukar-
rebdır. İmdi kimi mukarreb kıldı ise, o bilmediği hal-
de, ona matlûbunda tecellî etti. Şiir:

"Mûsâ'nın ateşi gibidir ki, onu hâcetinin aynı gördü.
Halbuki o ilâh idi. Velâkin onu bilmez idi (34-35).

Ya'nî Hak Teâlâ hazretlerinin cenâb-ı Mûsâ'ya ateş sûretinde
tecellî edip ona hitâbının ve onunla mükâleme etmesinin hikmeti bu
idi ki: İnd-i ilâhîde Mûsâ (a.s.)ın ezelde nübüvveti sâbît olduğu halde,
kendisi henüz bu nübüvveti müdrîk olmayıp, hayât-ı dünyeviyyenin
ilcââtında müstağrak idi; ve zevcesiyle berâber, soğukta, hâl-i
seferde idiler. Binâenaleyh bir ateş tedârik edip ısınmağa ihtiyacları
var idi. Ve mâsivâ-yı Hak'tan ibâret olan sûret-i ateş, o dakikada
Mûsâ (a.s.)ın şedîd bir hâceti idi. Halbuki yine o dakikada hükm-i
nübüvvetin âlem-i şehâdette zuhûru iktizâ etmiş idi. Hak Teâlâ,
kemâl-i hâhişle teveccüh etmesi ve yüz çevirmemesi için, cenâb-ı
Mûsâ'ya matlûbu olan ateş sûretinde tecellî etti. Eğer cenâb-ı Mûsâ
bütün kuvâsını cem' ederek matlûb-i hâssı olan ateşi arayıp dururken
Hak Teâlâ ona başka bir sûrette tecellî ede idi, ondan yüz çevirir idi.
Ya'nî evvelâ ateşi bulayım, sonra bu hitâbın ne olduğunu anlamakla
meşgûl olayım, der idi. Ve bi'n-netîce Hak Teâlâ dahi ondan i'râz
buyurur idi. Zîrâ hadîs-i şerifte **من اقبل على الله بقلبه اقبل الله عليه بقلبه**
ya'nî "Kim ki külliyyeti ile
Allâh'a teveccüh ederse Allah dahi ona külliyyetle teveccüh eder; ve
kim ki külliyyetle Allah Teâlâ'dan yüz çevirirse Allah Teâlâ da ondan
yüz çevirir" buyrulmuştur. Halbuki Mûsâ (a.s.) ezelde Allah Teâlâ
cânibinden nebî olarak intihâb buyrulmuştur; ve o Hakk'a yakındır.
Binâenaleyh Allah Teâlâ'nın ona matlûbu olan ateş sûretinde tecellî
edip **إِنِّي أَنَا اللَّهُ** (Kasas, 28/30) diye hitap buyurması, onun Hak Teâlâ
hazretlerine olan kurbundandır. İmdi Hak Teâlâ kimi mukarreb
kılarsa, vukûfu olmadığı halde, ona kendi matlûbu sûretinde tecellî
buyurur. Bu kerîm olan Allâhü Zü'l-Celâl hazretlerinin sünnet-i
ilâhiyyesidir. Hakk'ın mukarreb kıldığı o kimsenin matlûbu Mûsâ
(a.s.)ın ateşi gibidir ki, o ateşi cenâb-ı Mûsâ, hâcetinin aynı gördü.

Halbuki o sûrette zâhir olan İlâh idi. Velâkin cenâb-ı Mûsâ onu bilmez idi.

Şurrâh-ı kırâmdan ba'zıları من فَمِنْ قُرْبِهِ انه يجلى له ibâresindeki kelimesini harf-i cerr ve قرب kelimesini masdar addetmiştir. Şu halde ma'nâ "O bilmediği halde ona / matlûbu sûretinde tecellî etmesi, O'nun kurbündendir" tarzında olur. Ba'zıları da فَمِنْ قُرْبِهِ kırâat etmiştir. Şu halde ma'nâ "İmdi kimi mukarreb kıldı ise, vukûfu olmadığı halde, ona kendi matlûbu sûretinde tecellî etti" tarzında olur. İbâreden sonra gelen şîre bu ma'nânın kemâl-i irtibâtı hasebiyle bu ikinci sûret muvâfıktır.

Ma'lûm olsun ki, Hakk'ın kendi mukarreblerine hâcetleri sûretinde tecellîsi ibtidâ-yı hallerinde, onları mâsivâdan kendi cânibine cezb içindir. Ondandır bu zevât-ı saâdet-simât bu cezb-i ilâhî dâiresinde yürürler. Nitekim cenâb-ı Mevlânâ (r.a.) buyururlar:

قل تعالوا آيتت از جذب حق ما بجذب حق تعالى مير وم

Tercüme: " (En'âm, 6/151) emri cezb-i Hak alâmetidir. Bizler Hak Teâlâ 'nın cezbi ile sülûk ederiz."

Bu gibi ehl-i cezbın seyrî, bu cezb-i ilâhîden sonra seyr-i fillâhda olup, Hak Teâlâ'yı münhasıran matlûbları olan eşyâ sûretinde değil, belki bîcümle eşyâ sûretlerinde müşâhede ederler; ve her bir mazhardan إني اتا الله (Kasas, 28/30) hitâbını işittirler.

اللهم يسر لنا بحرمة سيد المرسلين صلوات الله عليه و على آله واصحابه اجمعين
والحمد لله رب العالمين

İstîrâd: Fakîr Fusûsü'l-Hikem şerhini Fass-ı Müsevl de dâhil olduğu halde, mukaddemâ inâyet-i Hak'la ütmâm etmiş idim. Cerrâhpâşa civârında sâkin olduğum hânede 345 sene-i Hicriyyesi Receb-i şerifinin 17. ve 342 sene-i Rûmîsi Kânûn-ı sânisinin 22. cumaertesi akşamı mağribte işâ arasında bağteten zuhûr eden harikta bîcümle eşyâ ve kitâblarımla berâber bu Fass-ı Müsevl daht hâib oldu. Hamdolsun ki diğer cüz'leri harikın zuhûrunu müteâkib efrâd-ı âileden birisine tevdiân hânedan ihrâc etmiş idim. Bîndenaleyh bu noksanı ütmâm için bu Fass-ı Müsevl'yi tekrar şerh etmek ıktizâ etti. Ba'dehû haber aldım ki, evvelki şerhin bir sûretî rıfekâdan birisi tarafından istinsâh edilmiş imiş. Şu hâle göre bu fass-ı şerife fakîr tarafından bi-hikmeti'llâhî Teâlâ iki def'a şerh yazılmış oldu. Ve't-hamdü lillâhî alâ zâlik. [A.A. Konuk]

Hitâm: 30 Cümâde'l-âhire 346 ve 25 Kânûn-ı Evvel 343 (927)

[BU FASS KELİME-İ HÂLİDİYYE'DE MÜNDEMİC
"HİKMET-İ SAMEDİYYE" BEYÂNINDADIR]

Ma'lûm olsun ki, "Samed"ın iki ma'nası vardır. Birisi "cevfi olmayan şey"e derler. Nitekim "Bu masmûd değildir" derler ki, "İç boş değildir" demektir. Diğeri "maksad" ve "melce"dir. Nitekim sûre-i İhlâs'da اللَّهُ الصَّمَدُ (İhlâs, 112/2) buyrulmuştur. Hâlid bin Sinân (a.s.), İsâ (a.s.)dan sonra, (S.a.v.) Efendimiz'in bi'set-i şeriflerine karîb olarak Aden cihetinde zâhir oldu. Kavmi umûr-ı mühimmelerinde ona ilticâ ve teveccüh ederler ve Hak Teâlâ onun duâsı berekâtıyla üzerlerinden beliyâtı def eyler idi. Fakat onun emrine muhâlefet ettikleri için kavmi arasında nübüvveti zâhir olmadı. İşte bu sebeble (S.a.v.) Efendimiz Hâlid (a. s.)ın nübüvvetine i'tibâr etmeyip اِنِّي اُولَى النَّاسِ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ فَانَّهُ لَيْسَ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ نَبِيٌّ buyurdu. Çünkü cenâb-ı Hâlid, vefât edip ahvâl-i Berzah'ı müşâhede ettikten sonra, emr-i ilâhî ile tekrâr dirilerek nübüvvet-i berzahıyye ile zâhir olacağını iddiâ etti. Ve vefâtından kırk gün sonra kabrine kasd ve ilticâ ederek kazmalarını kavmine ve evlâdına vasiyyet etti. Evlâd-ı ekâbiri, beyne'l-arab, meyyitin kabri kazılmak mücib-i ta'yîr bir hâl olduğunu ve eğer kabri kazılsa / halk tarafından kendilerine "evlâd-ı nebbâş" lakabı verilip, bundan da nefislerine âr lâhık olacağını beyân ile, kabrin hafırına muhâlefet ederek onun vasiyyetini zâyî' eylediler. Binâenaleyh kavmi bilcümle mühim olan umûrda ona mürâcaat ve ilticâ ettikleri ve cenâb-ı Hâlid ba'de'l-vesât kavmine ve evlâdına kabrine kasd ve ilticâ etmelerini vasiyyet eylediği için, ism-i Samed'e mazhariyyeti hasebiyle, "hikmet-i samedıyye" Kelime-i Hâlidıyye'ye muhtass kılındı.

Ve Hâlid bin Sinân (a.s.)ın hikmetine gelince: Muhak-

kak o da'vâsı ile nübüvvet-i berzahıyyeyi ızhâr eyledi. Zîrâ muhakkak o, ancak mevtten sonra Berzah'ta olan şey ile ihbârı iddiâ etti. Böyle olunca üzerine neş olunmasını ve suâl edilmesini emr eyledi; tâ ki Berzah'taki hüküm, hayât-ı dünyâ sûreti üzere olduğunu haber vere. Bununla hayât-ı dünyâlarında ihbâr ettikleri şeyde resûllerin kâffesinin sıdkı biline. İmdi Hâlid'in garazı, cümleye/rahmet olmak için, resûllerin getirdiği şeye cemî'-i âlemin îmânı idi. Zîrâ muhakkak o, nübüvveti, Muhammed (s.a.v.)'in nübüvvetine karîb olmakla müteşerrif oldu. Ve bildi ki, Allah Teâlâ (S.a.v.) Efen-dimiz'i "Rahmeten li'l-âlemîn" (Enbiyâ, 21/107) olarak irsâl eyledi (1).

Ma'lûm olsun ki, neş'et-i dünyeviyyeden müfâratat ettikten sonra ervâhın bulunacağı Berzah, ervâh-ı mücerrede ile ecsâm arasındaki "berzah"ın gayridir. Zîrâ vücûdun merâtib-i tenezzülâtı ve maârici devrîdir. Ve neş'et-i dünyeviyyeden evvelki mertebe, merâtib-i tenezzülâtandır ki, evveliyyetle muttasıftır. Ve sonraki Berzah ise merâtib-i urûcdan olup âhiriyyetle muttasıftır. Ve Berzah-ı ahirde ervâha mülhak olan sûretler, evvelki "berzah"ın sûretleri hilâfında olarak, bu neş'et-i dünyeviyyede mesbûk olan a'mâlin sûreti ve ef'âlin neticesidir. Nitekim Hz. Mevlânâ (r.a.) buyururlar: **Mesnevî:**

هو خیالی کو کند در دل وطن	روز محشر صورتی خواهد شدن
سیرتی کان بر وجودت غالبست	هم بدان تصویر حشرت واجب است
روز محشر بر عرض را صورتیست	صورت هر يك عرض را نوبتیست
چون زدست زخم بر مظلوم رست	آن درختی گشت از زقوم رست
این سخنهای چو مار و کژدمست	مار و کژدم گشت میگیرد دمت

Tercüme: "Herbir hayâl ki gönülde yer tutar, rûz-ı mahşerde bir sûret olacaktır. Senin vücûduna gâlib bulunan bir sîrete mahsûs olan sûret ile haşrın vacıbdır. Rûz-i mahşerde herbir arazın bir sûreti vardır; ve herbir araz sûretinin nevbeti vardır; vaktâki senin elinden

bir mazlûma zulûm erişir; o zulûm bir ağaç olur, ondan zakkum yetişir. Bu senin yılan ve akrep gibi olan sözlerin, yılan ve akrep olup senin nefsinin tutarlar. / Ve يحشر امتي على عشرة اصناف بعضهم على صورة القردة...الخ ya'nî "Benim ümmetim on sınıf üzerine haşr olur. Ba'zıları maymun ve ba'zıları domuz sûreti üzere ilh..." hadîs-i şerîfi bu ma'nâyı beyân buyurur.

Bînâenaleyh her iki Berzah'daki sûretler yekdiğerinin aynı değildir. Velâkin suver-i âlemin mîsâlini müştemil olarak, gayr-i maddî ve rûhânî ve cevher-i nûrânî bir âlem olmak husûsunda her iki Berzah müşterektir. Ve Hz. Şeyh (r.a.) **Fütûhât-ı Mekkiyye**'nin üç yüz yirmi birinci bâbında tasrîhan beyân buyururlar ki: "Bu Berzah evvelki "berzah"ın gayridir. Evvelki "berzah"da olan şeyin âlem-i şehâdette zuhûru imkânından nâsî ona "gayb-i imkânî" ve ikinci Berzah'ta olan şeyin âlem-i şehâdete rücû'u mümteni' bulunmasından dolayı ona da "gayb-i muhâlî" tesmîye olunur. Ve evvelki "berzah"ın hilâfına olarak ikinci Berzah'ı mükâşif olan kimseler azdır. Bunun için bizden çok kimseler, evvelki "berzah"ı müşâhede ederler ve âlem-i dünyevîde vâkı' olacak hâdisâtı bu "berzah"ı mükâşif olmakla bilirler. Halbuki ahvâl-i mevtâyı mükâşefeye kâdir olmazlar. V'Allâhü'l-alîmü'l-habîr." (**Şerh**-ı Dâvûd-ı Kayserî kuddise sırruhû).

İmdi "gayb-i muhâlî" tesmîye olunan Berzah'ın mükâşifleri az olduğu için, nâs bu husûsta vâkı' olan ihbârât-ı enbiyâyı kabûl etmeyip vehm ile meşûb olan ukûl-i cüz'îyyelerinin hükmüne tâbî' olarak ahvâl-i âhiretî, kimi külliyyen inkâr ve kimi te'vîl ve kimi tenâsühü isbât eder. İşte rahmeten-lî'l-âlemin olan (S.a.v.) Efen-dimiz'in bi'setine karîb bir zamanda zâhir olan Hâlid (a.s.), bilcümle nâsın bu husûstaki ihbârât-ı enbiyâyı tasdik etmeleri için, ölüp, bu Berzah'ta olan ahvâlî re'ye'l-ayn müşâhede ettikten sonra, emr-i ilâhî ile tekrâr dirilerek, oradaki hükmün hayât-ı dünyâ sûreti üzere olduğunu haber vermek murâd etti. Ve kendisinin nübüvvet-i berzahîyye ile zâhir olacağını da'vâ ile, öldükten sonra kabrinin kazılıp, kendisinden ahvâl-i Berzah'ın suâl edilmesini vasiyyet etti. Fakat kavmi onun vasiyyetini tutmadılar, zâyî' ettiler. Eger halkın enzâr-ı hissiyyesi muvâcehesinde/ böyle bir hal vâkı' ola idi, bi't-tabî' 5

bu hâdiseyi inkâra mecâlleri kalmaz ve zarûrî imân ederler ve Hâlid (a.s.)ın garazı olan âmme-i nâsın imânı mes'elesi de husûl-pezîr olur idi.

Ve Hâlid resûl değil idi. İmdi risâlet-i muhammediyede bu rahmetten hazz-ı vâfir üzere hâsıl olmak diledi. Halbuki tebliğ ile me'mûr olmadı. Binâenaleyh halk hakkında ilimde akvâ olmak için, bundan haz bulmağı murâd etti. Böyle olunca kavmi onu zâyi' ettiler. Ve Nebî (a.s.) onun kavmini "Onlar zâyi' oldular" diye vasf etmedi; belki onları "Onlar nebîlerini murâdına tebliğ etmedikleri haysiyyetle izâ'a ettiler" diye vasf eyledi. İmdi acabâ Allah Teâlâ onu niyyetinin ecrine eriştirdi mi? Şek yoktur ve hilâf yoktur ki, muhakkak onun için niyyetinin ecri vardır. Belki şek ve hilâf, matlûbun ecrindedir ki, onun temennî-i vukû'u, vücûdda onun adem-i vukû'u ile müsâvî olur mu, yoksa olmaz mı? (2).

/ Ya'nî Hâlid (a.s.) ayn-ı sâbitesi i'tibârıyla resûl ise de, vücûd-ı kevnîde henüz risâletle meb'ûs olmadığından, tebliğ me'mûr olmadığı halde, hakkında **وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَّا رَحْمَةً بِلِئَالِيَيْنَ** (Enbiyâ, 21/107) ve **وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَّا خَلْقًا لِلنَّاسِ** (Sebe', 34/28) âyet-i kerîmeleri şeref-vârid olan risâlet-i muhammediyede, bu rahmet-i âmmeden hazz-ı vâfir hâsıl olmasını murâd etti. Böyle olunca şimidiye kadar, hiçbir kimsenin yapmadığı vech ile ahvâl-i Berzah'ı müşâhede ederek bu ahvâlden haber vermek sûretiyle, halk hakkında ilimde akvâ olmak için, Berzah'ta, o rahmet-i âmmeden kendisine haz verilmesini istedi. Halbuki bu hal, o hazretin nasîbi değil idi. Binâenaleyh kavmi onu izâ'a ettiler. Nitekim (S.a.v.) Efendimiz, bi'setlerinden sonra, Hâlid (a.s.)ın kerîmesine mülâkî oldukda, ona hitâben **مرحبا يا بنت نبي** ya'nî "Merhabâ, ey kavmi kendisini zâyi' eden nebînin kızı!" buyurdular. (S.a.v.) Efendimiz, Hâlid (a.s.)ın kavmini "Onlar zâyi' oldular" diye vasf etmedi; belki "Onlar, onu murâdına isâl etmemekle ve onun vasiyyetini tutmamakla nebîlerini izâ'a ettiler" diye vasf eyledi. İmdi acaba Allah Teâlâ Hâlid (a.s.)ı, âmmenin hidâyetini

murâd etmekten ibâret olan kasd ve niyyetinin ecrine vâsıl etti mi, yoksa etmedi mi? Ve şekk ve ihtilâf yoktur ki, Hâlid (a.s.) için bu kasd ve niyyetin ecri vardır; şekk ve ihtilâf ancak matlûb olan âmmenin hidâyetinin ecrindedir ki, acabâ o matlûbun vücûdda adem-i vukû'u ile berâber mücerred vukû'unu arzû etmek müsâvî olur mu, olmaz mı? Ya'nî niyyetin ecri / amelin ecri derecesinde midir, değil midir? Şek ve ihtilâf bundadır.

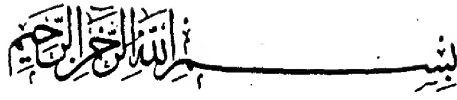
Zîrâ muhakkak şer'de bir çok mevzi'lerde tesâviyi te'yîd eden şey vardır. Namaz için cemâate gelen gibi ki, cemâat onu fevt eder. İmdi onun için cemâate hâzır olan kimsenin ecri vardır; ve fakrı ile berâber fiil-i hayrâtan, ashâb-ı servet ve malın, onda üzerine oldukları şeyi temennî eden gibi. İmdi onun için, onların ücûru misli vardır. Velâkin onların niyyâtında veya amellerinde, onların ücûru mislidir. Zîrâ muhakkak onlar amel ve niyyet beynini cem' ettiler (3).

Şer'de tesâviyi, ya'nî niyyet ile amel beynindeki ecrin müsâvî olduğunu gösteren ahâdis-i şerifeden birisi budur ki, (S.a.v.) Efendimiz buyurur: من تَوْضاً فَأَحْسَنَ وَضُوئِهِ ثُمَّ سَعَى إِلَى الْمَسْجِدِ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا أَعْطَى اللَّهُ تَعَالَى لَهُ أَجْرَ مَنْ صَلَّاهَا وَحَضَرَهَا Ya'nî "Bir kimse güzelce abdest alıp mescide gittikten sonra, nâsı namazı edâ etmiş bulsa, Allah Teâlâ o kimseye, hazır olup namaz kılan kimsenin ecrini verir." Demek ki cemâatle edâ-yı salâta niyyet edip de muvaffak olamayan kimsenin kazanacağı ecir, cemâatle edâ-yı salât / husûsunda amelî sebk eden kimsenin kazandığı ecre müsâvîdir. Ve kezâ (S.a.v.) Efendimiz buyururlar: رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ عِلْماً وَمَالاً فَهَرَّ يَجْعَلُ بِعِلْمِهِ وَيَتَصَدَّقُ بِمَالِهِ فَيَقُولُ رَجُلٌ لَوْ آتَانِي اللَّهُ مِثْلَ مَا آتَاهُ عَمِلْتُ كَمَا يَجْعَلُ فَهُمَا فِي الْأَجْرِ سَوَاءٌ Ya'nî "Allah Teâlâ bir adama ilim ve mal verir; o kimse de ilmi ile amel ve malı ile de tasadduk eder. Bir adam da der ki: Eğer Allah Teâlâ bana da ona verdiği şeyin mislini verse, onun yaptığını yapardım. İmdi onların ikisi de ecirde müsâvîdir." Halbuki birisi hem niyyet ve hem de amel etti. Diğeri ise yalnız temennî eyledi. Binâenaleyh bunların arasında zâhîren müsâvât olmamak icâb eder. Zîrâ niyyetle amelin cem'i yalnız niyyet gibi değildir. Çünkü bir amel-i hayra niyyet eden kimse

esbâb-ı mâni'a haylûletyle, o amelî ityâna muvaffak olmayabilir. Onun için hadîs-i şerifte نه المؤمن خير من عمله buyrulmuştur. Ve hattâ ba'zı ahvâlde bir kimsenin niyyeti amel-i hayra olduğu halde, o niyyeti kuvveden fiile getirmeğe teşebbüs ettiği sırada, arzûsu ve niyyeti hilâfına olarak amel-i şer sûretinde de zâhir olabilir. Binâenaleyh amel-i hayra niyyet ile berâber, ona muvaffakiyyet başkadır.

Ve Nebî (a.s.v.) her ikisine ve her ikisinden birisine nass etmedi. Ve zâhir olan budur ki, her ikisinin arasında tesâvî yoktur. Ve bunun için, Hâlid bin Sinân iblâğı taleb etti; tâ ki kendisi için iki emr arasında makâm-ı cem' sahîh ola; / binâenaleyh ecreyn üzerine hâsıl ola (4).

Ya'nî (S.a.v.) Efendimiz bâlâda zıkr olunan hadîs-i şeriflerde cemâate yetişemeyen musallî ve fakîr-i mütemennî için hem niyyet ve hem de amel ecirî hâsıl olacağını ve niyyet ile amel ecirlerinden birisinin verileceğini nass etmedi. Belki cemâate hazır olup namaz kılanın ecir verileceğini itlâk üzere beyân buyurdu. Ya'nî cemâatle edâ-yı salât eden kimsenin niyyetine mukâbil verilen ecir mi, yoksa hem niyyetin ve hem de amelin ecir mi verileceğini tasrîh buyurmadı. Ve kezâ fakîr-ı mütemennî ile ganiyy-i mütesaddıkın ale'l-ittlâk ecirde mûsâvî olduğunu beyan buyurdu. Bu mûsâvât niyyette mi, yoksa hem niyyet ve hem de amelde mi; bunu nass etmedi. Ve zâhir olan niyyetin ecir ile amelin ecir arasında mûsâvât bulunmamasıdır. Ve işte bu adem-i mûsâvât için Hâlid bin Sinân (a.s.), niyyet ile amel arasında kendisine cem' makâmı hâsıl olmak üzere iblâğ-ı nübüvveti ve nübüvvet-i berzahıyye ile zâhir olup bu husûstaki ihbârâtı taleb etti. Böyle olunca kendisine hem niyyet ve hem de amel ecirî hâsıl olur. Eğer niyyetle amel ecirleri arasında tesâvî olsa idi; o hazret yalnız niyyetle iktifâ edip, nübüvvet-i berzahıyye ile zuhûr için ihtiyâr-ı külfet buyurmaz idi.

BU FASS KELİME-İ MUHAMMEDİYYE'DE MÜNDEMİC
"HİKMET-İ FERDİYYE" BEYÂNINDADIR.

"Hikmet-i ferdîyye"nin Kelime-i Muhammediyye'ye tahsisindeki sebep budur ki: Hakikat-i muhammediyye, bi'l-cümle taayyünâtın evvelidir; ve kâffe-i mevcûdâtın a'yân-ı sâbitelerini ve hakâyıkını müştemeldir. Onun fevkünde hiç bir isim ve sıfat ve na't ile mevsûf ve mevsûm ve men'ût olmayan "zât-ı sırf" vardır ki, cemî-i taayyünâtan münezzehdir. Zîrâ zât-ı ahadiyye, zâtîyyeti hasebiyle tecelliden müstağnîdir. Binâenaleyh onun vücûd-ı mutlakı zâtîyyeti hasebiyle aslâ tecelli etmez. Onun tecellisi ancak onda bi'l-kuvve mevcûd olan sıfât ve esmâ icâbıdır. Bi'l-farz zât-ı ahadiyyette mündemîc ve bi'l-kuvve mevcûd sıfât ve esmâ bulunmasa, zât zâtîyyeti üzere kalır ve ondan ebeden tecelli vâkı' olmaz idi. Fakat onda bi'l-kuvve sıfât ve esmâ-i nâ-mütenâhiyye bulunduğundan ve bunlar lisân-ı isti'dâdlarıyla zuhûr taleb ettiklerinden, zât-ı sırf, lâ-taayyün mertebesinden mertebe-i ilme tenezzül ederek, o sıfât ve esmâ-i nâ-mütenâhiyyenin sûretleri, ilm-i Hak'ta müteayyin ve herbirisinin hakikatı yekdiğerinden mütemeyyiz oldu. Bu mertebeye, mertebe-i vâhidîyyet ve mertebe-i sıfât ve esmâ ve "hakikat-i muhammediyye" derler. Ahadiyyet mertebesiyle arasındaki fark, ancak taayyünsüzlük ile taayyünden ibârettir. Bu babdaki tafsîlât **Fass-ı Şisî**'de mürûr etti. Şu halde Sallallâhü aleyhi vesellem/ Efendimiz'in hakikatı cemî-i taayyünâtın mebde'i olmak i'tibâriyle vücûdda vâhid ve ferddir. Ve kezâ bi'l-cümle taayyünâtı muhîr olmak i'tibâriyle de külliyyetle muttasıftır. Nitekim Ferîdüddin Attâr (k.s.) **Bî-ser-nâme**'lerinde bu makâma işâreten buyururlar. Beyt:

أحمد است این جا احد اي مردگار	سر حق را با تو گویم آ شکار
مهم را هر دار احمد شد احد	فهم کن معنی الله الصمد

Tercüme: "Ey iş adamı, sırr-ı Hakk'ı sana açıkça söyleyeyim ki, bu âlem-i taayyünde Ahad, Ahmed'dir, mîm-i taayyünü kaldır, Ahmed Ahad olur. İşte "Allâhü's-Samed"ın ma'nâsını anla!"

Ve kezâ **Gülşen-i Râz** sâhibi (k.s.) buyurur. Beyt:

احد در ميم احمد كشت ظاهر درين دور اول آمد عين آخر
ز احمد تا احد يك ميم فرق است جهاني آندر آن يك ميم غرق است

Tercüme: "Ahad, Ahmed'in mîm-i taayyününde zâhir oldu. Bu devirde evvel âhirin aynı geldi. Ahmed'den Ahad'e kadar fark bir mîmden, ya'nî taayyünden ibârettir. Bütün mevcûdât-ı cihân o mîm-i taayyün içinde müstağraktır."

Ve kezâ Mirzâ Bî-Dîl (k.s.) buyurur. Rubâî:

آن آينهء قدرت ذات يكتا آن جوهر ايجاد وصفات واسما
در غيب احد است و در شهادت احمد اينست رموز خواجهء هر دو سرا

Tercüme: "O zât-ı ahadiyyenin âyine-i kudreti ve o sıfât ve esmâ icâd ve izzârinin cevheri mertebe-i gaybde Ahad'dir; ve mertebe-i şehâdette ise, Ahmed'dir. İşte her iki cihân seyrinin rumûzu budur."

Velhâsıl zât-ı ahadiyyenin kendi zâtında, kendi zâtına, kendi zâtı ile olan tecellisinden ibâret "feyz-i akdes" ile ibtidâ müteayyin olan ancak "hakikat-i muhammediyye"dir. Ve mertebede ona müsâvî bir taayyün yoktur. O hakikat, vücûd-ı mutlak-ı Hakk'ın öyle bir mertebe-i külliyye ve ferdiyyesidir ki, cemî'-i taayyünâtı müstemil ve muhittir. Ve işte "rûh-ı muhammedi" budur. Onun için (S.a.v.) Efendimiz yâhut نورى buyurmuşlardır. Ferîdüddîn-i Attâr (k.s.) **Mantiku't-Tayr**'da buyururlar. Beyt:

آنچه اول شد پدید از جيب غيب بود نور جان امر بي هيچ ريب
بعد زان آن نور مطلق زد علم كشت عرش وكوسي ولوح و قلم
يك علم از نور باكش عالم است يك علم ذريت است و آدم است

Tercüme: "Ceyb-i gaybden ibtidâ zâhir olan şübhesiz onun nûr-ı cânı idi. Ba'dehû o nûr-ı mutlak bayrak çekti; arş ve kürsî ve levh ve

kalem peydâ oldu. Onun nûr-ı pâkinden çekilen bayrağın birisi âlemdir; diğeri dahi Âdem ve onun zürriyyetidir."

Ve şems-i hakikat Mevlânâ-yı muhammedî-sîret (r.a.) **Mesnevî-i Şerif**'in cild-i sâdisinde buyururlar. **Mesnevî**:

چون جدا بینی ز حق این خواجه را	گم کنی هم متن وهم دیباجه را
دو مکوی و دو مدان و دو مخوان	بنده را در خواجهء خود محو دان
خواجه را چون غیر گفتی از قصود	شرم دار آی احوال از شاه غیور
ما رمیت اذ رمیت احمد بده است	دیدن او دیدن خالق شده است

Tercüme: "Vaktâkı bu Seyyidü'l-kevneyni sen Hak'tan ayrı gördün, kîtâb-ı kâlnâtın hem metnini ve hem de dîbâcesini gâib ettin. İki deme, iki bilme ve iki okuma! Bendeysi kendi efendisinde mahv olmuş bil! Kusûr-ı fehminden nâşî, efendiye "gayr" dediğin vakit, ey şaşı, Gayûr olan şâhdan utan! وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ (Enfâl, 8/17) âyet-i kerîmesindeki "râmi" Ahmed'dir. onu görmek Hâlık'ı görmek olmuştur."

İmdi nübüvvet, (S.a.v.) Efendimiz'in vücûd-ı şerifleriyle hatm olunduğu gibi, bu **Fusûsu'l-Hikem** dahi "hikmet-i ferdiyye" ile hatm olundu. Ve kezâ aleyhi's-salâtü ve's-selâm Efendimiz, nasıl cemî-i hakâyıkı câmi' ise "hikmet-i ferdiyye" dahi bi'lcümle hikemi câmi'-dir.

*
* *

Onun hikmeti, ancak ferdiyye oldu. Zîrâ o, bu nev'-i insânide mevcûdun ekmelidir. Ve bunun için emr onunla bed' olundu ve onunla hatm olundu. İmdi Âdem, mâ' ile tıyn beyninde olduğu halde, o nebî idi. Ondan sonra neş'et-i unsuriyyesi ile hâtemü'n-nebiyyîn oldu (1).

/ Cenâb-ı Şeyh (r.a.) Kelime-i Muhammediyye'nin "hikmet-i 5 ferdiyye'ye mukârın bulunmasının sebebini izâhan buyururlar ki: Sallallâhü aleyhi ve sellem Efendimiz'in hikmeti ancak ferdiyyedir. Zîrâ onun hakikatı, mukaddîmede dahi beyân olunduğu üzere, fevkinde ancak zât-ı ahadiyye bulunan cem'iyet-i ilâhiyye makâmı ile münferiddir. Ve o makâm "Allah" isminin mazharıdır. Ve Allah

ismi ise cemî'-i esmâyı câmi' olan ism-i a'zamdır. Şu halde bu makâm zât-ı ahadiyyenin en evvel müteayyin olduğu bir makâm-ı taayyündür. Ve cemî'-i taayyünâtın mebdel ve menşeidir; ve binâenaleyh bi'l-cümle taayyünâtı şâmilidir. Vücûdda ona mûsâvî ve onun nazîri olan bir taayyün bulunmadığı için bir mertebe-i ferdiyyedir. Ve (S.a.v.) Efendimiz, bu nev'-i insânide mevcûdun ekmelidir. Zîrâ Hak, zuhûr-ı küllî ile onun vücûdunda zuhûr etmiştir. Çünkü enbiyâ (a.s.) bu nev'in ekmelidir; ve onlardan herbirisi bir ism-i küllînin mazharıdır. Ve küllîyyâtın kâffesi ism-i ilâhî tahtında dâhildir. Ve o ism-i ilâhînin mazharı dahi (S.a.v.) Efendimiz'dir. Böyle olunca o, bu nev'in efrâdının ekmeli olur. İşte bu sebeple emr-i vücûd onunla bed' olunup onunla hatm olundu. Çünkü a'yândan en evvel "feyz-i akdes" ile müfâz olan şey, onun ayn-ı sâbitesidir. Ve en evvel ekvândan hâricte "feyz-i mukaddes" ile mevcûd olan şey, onun rûh-ı mukaddesidir. Binâenaleyh emr-i vücûd onunla bed' ve emr-i risâlet, en sonra onunla hatm olundu. Ve nev'-i Âdem âb ve kil arasında bulunmakta iken Sallallâhü aleyhi vesellem Efendimiz nebî idi. Çünkü zât-ı ahadiyyenin mertebe-i vâhidîyyete tenezzülünden ibâret bulunan hakikat-i muhammediyye bi'l-cümle suver-i ilmiyye-i esmâiyyeyi câmi' olduğu gibi, vücûd-ı Hakk'ın ervâh-ı mücerrede mertebesine tenezzülünde dahi, rûh-ı muhammedî cemî'-i ervâhı câmi' olan rûh-ı küllî oldu. Ve o mertebede kâffe-i ervâh-ı beşeriyye ve melekîyyeye meb'ûs oldu. Ve ervâh levh-i mahfûz mertebesinde müteayyin olup hakâyık-ı nûrânîyyeleri mezâhîri ile yekdiğerinden ayrıldıktan sonra, Allah Teâlâ hazretleri / o rûh olan hakikat-i muhammediyyeyi, müteayyin olan bu mezâhîr-i nûrânîyyenin, zât-ı ahadiyyenin bi-hasebi'l-esmâ ve's-sifât zuhûrundan ibâret olduğunu haber vermek için, nebî olarak onlara ba's buyurdu. (S.a.v.) Efendimiz ba'dehû neş'et-i unsuriyyesi ile enbiyânın hâtemi oldu. Çünkü hakikat-i muhammediyye şecere-i kevnin çekirdeği mesâbesindedir. Ve çekirdek ağacın mebdel ve onun meyvesi de hâtem-i kemâlâtıdır. Meyvenin zuhûrundan sonra fasl-ı harîf gelmekle, ağacın yaprakları dökülüp zevâle yüz tutar. Onun için nübüvvet ve dîn ve kemâl-i zuhûr emirleri şecere-i kevnin meyvesi olan onların vücûd-ı unsurleri ile hatm olundu.

Ve efrâdın evveli üçtür; ve efrâddan bu evvelîyyet üze-

rine zâid olan şey muhakkak ondandır. Böyle olunca Resûl (a.s.), Rabb'ine delîlin evvelidir. Binâenaleyh cevâmi'u'l-kelim verildi ki, o da esmâ-i Âdem müsem-meyâtıdır. Şu halde (S.a.v.) onun teslîsinde delîle müşâbih oldu. Ve delîl, kendi nefsi için delîldir. Vaktâ-ki onun hakîkatî, müselles-i neş'et olması sebebiyle, ferdiyyet-i ûlâyı verdi. Bunun için asl-ı vücûd olan muhabbet bâbında, onda teslîsten olan şeyden nâşî, **حَبِّ إِلَهِي مِنْ دُنْيَاكُمْ ثَلَاث** ya'nî "Sizin dünyânızdan bana üç şey sevdirdi" buyurdu. Ba'dehû nisâyi ve tıybi zıkr etti. Ve onun kurretü'l-ayni namazda mec'ûl oldu (2).

/ **Fass-ı Sâlih**'de tafsîl olunduğu üzere, tekvîn ferdiyyet-i selâsiyye üzerine müstenid idi ki, o da Hak tarafından "zât", "irâde" ve "kavl"; ve "şey" tarafından dahi, ilm-i ilâhîde sâbit olan onun "şey'iyet"i, "Kün! kavlini istimâ" ve "emre imtisâl"ıdır. Ve bir şeyin tekevvünü için Hakk'ın bu ferdiyyet-i selâsiyyesi, şeyin ferdiyyet-i selâsiyyesine mukâbil olmak lâzımdır. Ferd adedlerin ilk mertebesi üçtür. Onun mâdûnunda "iki" ile "bir" vardır. İki adedi çifttir. "Bir" ise, aded değil belki bi'l-cümle adedlerin menşeidir ki, bu cihet evvelki fasslarda izâh olundu. Üçün fevkinde, beş, yedi, dokuz ve onbir ilh... nâmütenâhi tek adedler vardır. Binâenaleyh lâ-taayyûn olan zât-ı ahadî, zuhûra meyl ettikde, onda bi'l-kuvve mevcûd olan şuûnâtın sûretleri ilminde peydâ olur. İşte bu mertebe-i ilimde bi'l-cümle mevcûdâtın şey'iyetleri sâbit olur. Ve ilk sâbit olan şey, bi'l-cümle şey'iyâtı câmi' olan hakikat-i muhammediyyedir ki, o, şey'-i küldür. İmdi mükevvenâtın mertebe-i ilimden mertebe-i ayna gelmesi için, Hak tarafından onun "zât"ı, "irâde"si ve "Kün!" kavli; ve hakikat-i muhammediyye tarafından dahi, onun ilm-i ilâhîde sâbit olan "şey'iyet-i külliyyesi" ve "Kün! kavlini istimâ" ve "emre imtisâl"ı lâzım gelir. İşte bu sebeble Kelime-i Muhammediyye "hikmet-i ferdiyye" ile tavsîf olundu.

Bu mukaddime ma'lûm olduktan sonra anlaşılır ki, ferd adedlerin evveli "üç"tür. Bu evvelki mertebe üzerine zâid olan diğer ferd adedler, o evveliyet mertebesinin teferruâtındandır. Binâenaleyh (S.a.v.) Efendimiz Rabb'ine olan delîlin evvelidir. Çünkü mecmû'-ı

âlem, Hakk'ın bi'l-cümle sıfât ve esmâsının mazharı olmak i'tibâriyle muzhır /olan Hakk'ın nefesine ve zâtına delildir. Ve onların tekevvünü ise ferdiyyete müsteniddir. Şu halde cemî-i âlem mazhar-ı ferdiyyettir. Halbuki ibtidâ mazhar-ı ferdiyyet olan hakikat-i muhammediyedir ki, âlemde mevcûd olan kâffe-i sıfât ve kemâlât-ı ilâhiyyeyi câmi'dir. Böyle olunca Rabb'ine olan delilin evveli (S.a.v.) Efendimiz'dir.

Şerh-i Kâşânî ve Bâî'de ibâre ادلّ الدليل على ربه sûretinde vâkı' olup J,İ yerine J,İ isti'mâl olunmuştur. Ma'nâ "Rabb'ine delilin edelli olur" demektir. Rûh-ı ma'nâ değişmez. Sallallâhü aleyhi ve sellem Efendimiz'in Rabb'ine ilk delil olması, onun delâil-i sâire üzerine tefazzulunu icâb eder.

Böyle olunca bâlâda izâh olunan cem'iyet i'tibâriyle Resûl (a.s.)a cevâmî'u'l-kelim verilmiş oldu. Ve "kelim" ise, ta'lim-i ilâhî ile Âdem(a.s.)ın bildiği esmâ-i ilâhiyyenin müsemmeyâtıdır. Vâkıâ kelimât-ı ilâhiyye fûrû'u i'tibâriyle nâmütenâhidir. Fakat o fûrû', üç asıldan teşa'ub eder. Bu üç aslın birincisi: Mertebe-i ilmde sâbit olan hakâyıktır ki, onların hasâisi fâiliyyettir. İkincisi: Mertebe-i imkânda zâhır olan onların ukûsüdür ki, hasâisi münfaiyyettir. Üçüncüsü: Cemî-i kemâlâtı câmi' olan hakâyık-ı insâniyyedir ki, mertebe-i imkânda zâhır oldu.

İşte bu ta'dâd olunanlar, nâmütenâhi olan şuûnât-ı zâtiyyenin asıllarıdır. Ve hakikat-ı zâtiyye bu şuûnâtın cümlesini muhittir. Nitekim buyrulur: وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا (Nisâ, 4/126) Sallallâhü (a.v.) Efendimiz'in hakikati, vücûd-ı mutlak-ı Hakk'ın mertebe-i vücûb ile mertebe-i imkânı arasında, berzahıyyet-i kübrâ ile müteayyin olduğundan, kendilerine bu cevâmî'u'l-kelim verildi. Binâenaleyh Resûl (a.s.) kendisinde müctemî' olan tesliste delile benzedi. Bunun izâhı budur ki:

İcâd-ı maânî husûsunda delil, ya'nî kıyâs-ı mantikî ferdiyyet-i selâsiyye üzerine müsteniddir. / Bunda mutlaka üçten mürekkebe olan "nizâm" ve "şart-ı mahsûs"a riâyet olunmak lâzımdır. Meselâ bir kıyâs-ı iktirânî tertib edip, ondan bir netice çıkarmak için iki "mukaddime" irâd olunur. Ve herbir "mukaddime" iki "müfred"i hâvî bulunur ki, bu sûrette "müfred" dört olur. Bu dört müfredden biri, iki

mukaddimeyi yekdiğerine rabt için tekerrür eder. İşte delilin "nizâm-ı mahsûs" üzere olması budur. Ve "nizâm-ı mahsûs"a riâyet olunarak tertîb olunan delilde tekerrür eden "müfred" terk olundukta, üç "müfred" kalır.

Meselâ âlemin hâdis olduğu neticesini tekvîn için şu vech ile bir kıyâs-ı iktirânî ve delil tertîb ederiz: "Âlem mütegayyirdir"; "Her mütegayyir hâdistir"; "Öyle ise âlem hâdistir." Burada mukaddimenin biri "Âlem mütegayyirdir" ve diğeri "Her mütegayyir hâdistir" cümleleridir. Ve herbir mukaddimede "âlem, mütegayyir, mütegayyir, hâdis" müfredleri mevcûddur. Tekerrür eden "mütegayyir" müfredi terk olundukda "âlem, mütegayyir, hâdis" müfredleri kalır ki, "nizâm-ı mahsûs" ferdiyyet-i selâsiyyeye müstenid olmuş olur. Ve bu sûrette de "Âlem hâdistir" neticesi tekevvün eder. Ve delilde bu vech ile "nizâm-ı mahsûs"a riâyet olunmak lâzım geldiği gibi, "şart-ı mahsûs"a da mürâât iktizâ der. Ve ilm-i mantıkta "şart-ı mahsûs", hükümün illetten eamm veya ona müsâvî olmasından ibârettir.

Meselâ şöyle bir delil, ya'nî kıyâs-ı iktirânî tertîb edelim: "İnsan hayvandır"; "Her hayvan cisimdir"; "Öyle ise her insan cisimdir." Bu delilde bâlâda izâh olduğu vech ile teslîse müstenid "nizâm-ı mahsûs" olduğu gibi "şart-ı mahsûs" da vardır. Çünkü "hüküm" olan cisim, "illet" olan hayvandan daha umûmîdir. Zîrâ her hayvan cisimdir. Fakat herbir cisim hayvan değildir. Ve kezâ diğeri bir delil yapıp diyelim ki: "İnsan hayvandır" ve "Her hayvan hassâstir"; "Öyle ise insan hassâstir." Bunda da hüküm olan "hassâs"/illet olan "hayvan"a müsâvîdir. Çünkü her hayvan hassâs ve her hassâs hayvandır. 10

İşte görölüyor ki, icâd-ı maânî için, nizâm-ı mahsûs ve şart-ı mahsûs üzerine tertîb olunan deliller, ferdiyyet-i selâsiyye üzerine müsteniddir. Ve (S.a.v.) Efendimiz'de dahi ferdiyyet-i selâsiyye müctemi' olduğundan onlar dahi delile benzemiş oldu. Zîrâ vücûd-ı şerîfleri, netice-i âlemin bâdî-i tekvinidir. Fakat delil, ya'nî kıyâs-ı mantıkî bir vech ile medlûlün, ya'nî delâlet ettiği ma'nânın gayridir. Halbuki Hakk'a evvel delil olan Resûl (a.s.) kendi nefsine delildir. Zîrâ Resûl (a.s.)ın nefsi, zât-ı mutlak-ı Hakk'ın onda taayyününden ibârettir. Binâenaleyh nefs-i muhammedî, Hakk'ın gayrı değildir ki, Hakk'a ilk delil olduğu vakit onun medlûlü olan Hakk'ın gayrı olsun.

Şu halde onun Hakk'a delâleti, Hakk'ın kendi zâtına delâletidir. Ve nefs-i muhammedî, zât-ı mutlakın bir mertebe tenezzülünden ibâret olmakla, zât ile nefs-i muhammedî arasındaki fark, taayyünsüzlük ile taayyünden ibârettir. **Mesnevî:**

آفتاب آمد دلیل آفتاب کر دلالت باید از وی رومتاب
از وی ار سایه نشانی میدهد شمس هر دم نور جانی میدهد

Tercüme: "Güneşin delili, güneş geldi. Eğer sana delil lâzım ise ondan yüz çevirme! Eğer sâye ondan bir nişan verirse, güneş her dem bir nûr-i can verir."

İmdi Sallallâhü (a.v.) Efendimiz'in hakîkatı, Hak tarafından "zât", "irâde" ve "kavl" ve kendi tarafından dahi "şey'iyet" ve "Kûn! kavlini istimâ" ve "emre imtisâl"den ibâret olarak ferdîyyet-i ûlâyı verdiği için, kendisinde olan bu ferdîyyet-i selâsiyyeden nâşî, asl-ı vücûd olan muhabbet bâbında "Sizin dünyânızdan bana üç şey sevdirdi" buyurdu. Ondandır da bu üç şeyi beyânen "nîsâ"yı ve "tıyb"ı / ve "onun kurretü'l-aynı namazda mec'ûl olduğunu" zıkr etti. Ve muhabbetin asl-ı vücûd olması budur ki: **كنت كثرًا مغفيا فأحببت أن أعرف** hadis-i kudsisi mûcibince zât-ı mutlakın eltaf-ı latif olan mertebe-i ahadiyyetten, kesîf olan mertebe-i vâhidîyyete ve ba'dehû ale't-tedric kesâfetle ervâh ve misâl ve şehâdet mertebelerine tenezzülü bilinmekliğe olan muhabbetinden mûnbaisdır. Eğer bu muhabbet-i zâtîyye olmasa idi, bu vücûdât-ı izâfiyye zâhîr olmazdı. Binâenaleyh asl-ı vücûd muhabbetten ibâret oldu.

İmdi nîsânın zikri ile ibtidâ etti ve salâtı te'hîr eyledi. Bu da kadının kendi "ayn"ının asl-ı zuhûrunda, muhakkak racülden bir cüz' olmasından nâşîdir. Nitekim insan Hakk'ın ba'zı zuhûrâtıdır; ve Hak onun aslı ve menşeidir. Ve insanın nefesine ma'rifeti, kendi Rabb'inin ma'rifetine mukaddimedir. Zîrâ onun Rabb'ine ma'rifeti, onun kendi nefesine ma'rifetinden netîcedir. Bunun için Resûl (a.s.) "Kendi nefsinî ârif olan kimse Rabb'ini ârif olur" buyurdu. Binâenaleyh eğer istersen bu haberde men'-i ma'rifetle ve vusûlden acz ile kâil olursun. Zîrâ muhakkak o, onun hakkında câizdir; ve

eğer istersen ma'rifetin sübûtu ile kâil olursun. İmdi evvelkisi, muhakkak sen kendi nefsini ârif olmadığını ârif olursun./Şu halde Rabb'ini ârif olmazsın. Ve ikincisi nefsini ârif olursun; binâenaleyh Rabb'ini ârif olursun(3).

Ya'nî kadının "ayn"ının asl-ı zuhûru, erkeğin bir cüz'ü olarak vâkı' olduğu için, muhabbet bâbında beyân buyurduğu üç şeyden ibtidâ kadını ve sonra da namazı zikr etti. Zirâ vücûdda asl olan fâilîyettir; ve münfâilîyyet neticedir. Ve mazhar-ı fâilîyyet erkek ve mazhar-ı münfâilîyyet kadındır. Binâenaleyh kadın erkeğin neticesidir; ve netice cüz'dür. Şu halde kadın asl-ı zuhûrda erkeğin cüz'ü olmuş olur. Nitekim insan Hakk'ın ba'zı zuhûrâtıdır. Ve Hak insanın aslı ve menşeidir. Zirâ hakikat-i insâniyye olan hakikat-i muhammediyye, lâ-taayyûn olan zât-ı ahadiyyenin mertebe-i taayyüne tenezzülüdür. Eğer zât-ı mutlak, libâs-ı taayyüne bürûnüp mukayyed olmasa idî, onun tafsili ve zâhiri olan vücûd-ı insânî sâha-ârâ-yı bürûz olmaz idî. Beyt :

فرستادیم آدم را به بیرون	جمال خویش بر صحرا نهادیم
جمال ما بین زین را ز پنهان	اگر چشمت بود پیدا نهادیم
وگر چشمت نباشد آن چنان دان	که کوهر پیش نا بینا نهادیم
مشو احوال مسما جز یکی نیست	اگر چه این همه اسما نهادیم

Tercüme: "Âdem'i mertebe-i icmâlimizden hâriç olan mertebe-i tafsile gönderdik; cemâlimizi ızhâr ettik. Bu gizli sırdan cemâlimizi temâşâ et; eğer gözün varsa, o cemâlimizi meydana koyduk. Eğer gözün yoksa, öyle bil ki, körün önüne bir gevher vaz' ettik. / Vâkıâ bütün bu esmâdan ibâret olan taayyûnâtı ızhâr ettik. Fakat sen şaşılma! Müsemma birden gayri değildir."

Böyle olunca insanın kendi nefesine ma'rifeti, Rabb'inin ma'rifetine mukaddimedir. Çünkü insanın Rabb'ine ma'rifeti, onun kendi nefesine ma'rifetinden neticedir. Ya'nî insan kendi nefsinin sıfât-ı inifâliyye ve merbûbiyye ile muttasıf olduğunu ârif olmadıkça, Hakk'ın sıfât-ı filîyye ve rubûbiyyet ile muttasıf olduğunu bilmez. Zirâ fâilîyyet, münfâilîyyet ile zâhir olur. İşte insanın kendi nefesine muhabbeti Rabb'inin ma'rifetine mukaddime olduğu için (S.a.v.) Efendimiz:

من عرف نفسه فقد عرف ربه buyurdu. Zîrâ vücûd-ı ızâfî-i insânî vücûd-ı hakîkî-i Hakk'ın cüz'ü gibi olduğundan ve cüz'ün vasfından küllün vasfına intikâl olunabileceğinden, insan kendi vücûd-ı cüz'isinin vasfını ârif olmakla Hakk'ın vücûd-ı küllisinin vasfını ârif olur.

İmdi sen istersen "Hakk'ın ma'rifeti mümkün değildir; ve onun ma'rifetine vusûlden herkes âcizdir" diyebilirsin. Çünkü onun hakkında böyle demek câizdir. Zîrâ mertebe-i ıtlâkta Hakk'ı kendi hakîkatı vechile bilmek mümkün değildir; kendini ancak yine kendi bilir. Ve istersen "Hakk'ı bilmek mümkündür" deyip, onun ma'rifetini isbât edebilirsin. Çünkü vücûd-ı insânî ile sâir mevcûdât Hakk'ın onların suverinde taayyün ve takayyüdünden zuhûra gelmiştir. Ve vücûd-ı latîf-i Hak onların eşkâl ve suverinde mütekâsıf olmuştur. Binâ-enaleyh zât-ı latîf-i Hak mertebe-i letâfette görünmez ve bilinmez iken, bu mertebe-i kesâfette görünmüş ve bilinmiştir. İmdi bu iki kavilden "Hak bilinmez" kavline göre, sen hakikat-i gaybiyyesi i'tibârıyla kendi nefsini bilmediğini bilirsin. Ve bu halde de Rabb'ini ârif / olmamış bulunursun. Zîrâ senin nefsinin hakîkatı, mertebe-i ıtlâkta Hakk'ın "ayn"ıdır. Ve o mertebede Hakk'ı bilmek mümkün değildir ki, nefsinin hakîkatini bilesin. Ve ikincisi olan "Hak bilinir" kavline göre dahi, sen nefsini sıfât-ı kemâliyye ile ârif olduğun için, Rabb'ini de ârif olursun. Zîrâ görürsün ki, senin vücûdunda hayât, ilim, sem', basar, irâde, kudret, kelâm ve tekvîn gibi bir takım sıfatlar sâbittir. Halbuki bu vücûdun, Hakk'ın vücûd-ı hakîkisine muzâf olan bir vücûd-ı ızâfîdir. Ve o vücûd-ı hakîkî senin vücûd-ı ızâfînin kayyûmudur. Eğer o vücûd-ı hakîkîde bu sıfatlar sâbit olmasa idi, onların âsârı bu sûretle sende dahi zâhîr olmaz idi. İşte bu sûretle senin nefs-i mütekâsîfînin isti'dâdı kadar, onda zâhîr olan kemâlâtın, Hakk'ın kemâlât-ı nâmütenâhiyyesinin sübûtuna istidlâl edersin. Sultan Veled (r.a.) efendimiz **Mesnevi-i Şerîf**lerinde bu ma'nâyı izâhan şu vechile buyururlar.

نور شان ریخت بر سر از رحمت
از صفات قدیم علم و سخا
وز صفتهاش ذات او بینی
آورد در دکان ودر بازار
همه را ناورد بیکبار او

خلق را حق چو ساخت در ظلمت
اندر ایشان نهاد کوهر ها
تا که در خود صفات او بینی
همچو عطار کو ز هر انبار
اندکی آورد نه بسیار او

پرزدر هر یکی دو صد خر وار	باشد انبارها ورا بسیار
قدر هر طبله و بکلیه برد	نهد از هر یکی بطبله خورد
عاقلی زان بداند آن بی شک	کرچه در طبله ها بود اندک
اندر ونش صفات الرحمن	هست دکان حق تن انسان
کرچه اندک بود بدان ز صفا	پس تو در خود بین صفات خدا
سیر کن زین قبیل سوی کثیر	که چسان است آن صفات منیر
مکن اندر میان هر دو تو فصل	زین صفات قلیل رو سوی اصل
چون آزو می رسد ترا باری	دل بحق ده اگر دلی داری

15

Tercüme: "Vaktâki Hak, halkı zulmette yarattı, onların üzerine rahmet-i rahmâniyyesinden reşş-i nûr eyledi. Onlara ilim ve sehâ gibi sıfât-ı kadîmesinden, gevherler vaz'etti. Tâ ki kendinde onun sıfatlarını göresin ve onun sıfatlarından da zâtını müşâhede edesin. Nitekim attâr, dükkâna ve pazara her yığından getirir. Fakat çok değil, az getirir; birdenbire hepsini getirmez. Onun herbirisi iki yüz hayvan yükü ile dolu, çok anbarları vardır. Her birinden küçük tablaya vaz' eder. Herbir tablanın ve dükkânın aîlabileceği kadar nakl eder. Her ne kadar tablalarda az olur ise de, bir âkıl bundan o anbarların olduğunu şeksiz bilir. İşte Hakk'ın dükkânı dahi, insanın tenidir. Onun içinde Rahmân'ın sıfatları vardır. Böyle olunca sen kendinde sıfât-ı Hudâ'yı gör! Her ne kadar o sıfât-ı münîrin nasıl olduğu, sen de onlar ile az zâhîr olur ise de, sen bu kadardan, kesir cânîbine seyr et! Bu sıfât-ı kalîlden, asıl tarafına gît; her ikisinin arasında fasl-ı müşterek olup kalma! Mâdemki ondan sana inâyet erişiyor, eğer bir gönlün varsa o dili Hakk'a ver!"

İmdi Muhammed (s.a.v.) Rabb'ine en ziyâde vâzih olan delildir. Zîrâ âlemden herbir cüz', kendisinin aslı olan Rabb'ine delildir. Binâenaleyh iyi anla! Ve ona ancak nisâ' sevdirdi. O da onlara müştâk oldu. Zîrâ o küllün cüz'üne şevkı bâbındandır. İmdi o, bu haber ile Hakk'ın bu neş'et-i unsuriyye hakkında وَتَفَخَّتْ نَفْسٌ مِنْ رُوحِي (Hicr, 15/29) kavlinde cânib-i Hak'tan nefs-i emri ızhâr eyledi. Ba'dehû Hak kendi nefsinî, insanın likâsına şiddet-i şevk ile vâsf etti. Binâenaleyh müştâkîn için: "Yâ Dâvûd benim de onlara —ya'nî kendisine müştâk olanlara— şevkım eşeddîr" buyurdu O da likâ-i hâstır.

Zîrâ Resûl (a.s.) hadîs-i Deccâl'de "Sizden biriniz ölmedikçe Rabb'ini müşâhede etmez" dedi. Böyle olunca, kendisinde bu sıfat olan kimse için şevk lâbüddür (4).

Ya'nî âlemin herbir cüz'ü kendi Rabb-i hâssı olan bir isme delildir. Ve herbir isim dahi müsemmâ olan ayn-ı vâhîde-i ulûhiyyete delildir. Halbuki Muhammed (s.a.v.) Efendimiz'in hakîkatî vücûd-i mutlak-ı Hakk'ın lâ-taayyûn mertebesinden, taayyûn mertebesine tenezzülünden ibâret olduğu cihetle, esmâ-i muhtelif-i ilâhiyyeden / ibâret olan erbâb-ı müteferrikanın kâffesini câmi' olduğu gibi, sûret-i unsuriyye-i muhammediyye dahi, vücûd-i mutlak-ı Hakk'ın, sûret-i insâniyyeye gelinceye kadar tenezzül eylediği bi'l-cümle merâtibi muhtevî ve cemî'-i merâtibin neticesi ve zübdesi olduğundan ve binâenaleyh onun Rabb'i Rabbü'l-erbâb olan "Allah" bulunduğundan Rabb'ine en vâzıh delîl oldu.

İmdi (S.a.v.) Efendimiz küll olduğu ve kadın ondan bir cüz' bulunduğu için, küllün cüz'üne meyl ve iştiyâkı kâidesince ancak ona kadın sevdireldi. O da kadınlara müştâk oldu. Maahâzâ onun iştiyâkı yine kendi nefsinedir. Çünkü cüz', hakîkatî i'tibârıyla küllün aynıdır; ve taayyûn i'tibârıyla ise gayrıdır. Ve bir şeyin muhabbeti ancak kendi nefsinedir. Zîrâ zuhûr, Hakk'ın kendi zâtına olan hubbû iledir. Ve cemî'-i mevcûdâtta sârif olan muhabbet hakîkatte bu hubb-i zâtının tafsîlinden ibâretir. Ve iştiyâk dahi ayrılıktan münbaisdir. Eğer küll ile cüz' arasında ayrılık vâkı' olmasa idi, külliyyet ve cüz'iyet sıfatları zâhir olmaz ve küllün cüz'üne muhabbeti ve iştiyâkı husûle gelmez idi.

İmdi (S.a.v.) bu حَبِّ الْي من دينكم... الخ hadîs-i şerîfi ile Hakk'ın bu neş'et-i unsuriyye hakkında "Ben Âdem'e rûhumdan nefh ettim" (Hicr,15/29) kavlinde mündemic olan nefs-i emrî ızhâr buyurdu. Ve bu kavilde mündemic olan nefs-i emr dahi budur ki: Allah Teâlâ kendi rûh-i küllisinden insana nefh etmekle, rûh-i insânî rûh-i küllî-i ilâhîden cüz' gibi oldu. Binâenaleyh sûret-i kesîfe-i insâniyyede müteakayyd ve müteayyin olan Hakk-ı latîfin, insana meylî ve iştiyâkı, küllün cüz'üne meylî ve iştiyâkı gibidir. Hak insana kendi rûhundan nefh ettikten sonra, sûret-i insâniyyede zuhûru ve taayyûnû hasebiyle

kendi nefsinin insanın likâsına şiddet-i şevk ile vasf eyledi. Şu halde onun insana iştîyâkı / kendi nefesine iştîyâkı demek olur.

Böyle olunca Allah Teâlâ kendisine müştâk olanlar hakkında buyurdu ki: "Ey Dâvûd, benim dahi onlara iştîyâkım pek şedîddir." Ya'nî Allah Teâlâ'ya müştâk olanların iştîyâkından Allah Teâlâ'nın onlara olan iştîyâkı daha şiddetlidir. Eğer "Hak Teâlâ her şeyde hâzır ve her şeyi müşâhid olduğu halde O'nun müştâkine iştîyâkı ne ma'nâya gelir?" denilecek olursa, Hakk'ın müştâkine olan şevki ve iştîyâkı likâ-ı hastır cevâbı verilir. Çünkü Hak, müştâkının vücûdunda müteayyındır. Ve bu taayyün arada hicâb-ı likâdır. Ölüm ile ortadan kalkmadıkça likâ-i etemm hâsıl olmaz.

Meselâ su incimâd edip buz şeklinde müteayyın olur. Buzun taayyün-i mahsûsu erimedikçe onda mahbûs olan su, vech-i etemm üzere deryâya mülâkî olmaz. Binâenaleyh bi'l-farz suyun buza iştîyâkı, kendi nefesine iştîyâkıdır. Zîrâ Resûl (a.s.) Deccâl'den bâhis olan hadis-i şerifinde "Sizden biriniz ölmedikçe, Rabb'ini müşâhede etmez" buyurdu. Şu halde abd, mevt vaktinde hâsıl olan likâ-i hâssa müştâk olmak lâzımdır. Tâ ki Hak onun iştîyâkından daha şedîd bir iştîyâk ile ona müştâk olsun. Ve mevt hadd-i zâtında hicâb-ı tabiatın ve beden-i kesif ahkâmının kalkmasından ibâret olan bir hâl olduğu cihetle bu likâ-i hâs, hem "mevt-i irâdî" ve hem de mevt-i tabîye şâmilidir, denilmiştir. Fakat mevt-i irâdide bu beden-i kesifin hükmü zâil olsa bile, taayyün mevcûd olduğu cihetle, mevt-i tabîi gibi değildir. Nitekim Hz. Mevlânâ (r.a.) efendimizin maraz-ı mevtlerinde Şeyh-i kebîr Sadreddin Konevî (k.s.) hazretleri onların iyâdetlerini teşrif edip* **شفاك الله شفاء عاجلا** buyurmasıyla, Hz. Pîr-i destigîr: "Bundan sonra** **شفاك الله** sizin olsun. Âşık ile ma'sûk arasında kıldan bir gömlekten ziyâde birşey kalmamıştır. İstemez misiniz ki nûr, Nûr'a vâsıl olsun?" buyurmuşlardır. / Demek ki mevt-i irâdide, bu vücûd-i müteayyın, kıldan bir gömlek derecesinde bir hicâb oluyor. Mevt-i tabîide ise bu gömlek dahi kalmıyor. Beyt:

Hulle-i cennet olursa çekeyim çâk edeyim
Dem-i vuslatta bana hâil ola pîrehenim

* "Allah sana âcîl şifâlar versin!"

** "Allah sana şifâlar versin" (Yayınlayanlar).

Binâenaleyh Hakk'ın şevkı, onları görür olması ile berâber, bu mukarrabîn için sâbittir. Böyle olunca kendisini görmelerine muhabbet eder. Ve makâm-ı dünyâ bunu men' eyler. İmdi onun kavli, âlim olmasıyla berâber "Tâ ki biz bilelim" (Muhammed, 47/31) kavline benzedi. Öyle ise o, ancak mevt indinde kendisi için vücûd olan bu sıfat-ı hâssaya müştâk olur. Binâenaleyh onların ona olan şevkleri onunla sâkin olur. Nitekim Hak Teâlâ hadis-i tereddüdde buyurdu; ve o bu bâbdandır: "Ben fâil olduğum bir şeyde, mevti kerîh gören mü'min kulumun rûhunun kabzında tereddüd ettiğim gibi, tereddüd etmedim. Ve ben onun mesâetini kerîh görürüm. Halbuki/ona benim likâm lâbüddür." İmdi onu 20 likâ ile müjdeledi. Ve onun için, ona mevt lâbüddür, demedi. Tâ ki onu zikr-i mevt ile mağmûm etmeye (5).

Ya'nî Hak Teâlâ mukarrabîn olan kullarını cemî'-i ahvâllerinde müşâhid olmakla berâber Makk'ın onlara şevkı sâbittir. Binâenaleyh hicâb olan bu beden-i kesif-i unsurının taayyünü ortadan kalmakla, Hak Teâlâ bu mukarrabînin kendisini bilâ-hicâb müşâhede etmelerine muhabbet eder. Ve makâm-ı dünyâ mücib-i kesret olduğundan bu rû'yeti men' eder. Zîrâ bu beden-i kesifte hicâb-ı tabiat ve beşeriyet vardır. Ve (S.a.v.) Efendimiz'in أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ (Kehf, 18/110) ve أَنَا أَغْضَبُ كَمَا يَغْضَبُ الْبَشَرُ ya'nî "Ben de sizin gibi beşerim" ve "Ben beşerin gazab ettiği gibi gazab ederim" buyurmaları, bu dakikaya işârettir. Şu halde Hak Teâlâ'nın يَا دَاوُدَ إِنِّي أَشَدُّ شَوْقًا إِلَيْهِمْ وَلَتَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ (Muhammed, 47/31) kavli münifine benzer. حَتَّى نَعْلَمَ kavli hakkındaki izâhât **Fass-ı Şîsî'de ve Lokmânî'de** "ilm-i zâtî" ve "ilm-i esmâî" bahsinde geçti. Ya'nî Hak Teâlâ zâtında mündemic olan bi'l-cümle şuûnâtını ilm-i zâtî ve ezelişi ile bilip dururken "Sizden sâbîr ve mücâhid olanlar kimlerdir? Bilmek için sizi imtihan ederiz" buyurdu. Ve mukarrabîn ise şuûnât-ı ilâhiyyeden olduğu ve şuûnât-ı ilâhiyye ise, zâtının gayrı olmadığı halde "Benim onlara şevkım daha ziyâdedir" buyurdu. İşte gerek imtihân-ı ilâhî ve gerek iştiyâk-ı ilâhî, vücûd-ı

mutlak-ı Hakk'ın mertebe-i imkâna bi't-tenezzül bu mertebede zu-hûruna taalluk etmekle, her iki kavil yekdiğerine benzer. Zîrâ şey'-i latîfin mertebe-i kesâfete tenezzülü hâlinde, onun sıfât-ı ârızasından ibâret olan bu kesâfet, o şey'-i latîfin hicâbı olur. Binâenaleyh bu kesâfet ortadan kalkmalı ki, o şey'-i kesîfte mevcûd olan latîf, aslına / rûcû' edebilsin. Binâenaleyh Allah Teâlâ kendisine müştâk olan mukarrabinde husûle gelen rû'yet sıfat-ı hâssasına müştâk olur. Ve bu rû'yet sıfat-ı hâssası dahi, ancak ölüm vaktinde, abdın vâsf-ı abdiyyeti hâiz olan vücûd-i kesîfinin ahkâmı kalktığı hinde husûle gelir. Ve o mukarrabinin dünyâda yaşadıkları müddetçe, Hakk'a olan iştiyâkları, ölümleri vaktinde husûle gelen bu rû'yet sıfat-ı hâssasıyla sâkin olur. Fakat inde'l-mevt vâkı' olan bu rû'yet sıfat-ı hâssası, hayât-ı dünyâda ancak beden-i unsurîden gayri hicâbı kalmamış olanlara göredir. Yoksa bu hayât-ı dünyeviyyede kalbinde taallukât-ı imkânîyye bulunan, ya'nî suver-i âlemden birtakım sûretlere muhabbet bulunanlara göre, bu rû'yet sıfat-ı hâssası vâkı' olmaz. Onların çeşm-i ervâhına bu taallukât perde olur. Nitekim Hak Teâlâ buyurur *مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ* (İsrâ, 17/72) Ya'nî "Bu hayât-ı dünyeviyyede a'mâ olan kimseler âhirette dahi a'mâdırlar". Binâenaleyh bu âlemde iken dide-i kalbden hicâbât-ı imkânîyye ve sıfât-ı beşeriyye gışâvelerini atmak ve inde'l-mevt dahi hicâb-ı bedeninin irtifâ'yle rû'yet-i Hak sıfat-ı hâssasıyla müşerref olmak ıktizâ eder. Nitekim Hak Teâlâ tereddüde dâir olan hadîs-i kudside: "Ben mevti kerîh gören mü'min kulumun rûhunun kabzında tereddüd ettiğim gibi, fâil olduğum bir şeyde tereddüd etmedim. Ve ben onun ölümünden istikrâhını kerîh görürüm. Halbuki ona benim likâm lâ-büddür" buyurdu. Ve bu hadîs-i kudsi likâ-i ilâhiye müştâk olan ibâd-ı mukarrabinde husûle gelen rû'yet sıfat-ı hâssasına Hakk'ın iştiyâkını gösterir. Zîrâ Hak Teâlâ hazretleri, kendine vusûle sebep olan mevitten istikrâh eden abd-i mü'minin, likâ-yı Hakk'a müştâk olduğu halde rûhunu kabz etmek istediği cihetle, o abdın mevti kerîh gördüğü esnâda rûhunu kabz etmekte tereddüd buyuruyor. Binâenaleyh hadd-i zâtında herbir nefis ölümü kerîh gördüğü ve ölüm mevzû'-i bahis olduğu vakit gam-gîn olduğu cihetle / Hak Teâlâ hazretleri bu hadîs-i kudside *وَلَا يَدُلُّهُ مِنَ الْمَوْتِ* ya'nî "Halbuki mevti

lâzımdır" demeyip *ولا بد من لثاني* ya'nî "Benim likâm lâ-büddür" kavli ile abdi likâ-i hâs ile müjdeledi. Ve bunu dahi ölümü zıkr ederek abdi mağmûm etmemek için böyle buyurdu:

Sual: Hak Teâlâ Kur'ân-ı Kerîm'de *كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ* (Ankebût, 29/57) ya'nî "Herbir nefis mevti tadacaktır" buyurdu; ve "mevt"i zıkr etti. İbâdî bundan mağmûm olmaz mı?

Cevap: Evvelen bu âyet-i kerîme umûma hitâben nâzil oldu. Binâenaleyh mü'mîn ve gayr-i mü'mîn bununla muhâtabdır. Halbuki emmârelik mertebesinde nefis hayvâniyyetle muttasıftır. Ve onun serkeşliğini zıkr-i mevt ile mağmûm edip kesr etmek iktizâ eder. Ve nüfûs-ı âbiyyeye ölümden daha müessir bir va'z ve nasihat yoktur. Nitekim Hz. Ömer (r.a.) risâlet-penâh (s.a.v.) Efendimiz'den nasihat istedikde, bu hakîkate işâreten buyurdular ki: *كفى بالموت واعظا يا عمر* ya'nî "Yâ Ömer, sana va'z ve nasihat olarak ölüm kifâyet eder." Sâniyen Hak Teâlâ hazretleri bu âyet-i kerîmede yalnız ölümün zıkrıyla iktifâ buyurmayıp onun neticesini dahi mâ-ba'dinde *ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ* (Ankebût, 29/57) kavliyle beyân buyurdu. Ya'nî "Herbir nefis ölümü tadacaktır. Ba'dehû bizim cânıbimize rücû' edeceklerdir" dedi. Şu halde mevt sebep-i rücû'dur; ve rücû' ise sebep-i mülâkâttır. Binâenaleyh âyet-i kerîme hem zıkr-i mevti ve hem de tebşîr-i likâ-i hâssı câmi' olmuş olur. Hadîs-i kudsîde ise *عبدى المؤمن* buyrulduğuna nazaran bu hitâb, hitâb-ı hâstır. Zîrâ nüfûs-ı mukarrabinin serkeşliği, muvâzabat-ı şeriatle zâil olmuş ve arada ancak vücûd-ı hakîkî ile vücûd-ı ızâfiden mütevellid bir zevk-ı isneyniyyet kalmış olduğundan, abd-i mü'mîn yalnız likâ-i hâs ile müjdelenmiştir. /

Resûl (a.s.)'ın "Sizden biriniz muhakkak Rabb'ini görmez, tâ ki öle" buyurduğu gibi, vaktâki abd Hakk'a ölümden sora mülâkî olur, işte bunun için Allah Teâlâ "Benim likâm lâ-büddür" dedi. Binâenaleyh Hakk'ın iş-tiyâkı bu nisbetin vücûdu içindir (6).

Ya'nî (S.a.v.) Efendimiz'in *انْ أَحَدُكُمْ لَا يَرَىٰ رَبَّهُ حَتَّىٰ يَمُوتَ* buyurduğu vech ile, abd Hakk'a ancak ölümden sonra mülâkî olduğu için Allah Teâlâ bâlâda zıkr olunan hadîs-i tereddüdde ölümden istikrâh eden abd-i

mü'mine kendi likâsının lâ-bûd olduğunu beyân eyledi. Binâenaleyh Hak mevtin vücûdu indinde, abdde hâsıl olan nisbet-i rû'yet'e müş-tâktır. Ve Hakk'ın iştîyâkı, mevt esnâsında vâkı' olan bu nisbetin vücûdu içindir.

Şiir: Habîb benim rû'yetime müştâktır; halbuki benim ona iştîyâkım eşeddir (7).

Hız. Şeyh (r.a.) bu şiiri Hak tarafından inşâd ile buyururlar ki: Benim abd-i habîbim, cemâl-i bâ-kemâlimin rû'yetine müştâktır. Halbuki benim ona ona iştîyâkım onun bana olan iştîyâkından daha şedîddir. Zîrâ **أَحْبَبُّهُ وَأَشَدُّ** (Mâide, 5/54) âyet-i kerîmesinde beyân buyrulduğu / üzere Hakk'ın muhabbeti, abdin Hakk'a muhabbetinden mukaddemdir. Eğer Hakk'ın abde muhabbeti olmasa idi, abd Hakk'a muhabbet etmez idi. Beyt:

Aşk odu evvel düşer ma'sûkâ ondan âşıkâ
Şem'i gör ki, yanmadan yandırmadı pervâneyi

Ve nüfûs muztarıbdır ve kazâ men' eder. Binâenaleyh ben enînden şikâyet ederim; o da enînden şikâyet eder (8).

Ya'nî nüfûs, iştîyâk-ı likâ ile muztarıb olurlar ve dögünürler. Halbuki mûcib-i likâ olan ölüm, kazâ olunduğu vakitten evvel gelmez. Binâenaleyh mûcib-i likâ olan ölümü, kazâ men' eder. Böyle olunca mûcib-i likâ olan mevî, kazânın men' etmesinden dolayı ben şikâyet ederim. Ve vücûd-ı kesif-i ızâfisi, bana vusûle mâni' olduğundan nâşî de, benim habîbim dahi bu firâktan şikâyet eder. **Mesnevî:**

بشنو از نی چون حکایت میکند از جداییها شکایت میکند
هر کسی کو دور ماند از اصل خویش باز جوید روزگار وصل خویش

Tercüme: "Neyden işit, nasıl hikâyet ediyor; ayrılıklardan şikâyet ediyor. Kendi aslından uzak düşen herbir kimse vakt-i visâlni tekrâr arar durur.

İmdi bî-taayyün olan Hakk-ı latîf, mertebe-i imkâna tenezzülünde, abd-i müştâkın sûret-i kesîfesinde müteayyîn olduğundan abd-i müş-

tâkın Hakk'a iştîyâkı, Hakk'ın kedi nefesine iştîyâkından ibâret olur. / 25

İmdi vaktâki muhakkak ona kendi rûhundan nefh ettiğini beyân eyledi, binâenaleyh ancak kendi nefesine müştâk oldu. Sen onu görmez misin? Onu kendi sûreti üzere halk etti. Zîrâ o, kendi rûhundandır. Ve vaktaki onun neş'eti, onun cesedinde ahlât ile müsemma olan bu erkân-ı erbaadan oldu, cesedinde rutûbetten olan şey sebebiyle, nefsinden iştî'âl hudûs eyledi. Böyle olunca insanın rûhu, onun neş'eti eclinden nâr oldu. Ve işte bunun için Allah Teâlâ Mûsâ'ya ancak nâr sûretinde tekellüm etti; ve onun hâcetini onda kıldı. İmdi onun neş'eti tabîiyye olaydı, rûhu nûr olurdu (9).

Ya'nî vaktâki Hak Teâlâ hazretleri "İnsana kendi rûhumdan nefh ettim" (Hicr 15/29) buyurdu, bi'n-netice ancak kendi nefesine müştâk olmuş oldu. Zîrâ abdin vücûd-ı kesif-i mukayyedinde müteayyin olan Hak'tır. Ve bu vücûd-ı kesife kendi rûh-ı küllisinden nefh etmiştir. Binâenaleyh bu i'tibâr ile abd, Hak'tır; ve ona menfûh olan rûh dahi Hak'tır. Ve Hak ile abd arasında hicâb olan bu vücûd-ı kesif, ortadan ancak mevt ile kalkar. Ve abd-i kâmilin mevti / indinde Hakk'ın müştâk olduğu şey, bu likâ-i hâstır. Bu likâ-i hâs ise, bir emr-i i'tibârîdir. Şu halde hakîkatte Hakk'ın iştîyâkı yine kendi nefesine olmuş olur. Sen Hak Teâlâ hazretlerini görmez misin ki **إن الله خلق آدم على صورته** hadîs-i şerifinde haber verildiği üzere insanı kendi sûreti üzerine yarattı. Çünkü insan, onun rûh-ı küllisindendir. Ve insanın sûret-i ilâhiyye üzere mahlûk olması, Hakk'ın hayât, ilim, sem', basar, irâde, kudret, kelâm ve tekvîn sıfatlarını câmi' bulunması i'tibârîyledir. Hakk'ın bu sıfat-ı külliyyesi, abdin vücûd-ı kesifinde cûz'iyetle zâhir olmuştur. Vaktâki insanın neş'et-i sûriyyesi onun cesedinde müctemi' olup kan, safrâ, sevdâ ve balgamdan ibâret erkân-ı erbaadan vücûd buldu, cesedinde rutûbetle hâsıl olan harâret-i garîziyye sebebiyle, onun zâtından ve nefsinden iştî'âl hâdis oldu. Şu halde, insanın neş'et-i sûriyyesi bu vech ile olduğu için, rûh-ı hayvânîsi nâr oldu.

Ma'lûm olsun ki: Şeyh-i Ekber (r.a.) hazretlerinin, insanın neş'et-i sûriyyesi erkân-ı erbaadan vücûd bulduğunu beyân buyurması, tıbb-ı atik kânûnu mûcibincedir; ve muhakkıkînin kabûl-gerdesi olan esâsât dahi budur. İlm-i tıbb-ı atik esâsâtının mûcmelen beyânı budur ki:

Hakîm-i mutlak hazretleri âlem-i kesâfet olan dünyâyı ve onda olan eşyâyı dört rûkünden halk eyledi ki, bunlar da havâ, nâr, toprak ve sudur. Ve bunlardan herbirinin birer tabiat-ı asliyyesi vardır ki, havânınki bârid, nârınki hâr, toprağınki yâbis ve suyunki râtibdir. Bu dört rûkünden her birinin beden-i insânide birer meskeni vardır ki, onlar da balgam, / safrâ, sevdâ ve demdir. Etibbâ bunlara "ahlât-ı erbaa" tesmiye ederler. Safrânın tabiatı hâr ve yâbistir. Unsur-ı nâr-ı tabîiden mütevelliddir. Meskeni vücûd-ı insânide merâredir. Merârenin meskeni baştır. Demin tabiatı, hârr-ı ratbdır, havâ-yı tabîiden mütevelliddir. Vücûd-ı insânide meskeni karaciğerdır. Balgamın tabiatı bârid-i ratbdır, unsur-ı mâ'dan mütevelliddir. Vücûd-ı insânide meskeni akciğerdır. Sevdânın tabiatı bârid-i yâbistir; ve unsur-ı arzdan mütevelliddir. Vücûd-ı insânide meskeni dalaktır. Harâret safrâdan, sūrûr demden, gam balgamdan ve havf sevdâdan mütehasıldır. İşte etibbânın "ahlât-ı erbaa" tesmiye ettikleri bunlardır. Kıvâm-ı beden bu ahlât-ı erbaa ileddir. Bedenin salâhı bunların i'tidâli ve fesâdı dahi birinin galebesiyle olur.

Zaman dört kısma mûnkasımdır: Yaz, sonbahar, kış ve ilkbahardır. Yazın tabiatı hârr-ı yâbistir. Bu vakit vücûd-ı insânide safrâ ziyâdelenir. Sonbaharın tabiatı bârid-i yâbistir; sevdâ ziyâdeleşir. Kışın tabiatı bârid-i ratbdır. Bu mevsimde balgam ziyâde olur. İlk bahâr hârr-ı ratb-ı leyyindir. Bu mevsimde dem tezâyüd eder. Safrâya herbir bârid-i ratb ve deme herbir bârid-i yâbis ve balgama herbir hârr-ı yâbis ve sevdâya herbir hârr-ı ratb devâ-yı nâfil'dir. Binâenaleyh herbir illetin devâsı zıddı ileddir. Velâkin bu edviyenin te'sirâtı tabîi degıldir, belki bi-iznillâhdır.

Sual: Tecârib-i medîdeye ve keşfiyyât-ı fennîyyeye müstenid olan tıbb-ı cedîd, tedâvî-i emrâz hakkında bir takım kavâid-i cedîde vaz' etmiş olduğundan tıbb-ı atikin bu kavânînine iltifât etmiyor. Hakâyıkın bu esâsât-ı metrûkeye istinâdı şâyân-ı nazardır.

Cevap: Hangi tıp olursa olsun, esâs, evvelen marazın teşhîsi ve sâniyen o marazın tedâvisidir. Eski ve yeni tıbbı göre, herbir marazın bir takım a'râzı vardır. Etibbâ emrâzı, bu a'râzından teşhîs eder; ve ona göre tedâvî eyler. Keşfiyyât-ı fenniyye a'râzın usûl-i ta'yinini tebdîl etmiş ve ez-cümle vücûd-i insânide marazın tekevvününe sebep olan basillerin vücûdunu ızhâr eylemiştir. Bi't-tabî' marazın tedâvisi için dahi bir takım usûl-i cedîde vaz' etmiştir. Diğer taraftan tıp ile alâkadâr olan kimyâ-yı cedid dahi anâsır-ı basitayı keşf edip yekdiğerinden evsâfını temyiz eylediği cihetle klor, sodyum, potasyum, iyod ilh.... gibi bir takım anâsır-ı basitanın edviye olarak isti'mâline başlanmıştır. Halbuki tıbb-ı atıkta bu anâsır-ı basîta, mürekkebât hâlinde isti'mâl olunur. Ve marîz olanların meâlî helâke değil ise, kesb-i âfiyet ederler. Tıbb-ı cedîd ise mikrop nazariyyesi dâiresinde tedâvî eder. Bir taraftan ağdıye vâsıtasıyla vücûdu takviye ve diğer taraftan mikropların te'sirini izâle edebilecek ilâçlar verir. Etibbâ-yı cedîde kendi nazariyyeleri dâiresinde müstağrak olduklarından tıbb-ı atığın kânunları ile meşgûliyyeti abes görürler. Ve her iki tıbbın kavâid-i esâsiyyesini tevfiķa lüzûm görmezler.

Hattâ Fransız etibbâsından biri, Fransa hükûmeti tarafından Madagaskar'ın zabtı esnâsında yerli etibbânın hastalarını usûl-i atika dâiresinde tedâvî ettiklerini ve müsmir neticeler zuhûra geldiğini görerek: "Biz kendi usûl-i tebâbetimizde saplanıp kaldık. Bu yerli etibbânın usûl-i tedâvîlerini tedkik edip istifâde etmek hatırıma gelmiyor. Onlar merzâyı pekâlâ tedâvî edebiliyorlar" demiş idi. Hadd-i zâtında tıbb-ı cedîdin, tıbb-ı atika iltifât etmemesiyle onun butlânı lâzım gelmez. Çünkü, kânûn-i atik dâiresinde vâkı' olan tedâvî neticesinde merzâ îade-i âfiyet etmektedir./Tıbb-ı cedîd, mikropların hâriçten alındığını gösteriyor. Acabâ bu mikropların tıbb-ı atığın gösterdiği ahlât-ı erbaadan birinin galebesiyle vücûdda tekevvün etmediği neden ma'lûm ? Eğer bi't-tedkik böyle olduğu tezâhür ederse, galebesi görülen ahlâtın hadd-i i'tidâle ırcâ'ına hizmet etmek usûlünün, o mikropların vücûdda inkırâzına sebep olacağı pek tabîi bir netice olur. Bugün hâriçten vücûda giren herbir mikrobun her vücûdda tahrîbât ikâ' edemediği etibbâ-yı cedîde tarafından

i'tirâf olunmakta, bunun için de, o vücûdun mikroplara mukâvemet ettiği nazariyesi ileriye sürülmektedir. Bu cihet dahi bâlâdaki mütâlaayı müeyyedir. Çünkü ahlât-ı erbaası hadd-i i'tidâlde bulunan bir vücûda, hâriçten sirâyet eden mikroplar, vücûddaki bu i'tidâli bozamadıkları için, te'sir edemeyebilirler. Bu esâsâtın tedkîkı ve atîk ve cedîd tıb ahkâmının tevfikı, mûnsıf ve hâzık etibbânın himmetine kalmış bir şeydir.

*

İmdi insanın erkân-ı erbaasından en latîfi rûkn-i harûrisidir. Ve bedeninin hayâtı harâret-i garîziyyenin devâmıyledir. Ve bu harâret munkatı' olunca, rûh-ı hayvânî dahi munkatı' olur. Ve harâret-i garîziyyenin bakâsı rutûbet-i garîziyyenin bakâsıyladır. Rutûbet fânî olunca harâret dahi kesilir. Zîrâ rutûbet cesed-i insânide bulunan unsur-i mâ'dan mütevelliddir. Ve **Fass-ı Eyyûbî**'de dahi izâh olunduğu üzere ateş ile su, hikmet-i tabîiyye ahkâmınca yekdiğerinin zıddı olan seyyâlden ibâret ise de, bi'l-kîmyâ aynı anâsırın muhassalâtıdır. Ve hattâ bugün küremizin etrafında temevvüc eden bahr-ı muhît evvelce ateş olan, müvellidü'l-mâ' ve müvellidü'l-humûza ve sodyumdan mürekkebdir.

İşte insanın vücûd-i kesîfi bu âlemden mahlûk olduğu ve bu âlem-i tabîînin menşei ateş bulunduğu için hayvânât-ı sâirenin rûhu gibi insanın rûh-i hayvânîsi dahi, cesedinde rutûbet-i garîziyye sebebiyle kendi nefsinden ve zâtından işti'âl eden nâr oldu. Ve âlem-i tabiatın / menşei ateş olmasının sırrı, merâtib-i kesîfede zuhûr ile bilinmeğe 30 olan muhabbet-i ilâhiyye harâretiyle halk-ı eşyâya irâde-i ilâhiyyenin tevcihidir. Mâdemki âlem-i kesâfetin aslı ateştir; ve âlem-i kesâfette mütekevvîn olan insânın rûh-ı hayvânîsi dahi nârdır, bunun için Hak Teâlâ hazretleri, Mûsâ (a.s.)a, ancak nâr sûretinde mütecellî olup ona hitâb eti; ve o sırada Mûsâ (a.s.)ın muhtâç olduğu şey dahi nâr idi. Zîrâ ısınmak için ateş aramağa gîtmiş idi. Onun hâceti nâr olduğu ve vücûdu kesîfi, erkân-ı erbaanın ictimâından hâsıl olduğu için, tecellî nâr sûretinde vâkı' oldu. Ve eğer Mûsâ (a.s.)ın neş'eti ba'zı melâike-i kirâmın neş'eti gibi, gayr-i unsuri ve tabî-i nûrî ola idi, onun rûhu sûret-i nâriyyede değil, sûret-i nûriyyede zâhîr olur idi.

Nûr ile nâr arasındaki fark budur ki, nâr yakar, nûr ise yakmaz. Binâenaleyh ateşten mûnbais olan aydınlığa "ziyâ" denir, nûr denmez. Nitekim âyet-i kerîmede işâret buyrulur: **جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرُ نُورًا** (Yûnus, 10/5). Ve hikmet-i tabîyye ulemâsı dahi bunda müttehiddir. Onlara göre de ziyânın menba'ı harâret ve elektriğin menba'ı dahi ziyâdır. Bunların üçü dahi şey'-i vâhiddir. Bu şey'-i vâhid, ihtizâzât-ı muhtelifelerinden dolayı suver-i muhtelifede zâhir olmuşlardır. Şu halde bir cism-i nârî-i muzîden, bir cism-i gayr-i muzîye vârid olup ondan aks eden aydınlığa "nûr" tesmiyesi câiz olur. Zîrâ kamerin ışığı ona güneşten vâsıl olan ziyâdan mütevelliddir. İşte insanın cism-i kesîfinde bi-zâtihî keyfiyyet-i ihtirâk vâkı' olduğundan rûh-i hayvânîsi nâridir. Ve melâike-i kirâmın ba'zıları ki, onlar Âdem'e secde ile teklif olundular, onların vücûdu, izâh olunan anâsırdan tereküb etmediği ve binâenaleyh onları vücûdunda bi-zâtihî keyfiyyet-i ihtirâk vâkı' olmadığı için, ruhları nûridir.

Ve ondan "nefh" ile kinâye etti. Muhakkak onun nefes-i rahmâniden olduğuna işâret eyler. Zîrâ nefh olan bu nefes ile, onun "ayn"ı zâhir oldu. Ve menfûhun-fihin isti'dâdı sebebiyle, işti'âl nâr oldu, nûr olmadı. Binâenaleyh insanın onun sebebiyle insan olduğu şeyde Hakk'-ın nefesi bâtın oldu. Ba'dehû onun için, onun sûreti üzere, şahs-ı âharı müştakk kıldı; "kadın" tesmiye eyledi. Onun sûreti üzere zâhir oldu. Böyle olunca ona müştâk oldu, şeyin kendi nefsine iştiyâkıdır. Ve kadın ona müştâk oldu, şeyin kendi vatanına iştiyâkıdır. İmdi ona kadın sevdirdi. Zîrâ Allah Teâlâ kendi sûreti üzere halk ettiği kimseye muhabbet etti. Ve onların kadrleri ve menziletleri azîm ve neş'et-i tabîyyeleri âlî iken, onun için melâike-i nûriyyîne secde ettirdi (10).

Ya'nî Hak Teâlâ **وَتَنَحَّتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي** (Hicr, 15/29) kelâmında rûhdan "nefh" ile kinâye etti ki, bu kelâm ile rûhun nefes-i rahmânîsinden hâsıl olduğuna işâret eder. Zîrâ "üfleme" nefes ile olur. / Ve üflemeden ibâret olan bu nefes ile hâricte evvelen insanın rûhu ve ba'dehû vücûd-i kesîfi zâhir oldu. Ve bu nefes-i rahmânî bi'l-cümle

eşyânın ilk maddesidir. Ve nefes-i rahmânî vücûd-i Hakk'ın aynıdır. Ve menfûhun-fih, ki neş'et-i unsuriyyedir, onun isti'dâdı sebebiyle nefesinden işti'âl hâdis oldu. Bu işti'âl dahi nâr oldu, nûr olmadı. Nitekim bâlâda izâh olundu. Böyle olunca insan, ki rûh-i hayvânîsiyle insandır, işte onun bu rûh-i hayvânîsinde nefes-i rahmânî bâtin oldu. Ve rûh-i hayvânîsi sebebiyle insan denilen mahlûk dahi o nefes-i rahmânînin zâhiri oldu. Ba'dehû Âdem için, o Âdem'in sûreti üzere, diğer bir şahsı ondan müştakk kıldı; ve ona "kadın" tesmiye etti. Zîrâ vücûdda zükûret ünûsetten mukaddemdir; ve ünûset, zükûretten müştakktır. Binâenaleyh kadın, Âdem dediğimiz insanın sûreti üzere zâhir oldu. Şu halde Âdem, bir şeyin kendi nefsine iştiyâkı kabîlinden olarak, kadına müştâk oldu. Ve kadın dahi, bir şeyin kendi vatanına ve aslına iştiyâkı kabîlinden olarak, Âdem'e müştâk oldu. Bu takdirce kadın, insana sevdirdi. Çünkü Allah Teâlâ kendi sûreti üzere yaratmış olduğu insana muhabbet etti. Ve melâike-i nûriyyîne Âdem için secde ettirdi. Maahâzâ Âdem'e secde eden melâikenin kadr ve menziletleri azim ve neş'et-i tabîyyeleri dahi Âdem'in neş'etinden âli idi. Ya'nî Hak Teâlâ kendi sûreti üzere yarattığı insanı sevdiği gibi, insan dahi kendi sûreti üzere kendinden ıstikâk eden kadını sevdi demek olur.

İmdi münâsebet, buradan vâkı' oldu. Halbuki sûret, münâsebet cihetinden a'zam ve eccl ve ekmeldir. Zîrâ o zevc kıldı, ya'nî vücûd-i Hakk'ı şef etti. Nitekim kadın kendi vücûdu ile racülü şef etti. Binâenaleyh onu zevc kıldı. Böyle olunca Hak ve racül ve kadın olarak selâse zâhir oldu. İmdi racül, kadının aslına iştiyâkı kabîlinden olarak, kendi aslı olan Rabb'ine müştâk oldu. Şu halde Allah Teâlâ kendi sûreti üzere olan kimseyi sevdiği gibi, Rabb'i ona nisâyı sevdirdi. İmdi muhabbet, ancak ondan tekevvün eden kimseye vâkı' oldu. Ve muhakkak onun muhabbeti ondan tekevvün eden kimse için oldu ki, o da Hak'tır. İşte bunun için "Bana sevdirdi" dedi. Ve onun hubbünün, sûreti üzerine olduğu Rabb'ine taallukundan dolayı, kendi nefsinden "Ben sevdim" demedi; hattâ onun mer'esine olan muhabbetinde. Zîrâ onu, Allah Teâlâ'nın ona hubbü vâsıtasıyla, tahalluk-ı ilâhîden nâşî sevdi (11).

Ya'nî erkek ile kadın ve insan ile Hak arasındaki münâsebet buradan vâkı' oldu. Zîrâ sûret-i âdemiyye, sûret-i ilâhiyyeden ve nisâ' dahi Âdem'den müştakktır. Binâenaleyh erkeğin kadına ıstiyâkı, Hakk'ın Âdem'e ıstiyâkını müş'ır bir temsildir. Ve münâsebet husûlünde sûret, a'zam ve ecell ve ekmeldir. Zîrâ sûret, ferd olan vücûd-i Hakk'ı / zevc kıldı; ya'nî vitr olan vücûd-i Hakk'ı şef etti. Ve ferd-i latîf mertebe-i kesâfete tenezzül edip sûret bağlamadıkça meşhûd olmaz. Ve sûretle meşhûd olunca o sûret-i kesîfe o ferd-i latîfin zevci olur; ve teklik ile çiftlik zuhûra gelir. Meselâ buhâr-ı latîf kendi mertebesinde ferddir. Vaktâki tekâsûf edip bulut olur, göze görünür. Zîrâ buhâr bi-sûret iken sûret ile müteayyin oldu. Binâenaleyh o bulutun sûreti vücûdda buhârın zevci oldu. Ve buhâr mertebe-i letâfette vitr iken bulut mertebesine tenezzül ettikde şefiyyet tezâhür eyledi; ve bulut buhardan müştakk oldu. İşte sûret-i insâniyye vücûd-i Hakk'ı şef ettiği gibi, erkekten müştakk olan kadının vücûdu dahi, erkeği şef etti; ve racûl ferd iken onu çift kıldı. Şu halde biri Hak, diğeri racûl ve bir diğeri kadın olmak üzere üç şey zâhîr oldu. Ve üç adedi tek adedlerin ilk mertebesidir. Nitekim **Fass-ı Sâlihî**'de tafsîl olundu.

Binâenaleyh kevn ferdiyyet-i selâsiyye üzerine müstenid olduğu gibi muhabbet dahi bu ferdiyyet üzerine müstenid oldu. Zîrâ racûl Hak'tan ve kadın racûlden müştakk olup yekdiğerine muhabbet ettiler. Ve bunun neticesi olmak üzere racûl, kadının kendi aslı bulunan erkeğe ıstiyâkı kabîlinden olarak, kendi aslı olan Rabb'ine müştâk oldu. Binâenaleyh Allah Teâlâ kendi sûreti üzerine halk ettiği kimseyi, ya'nî racûlû sevdiği gibi, o racûle kendisinden müştakk olan kadını sevdirdi. Şu halde racûlün muhabbeti ancak kendisinden mütevekkîn olan kadına vâkı' oldu; ve racûlün muhabbeti dahi kendinin aslı olan Hakk'a vâkı' oldu. Çünkü o vücûd-ı Hak'tan mütekevvin oldu. Binâenaleyh racûlün muhabbetinde asl olan muhabbet-i ilâhiyyedir; ve kadına olan muhabbet ise muhabbet-i ilâhiyyenin fer'idir. İşte racûl, muhabbet-i ilâhiyye üzerinde sâbit olduğu için / Sallallâhü aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şeriflerinde **حُبِّي إِلَيَّ** ya'nî "Bana sevdirdildi" buyurdu. Ve **أَحْبَبْتُ** ya'nî "Ben kendi nefsimden sevdim" buyurmadı. Çünkü onun muhabbeti,

onu kendi sûreti üzerine halk eden Rabb-i mutlakadır. Hattâ racûlün kendi kadınına olan muhabbeti dahi, yine Rabb'ine müteallıktır. Zîrâ kadına olan muhabbet, muhabbet-i ilâhiyye iledir. Ve muhabbet-i ilâhiyye asıl, muhabbet-i nîsâ ise fer'dir. Ve racûlün kadına muhabbeti, tahalluk-ı ilâhî ile mütehallık olmasından nâşîdir. Çünkü tahalluk-ı ilâhî kendinden müştakk olan ve kendi sûreti üzerine bulunan insana muhabbettir. Ve kadın, racûlün sûreti üzere, racûlden müştakk olduğundan, bu tahalluk-ı ilâhî neticesi olarak racûl kadına muhabbet etmiştir. **Mesnevî:**

پرتو حقست آن معشوق نيسب خالقست آن كوييا مخلوق نيسب

Tercüme: "Kadın pertev-i Hak'tır; o ma'sûk değildir. Ve mazhar-ı ilâhî olması i'tibârıyla o gûyâ Hâlık'tır, mahlûk değildir."

Vaktâki erkek kadına muhabbet etti, vuslatı istedi; ya'nî muhabbette vâkı' olan vuslatın gâyesini taleb etti; imdi neş'et-i unsuriyye sûretinde nikâhdan a'zam vuslat olmadı. Ve işte bunun için şehvât, onun bütün eczâsına âmm olur. Ve bundan dolayı ondan iğtisâl ile emr olundu. Binâenaleyh husûl-i şehvet indinde onda fenâ-nın âmm olması gibi, tahâret âmm oldu. Zîrâ muhakkak Hak Teâlâ abdi üzerine gayûrdur ki, kendisinin gayrisi ile iltizâz eylediğini i'tikâd ede. Böyle olunca kendisinde fânî olduğu kimsede, ona nazar ile Hakk'a rücû' etmesi için, onu gusl ile tathîr eyledi. Çünkü bunun gayri vâkı' değildir. İmdi erkek, Hakk'ı kadında müşâhede ettikde, onun şuhûdu münfailde oldu. Ve kadının kendisinden zuhûru haysiyyetinden Hakk'ı kendi nefsinde müşâhede ettikde, onu fâilde müşâhede eyledi. Ve kendisinden mütevekkîn olan şeyin sûretini istihzâr etmediği haysiyyetle onu nefsinden müşâhede ettikde, onun şuhûdu bilâ-vâsıta Hak'tan münfailde vâkı' olur. Binâenaleyh racûlün Hak için şuhûdu, kadında etemm ve ekmeldir. Zîrâ Hakk'ı fâil ve münfail olduğu haysiyyetten müşâhede eder. Ve kendi nefsinden şuhûdu, hâssaten racûlün münfail olması haysiyyetiyledir (12).

Vaktâki erkek Allah'ın sevdirmesi ile kadına muhabbet etti, kadına kavuşmak istedi. / Ya'nî icâb-ı muhabbet olan kavuşmak keyfiyyetinin nihâyetini talep etti. Bu neş'et-i unsuriyye sûretinde ve bu kesâfet-i cismâniyyede, nikâhdan, ya'nî cimâ'dan daha büyük bir vuslat vâkı' olmadı. İşte erkek kadını ve kadın erkeği sevip her ikisi de yekdiğerinden vuslatın nihâyeti olan cimâ'ı talep ettikleri için, hîn-i inzâlde şehvet, vücudlarının bi'l-cümle eczâsına sirâyet edip, erkek kadının ve kadın erkeğin sûretinde ve şehvette fânî oldular. Ve şehvet onların eczâ-yı vücûdlarına umûmen sirâyet ettiği için cimâ'dan gusl etmekle emr olundular. Binâenaleyh şehvetin husûlû indinde erkeğin kadında ve kadının erkekte fenâlarının umûmî olması gibi, her ikisi hakkında dahi tahâret umûmî oldu. Zîrâ Hak Teâlâ hazretleri kulları üzerine gayûrdur. Bu gayretinden nâşî, istemez ki kulları, kendisinin gayri olan suver ile iltizâz eyledikleri i'tikâdında bulunsunlar. Binâenaleyh erkeğin fânî olduğu kadından ve kadının şehvetle fânî olduğu erkekten, Hakk'a nâzır olmaları ve Hakk'a rücû' eylemeleri için, gayr ile iltizâz i'tikâdından mütehassıl olan cenâbetten Hak onları gusûl ile tathîr eyledi. Zîrâ vücûd-i Hakk'ı mükevvenâtın vücûdundan gayri gören kimseler, esnâ-yı cimâ'da kadının sûretinde fânî olurlar; ve kadının vücûdundan lezzet aldıkları i'tikâdında bulunurlar. Onlar gerek kendinin ve gerek kadının sûretinde müteayyın olanın Hak olduğundan gâfildirler. Velâkin müşâhede sâhibi olan ârif, her sûrette Hakk'ı müşâhede eder. Ve racûl Hakk'ın ve kadın dahi racûlün sûretinde zâhîr olduğu cihetle, racûle nisbeten Hakk'ın / fâiliyyetini ve kadına nisbeten Hakk'ın münfâiliyyetini müşâhede eder. Ve bi'n-netice Hakk'ı, kadının mazharında ekmel-i vech üzere müşâhede eyler. Zîrâ vücûdda, nefs-i emr bundan başka bir şey değildir.

İmdi racûl vuslat hâlinde Hakk'ı kadında müşâhede eylediği vakit, onun Hakk'ı müşâhede münfâilde olur. Çünkü kadın mahall-i infîlîdir. Ve racûl Hakk'ı, mahall-i infîlâl olan kadının sûretinde zuhûru i'tibâriyle, müşâhede etmiş olur. Ve racûl kadının kendisinden zuhûru i'tibâriyle Hakk'ı, hâlet-i vuslatta, kendi nefsinde müşâhede ettiği vakit, Hakk'ı fâilde müşâhede eder. Çünkü kadın, racûlün sûretinde olarak, racûlden zâhîr olduğu cihetle, kadın bu

i'tibârla fâil olur. Binâenaleyh bu müşâhede sâhibi Hakk'ı kendi nefsinde fâilliyyet sıfatı ile müşâhede eylemiş olur. Ve racül kendinden mütekevvîn olan kadının sûretini istihzâr etmediği halde, Hakk'ı kendi nefsinde müşâhede eyledikde, onun şuhûdu bilâ-vâsıta Hak'tan münfailde vâkı' olur. Ve bu şuhûd sâhibi, iki evvelki şuhûd beynini cem' etmiş bulunur. Çünkü onun nefsi bilâ-vâsıta Hak'tan münfaildir. Binâenaleyh Hakk'ı vech-i evvel üzere hem fâilde ve vech-i sâni üzere hem de münfailde müşâhede etmiş olur. Böyle olunca, racülün Hak için olan şuhûdu, kadında etemm ve ekmeldir. Çünkü racül üçüncü vech üzere Hakk'ı kadında hem fâil ve hem de münfail olarak müşâhede eder. Ve racülün kendi nefsinden Hakk'ın şuhûdu, hâssaten racülün münfail olması haystıyyetiyledir. Çünkü Hak racülü kendi sûreti üzerine halk ettiği için racül münfaildir. Ve kadına nisbetle Hakk'ı / kendi nefsinden müşâhede etse, onun Hak hakkındaki şuhûdu bilhassa fâilde vâkı' olmuş olur. Binâenaleyh racülün Hak hakkındaki şuhûdu hem fâilliyyet ve hem de münfailiyyetle olduğu için kadında etemm ve ekmeldir.*

İşte bunun için Resûl (a.s.), onlarda Hakk'ın kemâl-i şuhûdundan dolayı nisâyâ muhabbet etti. Zîrâ Hak, mevâddan mücerred olarak ebeden müşâhede olunmaz. Çünkü Allah Teâlâ zâtıyle âlemlerden ganîdir. İmdi emr, bu vecihden mümteni' ve şuhûd ancak maddede vâkı' oldukda, Hakk'ın nisâda olan şuhûdu, şuhûdun a'zamı ve ekmelidir. Ve vuslatın a'zamı dahi cimâ'dır. O da Hak Teâlâ'nın kendisine halîfe olması için, kendi sûreti üzere halk ettiği kimseye teveccüh-i ilâhînin nazîridir. Binâenaleyh onda kendi nefsinin görür. İmdi onu tesviye ve ta'dîl etti. Ve onun nefsi olan kendi rûhundan onda nefh eyledi. Böyle olunca onun zâhiri halk ve bâtını Hak'tır. İşte bundan dolayı onu bu heykel için tedbîr ile vasf eyledi. Zîrâ Allah Teâlâ emri, semâdan tedbîr eder; ve o, arza ulüvvdür; o da / esfel-i 40 sâfilîndir. Zîrâ o, erkânın esfelidir (13).

Bâlâda zıkr olunan izâhâttan dolayı kadınlarda Hakk'ın kemâl-i şuhûduna mebnî, (A.s.v.) Efendimiz, Hakk'ın sevdirmesiyle nisâyâ

muhabbet etti. Velâkin kadınlarda Hakk'ı ekmel-i vech üzere müşâhede edebilmek, her bir ferdin kârı değildir. Buna mazhar-ı muhammedî ister. Mahzâ huzûzât-ı nefsâniyyelerini istîfâ için kadına perestîş eden cehele bu şuhûddan gâfildir. Onlar bu âlemde gördükleri sûretleri müstakillü'l-vücûd zannettiklerinden, suver-i âlemden herhangi birine, mahzâ onun zâtından dolayı alâka ederler. Vaktâki o sûret bozulur, şûride olurlar. Fakat insân-ı kâmil, bu âlemin kesîf olan sûretlerinden her birinde Hakk'ı o sûretin muktezâsına göre gâh fâilliyyet ve gâh münfâilliyyet ile müşâhede ettiği gibi, o suver-i kesîfeden biri olan kadında, hem fâilliyyet ve hem de münfâilliyyet ile müşâhede eyler. Binâenaleyh kadın mazharında Hakk'ı suver-i sâireden daha mükemmel bir vech ile temâşâ eder. Ve Hakk'ı müşâhede için mezâhîrin vücûdu lâzımdır. Zîrâ Hakk'ı maddeden mücerred olarak görmek ebeden mümkün değildir. Çünkü Hak eltaf-ı latîftir. Ve bî-nihâye latîf olan vücûd-i mutlak mertebe mertebe tekâsûf etmedikçe mer'î olmaz. Nitekim diğer fasslarda dahi beyân olunduğu üzere, latîf olan buharı o mertebede görmek mümkün değildir. Evvel emirde tekâsûf edip bulut olmak lâzımdır. Fakat bulut dahi latîf olduğundan hiss-i basarın gayri olan havâs ile idrâk olunmaz. Bir mertebe daha tekâsûf edip su olmak lâzımdır. Velâkin su dahi mâdûnuna nisbetle latîf olduğundan eşkâl-i muhtelifede zâhîr olmaz. Bir takım sûretler ile zuhûr için incimâd edip buz olmak iktizâ eder. İşte latîf olan buhar, havâss-ı hamse-i zâhîrenin mecmûu ile ancak buz mertebesine tenezzül ettiği vakit meşhûd ve mahsûs olur. Maahâzâ buhara buhar denebilmek için / o, bu sûretlerin hiç birine muhtaç değildir; onların cûmlesinden müstagnîdir. İşte bu mîsalde vâzihan anlaşılabacağı vech ile, latîf olan zât-ı Hakk'ı maddelerden mücerred olarak müşâhede etmek ebeden mümkün olmaz. Zîrâ zât-ı latîf-i Hak, o mertebe-i letâfetinde âlemlerden, ya'nî merâtib-i kesîfe-i sâiresinden ganîdir. Bu hakîkatten gâfil olan maddiyyûn, zât-ı latîfin sıfât-ı ârızasından ibâret olan kesâfetten mütehassıl maddeye i'tibâr edip hakikat-i vücûdu, madde ve kuvvet nâmiyle ikiye tefrîk ederek: "Madde ve kuvvet ezelîdir ve ebedîdir" hükmünü vermişlerdir. Bu hüküm, onların vehminden mütevellid bir hükümdür.

İmdi maddeden mücerred olarak Hakk'ın şuhûdu mümteni' ve Hakk'ı müşâhede ancak maddede vâkı' olunca suver-i maddiyyeden biri olan kadında Hakk'ın şuhûdu suver-i maddiyye-i sâireden daha mükemmel ve daha azîm olur. Ve biraz yukarıda izâh olunduğu üzere vuslatın a'zamı dahi cimâ'dır. Ve cimâ' dahi, Hak Teâlâ'nın kendisine halife kılmak için, kendi sûreti üzere halk ettiği Âdem'e, hubb-i zâtîsi ile vâkı' olan teveccühünün nazîridir. Zîrâ *فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَعْرِفَ* hadîs-i kudsisi mucibince Hak Teâlâ bilinmeğe muhabbet etti. Bu hubb-i zâtîsi ile halk-ı âleme teveccüh eyledi; ve şecere-i kevnin semeresi olarak Âdem zâhir oldu. Ve Âdem Hakk'ı bil'i-cümle esmâsı ile bildi. Çünkü Allah Teâlâ Âdem'i kendi sûreti üzerine halk etti. Ve Âdem kendini bilmekle Hakk'ı ârif oldu. Ve Hak dahi kendi sûreti üzere halk ettiği Âdem'i halife kılıp, onda kendi nefsini müşâhede eyledi. Ve Hak Teâlâ Âdem'i tesviye ve ta'dîl ederek, nefes-i rahmânîsi olan kendi rûhundan ona nefh eylediği cihetle Âdem'in zâhiri halk ve bâtını Hak olmuş olur. İşte cimâ' dahi bu teveccüh-i ilâhînin nazîridir. Çünkü erkek / bu cimâ' vâsıtasıyla kendi sûretinin misli olan veledini ızhâr etmek ister. Ve veledin aslı pederin nutfesidir. Ve nutfesi ise pederin nefsidir. Ve veled zâhir oldukça peder onda bâtın olur. İşte insanın zâhiri halk ve bâtını Hak olduğundan dolayı, Allah Teâlâ Âdem'i bu heykel-i insânî için, müdebbir kıldı; ve onu *إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً* (Bakara, 2/30) kavlinde tedbîr ile vasf eyledi. Çünkü halife müdebbirdir. Ve onu tedbîr ile vasfının beyânı budur ki, Hak Teâlâ emr-i vücûdu semâdan tedbîr eder. Ve semâ, arza nisbeten ulûvvdür; ve arz, esfel-i sâfilîndir. Zîrâ erkânın esfelidir. Ve âlem-i insânîde kadının erkeğe nisbeti arzın semâyâya nisbeti gibidir. Ve sâfil olan arz, âlî olan semâdan nâzîl ve vâsıl olan yağmur ve harâret ile hazîne-i vücûdunda meknûz olan mevâddı nasıl tevlîd ederse, sâfil olan kadın dahi, âlî olan racûlden kendisine vâsıl ve nâzîl olan şeyle veled tevlîd eyler.

Ve onları "nisâ" ile tesmiye etti. Ve o, lafzından kendisi için vâhid olmayan cem'dir. Ve bundan dolayı Resûl (a.s.) *حَبِّبَ إِلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمْ ثَلَاثَ : النِّسَاءِ* buyurdu, / "mer'e" demedi. Binâenaleyh vücûdda nisânın ricâlden taahur-

larına riâyet etti. Zîrâ muhakkak :لَا te'hîrdir. Allah Teâlâ إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ (Tevbe, 9/37) ya'nî "Te'hîr, küfürde ziyâdedir" buyurdu. Ve nûs'e ile bey', te'hîr ile kâildir. İmdi bunun için nisâyı zikr eyledi. Böyle olunca onlara ancak mertebe ile muhabbet etti. Ve muhakkak onlar, mahall-i infiâldir. Binâenaleyh racül için nisâ', Hak için tabîat gibidir. Öyle tabîat ki, teveccüh-i irâdî ve emr-i ilâhî ile âlemin sûretlerini onda feth etti; öyle teveccüh-i irâdî ve emr-i ilâhî ki, suver-i unsuriyye âleminde nikâh ve ervâh-ı nûriyye âleminde himmet ve intâc için maânîde tertîb-i mukaddimâttır. Ve bunun kâffesi, bu vücûhdan her bir vecihde ferdiyyet-i ûlânın nikâhıdır (14).

Ya'nî Resûl (a.s.) kadınları "nisâ" tesmiye etti. Ve "nisâ" lafzı bir cemi'dir ki, bu lafızdan "bir kadın" ma'nâsı anlaşılmaz, kadınların kâffesini şâmilidir. Bu şûmûlden dolayı (S.a.v.) Efendimiz: "Sizin dünyânızdan bana üç şey sevdirdi: Nisâ'..." buyurdu. Nisâ' lafzı yerine "mer'e" demedi. Binâenaleyh "nisâ" lafzını isti'mâl buyurmakla vücûdda nisânın ricâlden muahhar olduklarını işâreten beyâna riâyet etmiş oldu. Çünkü "nisâ" lafzı "nûs'et"ten müştaktır; ve "nûs'et" "te'hîr" ma'nâsına gelir. Nitekim Allah Teâlâ hazretleri Kur'ân-ı Kerim'de إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ (Tevbe, 9/37) buyurmuştur ki, "Te'hîr, küfürde ziyâdedir" demek olur. Ve "nûs'e ile bey'" derler ki, semen-i mebî'in te'hîri ma'nâsını ifâde eder. Türkçe'de "veresiye satış" ta'bîr olunur. İşte (S.a.v.) Efendimiz kadınların kâffesine şâmil ve vücûdda / kadınların ricâlden muahhar oldukları ma'nâsını müfid olduğu için, nisâyı "nisâ" ile tesmiye etti, "mer'e" demedi. Çünkü "nisâ" lafzının ifâde ettiği ma'nâyı "mer'e" ifâde etmez.

İmdi Resûl (a.s.), nisâyı ancak mertebe ile muhabbet etti. Ve nisâ', mahall-i infiâldir. Zîrâ cins-i nisâ', cins-i ricâlden, ricâlin sûretli üzere mahlûktur. Ve vücûdda fâilîyyet, münfailîyyetten mukaddemdir. Ve kadın, erkeğin fâilîyyetinden münfail olur. Ve bu infiâl neticesinde kadından nev'-i beşer tevellüd eder. Ve Hak Teâlâ

bilinmeğe muhabbet etti, Âdem'i yarattı. Ve ma'rifet-i ilâhiyye nev'-i beşer ile hâsıl oldu. Binâenaleyh Âdem'in vücûdu, muhabbet-i ilâhiyye ile zâhîr oldu. Şu halde racûlden münfailen kendisinden benî beşer zâhîr olan nisâyâ hubb-i ilâhî taalluk etti. Ve (S.a.v.) Efendimiz'in nisâyâ muhabbeti dahi, onların mahall-i inlâl olan mertebesinden dolayı, onlara vâkı' oldu.

İmdi nisâ racûl için tabiat gibidir. Öyle tabiat ki, teveccüh-i irâdî ve emr-i ilâhî ile âlemin sûretlerini onda feth etti. (Tabiat hakkındaki tafsîlât **Fass-ı İdrîsî**'de ve **Fass-ı İsevî**'de ve irâde ve meşîyyet-i ilâhiyye hakkındaki tafsîlât dahi **Fass-ı Üzeyrî** ve **Lokmânî**'de ve tekvîn hakkındaki tafsîlât dahi **Fass-ı Sâlihî**'de mürûr etti.) Öyle teveccüh-i irâdî ve emr-i ilâhî ki, suver-i unsuriyye âleminde nikâh ve ervâh-ı nûriyye âleminde himmet ve intâc için maânide tertîb-i mukaddimâttır. Ve bu zıkr olunan şeylerin kâffesi vecihlerden her bir vecihde ferdiyyet-i ulâ olan üç adedinin nikâhıdır. Ferdiyyet-i selâsiyye ve icâd-ı maânî hakkındaki tafsîlât kezâ **Fass-ı Sâlihî**'de ve himmet hakkındaki izâhât dahi **Fass-ı Lûti** ve **İshâkî**'de mürûr eyledi. Burada icmâlden beyânı budur ki:

Tabiat ulûhiyyetin zâhiriyyeti olan hakikat-i vâhidedir. **إِنَّمَا قَوْلُنَا** (Nahl, 16/40) âyet-i kerîmesinde beyân buyrulduğu üzere, ilm-i ilâhîde şey'iyetleri sâbît olan suver-i ilmiyye-i ilâhiyyenin zilâli, ki / suver-i âlemdir, hakikat-i vâhîde olan 45 tabiatta zuhûruna teveccüh-i irâdî ve "Kûn!" emr-i ilâhîsî şeref-sâdır oldukda, o eşyâ kendi nefislerini icâd ederler. Ve emr-i tekvîn, gerek Hak ve gerek şey tarafından ferdiyyet-i selâsiyyeye müsteniddir. Hak tarafından ferdiyyet-i selâsiyye "zât" ve "irâde" ve "kavl"dir. Ve şey tarafından dahi "ilm-i ilâhîde sâbît olan onun şey'iyeti", "Kûn! kavl-i ilâhîsini istimâ'ı" ve "emre imtisâli"dir. Binâenaleyh âlem-i tabiatta âlemin sûretlerinin fethi ferdiyyet-i selâsiyyeye müstenid oldu. Ve bu teveccüh-i irâdî ve emr-i ilâhî suver-i unsuriyye âleminde nikâhdır. Bu da ferdiyyet-i selâsiyyeye müsteniddir. Zîrâ burada "Hak" ve "racûl" ve "mer'e" sâbittir. Zîrâ Hak teveccüh-i irâdî ve emr-i ilâhî ile kenîdi sûretî üzerine racûlû halk etti ve ona muhabbet etti. Ve mer'e racûlûn sûretî üzere racûlden zâhîr olup racûl ona muhabbet etti. Ve

racûl kendi mislinin ızhârı için vuslatın a'zamı olan cimâ'ı taleb etti. Binâenaleyh racûl nisâda suver-i beşerîyyeyi cimâ' ile feth eder. Bu da suver-i unsuriyye âleminde teveccüh-i irâdî ve emr-i ilâhîdir.

Ervâh-ı nûriyye âleminde, bu teveccüh-i irâdî ve emr-i ilâhî himmettir. Zîrâ âlem-i ervâhın sûretleri himmetle feth olunur. Bu da ferdiyyet-i selâsiyyeye müsteniddir. Çünkü "Hak", "sâhib-i himmet" ve "himmet olunan şey" sâbittir. Ve bu ferdiyyet-i selâsiyyenin neticesi âlem-i ervâhda tekevvün eden sûrettir. Ve kezâ teveccüh-i irâdî ve emr-i ilâhî, maânî âleminde icâd-ı maânide tertîb-i mukaddimâttır ki, bu da ferdiyyet-i selâsiyyeye müsteniddir. Çünkü bir kıyâs-ı mantikî tertîb edip "Âlem müteğayyirdir; Her müteğayyir hâdistir; Öyleyse âlem hâdistir" desek, bunda biri "Âlem müteğayyirdir" ve diğeri "Her müteğayyir hâdistir" tarzında iki mukaddime tertîb etmiş oluruz. Bu mukaddimelerin her birinde ikîşer müfred vardır ki, bunlar: "Âlem, müteğayyir; müteğayyir, hâdis" kelimeleridir. Velâkin ikinci mukaddimedeki "müteğayyir" kelimesi tekerrür etmiştir. Bunun hizmeti iki mukaddimeyi —racûl ile nisâ arasında vâkı' olan nikâh gibi— yekdiğerine rabt etmektir. Binâenaleyh / bu mükerrer müfreden sarf-ı nazar olundukda "âlem, müteğayyir, hâdis" müfredleri kalır ki, "Öyle ise âlem hâdistir" neticesi bu üç "müfred"den tevellüd eder. Bu sûrette icâd-ı maânî ferdiyyet-i selâsiyyeye müstenid olmuş olur.

İmdi kim ki, nisâyâ bu hadd üzere muhabbet etse, o hubb-i ilâhîdir; ve kim ki onlara hâssaten şehvet-i tabîiyye üzere muhabbet etse, bu şehvetin ilmi onda nâkıs olur. İmdi onun indinde ruhsuz bir sûret oldu; ve gerçi o sûret, nefs-i emrde zât-ı rûhdur. Velâkin o, imreesine veyâ hangisi olursa olsun ünsâyâ iltizâz-ı mücerreden dolayı mübâşeret eden kimse için gayr-i meşhûddur. Velâkin kime muhabbet ettiğini idrâk etmez. Binâenaleyh bilinceye kadar o, onu lisânıyla tesmiye etmedikçe, gayrın onu ondan câhil olduğu şeyi kendi nefsinden câhil oldu. Nitekim onların ba'zısı: "Muhakkak benim âşık olduğum nâs indinde sahîh oldu.

Şu kadar var ki, benim aşkımın kime olduğunu bilmediler" dedi. Bunun gibi bu da iltizâza muhabbet etti. Binâenaleyh kendisinde iltizâz vâkı' olan mahalle muhabbet eyledi; / o da mer'edir. Velâkin mes'elenin rûhu ondan gâib oldu. Eğer bile idi, kiminle iltizâz ettiğini ve iltizâz edenin kim olduğunu bilir ve kâmil olur idi (15).

Ya'nî kim ki nisâya, onlarda Hakk'ın kemâl-i şuhûdundan dolayı muhabbet etse, onun muhabbeti hubb-i ilâhîdir; ve o kimse Hakk'a muhabbet edip Hak'la iltizâz eyler. Ve nisâya hâssaten şehvet-i tabîyye üzere muhabbet eden kimsede o şehvet ve muhabbetin ilmi noksandır. O kimse kendisine vârid olan şehvet ve muhabbetin hubb-i ilâhî olduğunu ve kiminle lezzet bulduğunu bilmez. Binâenaleyh öyle bir muhabbet, böyle bir muhabbet indinde rûhsuz bir sûret olur. Vâkıâ hubb-i ilâhî ile nazar eden kimsenin nazarında sûret, rûhun zâtıdır. Velâkin o sûret, kendi zevcesine veyâhut meşrû'u'l-istimtâ' olan sâir bir kadına, mücerred iltizâz kasdıyla cimâ' eden kimse için meşhûd değildir. Çünkü o kimse, kime muhabbet ettiğini ve kiminle iltizâz eylediğini idrâk etmez. İmdi bir kimsenin nâ-mahrem olan bir kadına kendisinde hâsıl olan muhabbet üzerine şehveti galeyâna gelse, zinâdan tevakkî etmelidir. Gerçi o şehvet ve muhabbet dahi, hubb-i ilâhîdir. Zîrâ Allah Teâlâ hazretleri zinâ hakkında **إِنَّ كَانَ فَاحِشَةً رَّ مَنَّا وَ سَاءَ سَبِيلًا** (Nisâ, 4/22) buyurduğu için alâ-tarîkı'z-zinâ kadına mübâşeret, vücûh-i adîde ile memkût ve makdûh bir şeydir. Nitekim Fahrreddîn-i Irâkî (k.A.s.) **Kitâb-ı Leme'ât**'ının yirminci lem'asında bu husûsta izâhât-ı âtiyeyi i'tâ buyururlar: "Ve eğer muhibb, herbir sûrette vech-i ma'sûku görecek gibi mükâşif olursa, nâ-marzide onun vechini görse bile rızâ vermemelidir. Zîrâ onun nâ-marzide olan vechi, ona râzî olmamasıdır. **وَلَا يَرْضَى لِعِيَادِهِ الْكَفَرُ** (Zümer, 39/7). Bir muhibb ki, Hakk'ı Hak ile görür ve âlemi Hak görür; münkerâta Hak ile, Hak üzerine, / Hak için inkâr eyler. Ve bu inkârda hüccetini ikâme edip şer'an harâm olan herbir şeyde cemâl-i Hakk'ı görmez. Şübhesiz ondan ictinâb eyler; belki ona tab'an rağbeti olmaz. Burada bir şübhe müzâhame eyler. Şöyleki, muhibb mâdemki mahkûm-i tecellîdir; ve

tecelli, bütün eşyâyı şâmil'dir, tecellîyi nazarından nasıl def edebilir? Buna cevâben deriz ki, tecellî iki nevi'dir: Tecellî-i zât ve tecellî-i esmâ ve sıfât.

Muhibb tecellî-i zâtîyi kuvveti ve istilâsı hasebiyle def edemez. Ammâ tecellî-i esmâ ve sıfâtı def'e kâdirdir. (Çünkü bu tecellî kuvve-i temyîz ve tasarrufu ref edecek kuvveti hâiz değildir.) Muhibb tecellî-i kahrîyi tecellî-i lutfî ile def edebilir. Ve nâ-meşrû' olan her bir şeyde kahır ve celâl ve marzî olan herbir şeyde, nişân-ı lutf ve cemâl görür. Burada *أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ* der; ve tecellî-i zâtîde *أَعُوذُ بِكَ مِنْكَ* der."

İşte ârîfin kendi menkûhası veyâ memlûkesi olmayan kadınlara karşı olan mesleği budur. İmdi nisâyâ hâssaten şehvet-i tabîyye üzere muhabbet eden ve mücerred iltizâz için mübâşeret eyleyen kimse, kendi nefsinden câhil oldu; ve kendi nefsi mezâhir-i ilâhiyyeden bir mazhar olduğunu ve hubb-i ilâhî ile iltizâz eylediğini ve Hakk'ın kadında fâiliyyet ve münfaiyyet ile müşâhid bulunduğunu bilmedi. Nitekim kadına mübâşeret eden kimse, kendi lisânıyla "Ben nisâyâ muhabbet ve mübâşerette hubb-i ilâhî ile iltizâz ederim" demedikçe, onun bu hâlini başkaları da bilmez. Böyle bir müşâhede sâhibinin kadına mübâşeretini, şehvet-i tabîyye ile iltizâzdan ibâret zannederler; ve ârif bu hâlini gayra i'lâm edinceye kadar, onun kadınıyla mücâmaatını, gâfilin mücâmaatı gibi telakkî ederler. Zîrâ sûret-i cimâ'da ittihâd vardır. Ârif ile gâfilin cimâ'ında şeklen fark yoktur, ancak ma'nâları başkadır. Nitekim bu müşâhede sâhibi olan âriflerden / biri:

صَحَّ عِنْدَ النَّاسِ أَنِّي عَاشِقٌ غَيْرُ أَن لَمْ يَعْرِفُوا عَشْقِي لَمْ

Ya'nî "Muhakkak benim âşık olduğum, nâs indinde sahîh oldu. Şu kadar var ki aşkımin kime olduğunu bilmediler" dedi.

Bu beyt-i şerîf sultânü'l-âşıkîn Hz. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî (r.a.) efendimizin bir gazel-i şerîfinden müstahrecdir.

Divân-ı Kebîr-i âlîlerinde münderic olan gazel-i arabî şudur:

يَا غَزَالَا بَيْنَ غَزَلَانِ الْيَمَنِ أَنْتَ عَيْنِي أَنْتَ رُوحِي فِي الْبَدَنِ

يا صغير السن يا رطب البدن يا قريب العهد من شرب اللبن
 صحّ عند الناس أني عاشق غير أن لم يعرفوا عشقي لمن
 روحه روحي و روحي روحه من رأى روحين عاشا في البدن
 اقطعوا وصلي وان شئتم صلوا كل شيء منكم عندي حسن
 يوسفى الوجه تركي القفا ديلمى الحد رومي الذن

Bu gazelin ebyâtında, ba'zı nüshalarda, takdîm ve te'hîr vâkı' olmuştur. Hattâ mûsıkî-şinâsân-ı mevleviyândan Eyyûbî Zekâî Dede (rahmetullahi aleyh) tarafından "Sûz-i Dîl" makâmından bestelenmiş olan Âyîn-i Şerîf bu gazelin şu ebyât-ı şerîfesiyle başlar:

يا صغير السن يا رطب البدن يا قريب العهد من شرب اللبن
 روحه روحي و روحي روحه من رأى روحين عاشا في البدن
 صحّ عند الناس أني عاشق غير أن لم يعرفوا عشقي لمن

Şu halde cenâb-ı Şeyh-i Ekber (r.a.) *efendimiz كما قال بعضهم
 kavliyle Hz. Mevlânâ (r.a.) efendimize işâret buyurmuş olurlar. Zîrâ âriflerin bu iki nûr-ı dîdesi, yekdiğeriyle Konya'da ve Şâm-ı şerifte mülâkât edip sohbet etmiş idiler. Binâenaleyh bu beyt-i şerifte cenâb-ı pîr-i destigîr, lîsân-ı mübârekleriyle: "Halk zanneder ki, ben mahlûka âşıkım; velâkin benim aşkım mahlûkun mazharında zâhîr ve mütecellî olan Hakk'adır. Ancak onlar benim aşkımın kime olduğunu bilmediler" / buyurmadıkça, câhillere onların aşkından haberdâr olmadılar. Ve kezâ ârif dahi iltizâza muhabbet etti. Binâenaleyh kendisinde iltizâz vâkı' olan mahalle, ya'nî kadına muhabbet eyledi. Fakat onun iltizâzı hubb-i ilâhî iledir. Çünkü Hakk'ı maddeden mücerred olarak müşâhede mümkün değildir. Kadın ise, maddedir. Hak, onun mazharında zâhîr olmuştur. Ârif kadını severse, ancak hubb-i ilâhî ile iltizâzın mahallî olduğu için sever. Fakat mücerred iltizâz için kadını seven câhil böyle değildir. Mes'elenin rûhu o câhilden gâibdir. Eger ârifin bilmiş olduğu rûh-i mes'eleyi bile idi, kadının mazharında kiminle iltizâz ettiğini ve kendi mazharında kimin iltizâz eylediğini bilir ve kâmil olur idi. Velâkin bilmedi, mertebe-i hayvânîde kaldı. Nitekim Mevlânâ Câmî (k.s.) buyurur. Rubâî:

عشق ار نه کمال نسل آدم بودي آوزء عشق در جهان کم بودي
ورشهوت نفس عشق بودي خر و گاو سر دفتر عاشقان عالم بودي

Tercüme: "Eğer aşk nesl-i Âdem'in kemâli olmasa idi, cihanda aşkın sıyt ve şöhreti noksan olurdu. Ve eğer nefsin şehveti aşk olaydı, eşekler ve öküzler, uşşâk-ı âlem defterinin en başına kayd olunurlardı. Zîrâ şehvet husûsunda eşeklerle öküzler, insana tekaddüm eder."

Hak Teâlâ'nın وَ لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَ دَرَجَةٌ (Bakara, 2/228) kavliyle mer'e, racül derecesinden nâzil olduğu gibi, Hakk'ın sûreti üzerine olmakla berâber, sûret üzerine mahlûk olan insan dahi onu kendi sûreti üzerine inşâ eden Hakk'ın derecesinden nâzil oldu. İmdi bu derece ki, Hak racülden onunla temeyyüz etti, Hak onunla âlemlerden ganî ve fâil-i evvel oldu. Zîrâ sûret fâil-i sânidir. Binâenaleyh Hak için olan evveliyet, onun için yoktur. Böyle olunca a'yân, merâtib ile temeyyüz eyledi. Şu halde her bir ârif, her bir Hak sâhibine hakkını verdi. İşte bunun için hubb-i nisâ, Muhammed (s.a.v.)e tahbîb-i ilâhîden vâkı' oldu. Ve muhakkak Allah Teâlâ "Her şeye halkını verdi." (Tâhâ, 20/50). O da, onun ayn-ı hakkıdır. Binâenaleyh onu ancak istihkâk ile verdi ki, o şey, ona müsemması ile, ya'nî bu müstehak, zâtıyla müstehak oldu (16).

Ya'nî Hak Teâlâ hazretlerinin "Ricâl için kadınlar üzerine bir derece sâbitir" (Bakara, 2/228) kavlinde beyân buyrulduğu üzere, kadın erkeğin derecesinden aşağı olduğu gibi, Hakk'ın sûreti üzerine mahlûk olan racül dahi, sûret-i Hak üzere olmakla berâber, o racül kendi sûreti üzere inşâ buyuran Hakk'ın derecesinden daha aşağı oldu. Zîrâ vücûdda fâiliyyet mukaddem ve münfâiliyyet muahhardır. Binâenaleyh racül sûreti üzerine zâhir olan kadın, racülün derecesinden aşağı olduğundan ricâl için kadınlar üzerine bir derece sâbit olur. Ve kezâ sûret-i Hak / üzerine mahlûk olan racül dahi, Hakk'ın derecesinden aşağıdır. Böyle olunca Hak, racülden temeyyüz

ettiği bu derece ile âlemlerden ganî ve fâil-i evvel oldu. Çünkü Hakk'ın zâtı mutlak ve bî-taayyündür. Racûl ise, taayyüne ve bu taayyün ile müteayyin olabilmek için vücûd-ı Hakk'a muhtaçtır. İşte racûl bu vasfıyla zât-ı mutlakın derecesinden mütemeyyiz oldu. Ve Hak ıtlâk-ı zâtisi cihetinden bî'l-cümle taayyünâttan münezzehtir olduğu cihetle keserât-ı müteayyineden ibâret olan âlemlerden ganî oldu. Ve menşe-i taayyünât zât-ı mutlak olduğundan, Hak fâil-i evvel oldu. Zîrâ sûret fâil-i sânidir. Ve Hakk'ın evveliyeti, fâil-i sâni olan o sûrette yoktur. Burada "sûret"ten murâd, vücûd-ı mutlak-ı Hakk'ın taayyün-i evvel mertebesine tenezzülünden ibârettir ki, bu mertebeye "hakikat-ı külliyye-i insâniyye" ta'bîr olunur; ve "hakikat-ı muhammediyye" de denir. Bu mertebenin bir çok ıstılâhâtı vardır. Şu halde Hak, mertebe-i ıtlâkıyla taayyün-i evvel mertebesine nazaran fâil-i evvel olduğu gibi, taayyün-i evvelin sûretiyle de fâil-i sânidir. Çünkü zât-ı mutlak, bu mertebede müteayyin olarak esmâ ve sıfât ile suver-i kevnîyyenin fâilidir. Binâenaleyh vücûdda iki fâil olmayıp, fâil-i evvel Hakk'ın mertebe-i ıtlâkı ve fâil-i sâni yine Hakk'ın ilk mertebe-i tenezzülü olan sûret-i hakikat-ı insâniyyedir. Böyle olunca a'yân-ı sâbite, ilm-i ilâhî mertebesinde, gayr-i mec'ûl olan isti'dâdlarıyla, bir takım nisebî temeyyüzleriyle yekdiğerinden ayrıldı. A'yân-ı sâbite ve isti'dâd-ı gayr-i mec'ûl hakkındaki izâhât **Fass-ı Üzeyrî**'de misâl irâdî sûretiyle beyân olundu.

İmdi erkek ile kadının derecelerinde müteayyin olan ancak Hakk'ın vücûd-ı vâhididir. Fakat Hakk'ın onlarda taayyünü, onların a'yân-ı sâbiteleri muktezâsıncadır. Racûlün mazharında fâilîyyet ve mütekaddemiyyet ile; ve kadının mazharında dahi münfaiyyet ve müteahhariyyet ile zâhir olur. Zîrâ onların a'yân-ı sâbitelerinin kâbiliyyet ve isti'dâdı bunlardır. Binâenaleyh üzerlerine ale's-seviyye vâkı' olan tecellîyi kabûl ettikleri vakit, a'yân bu isti'dâdları hasebiyle yekdiğerinden mütemeyyiz olurlar. Ve her bir aynın isti'dâd-ı gayr-i mec'ûlü ne ise Hak'tan, istihkâkı olan o şeyi taleb eder. Bu takdirce hakâyika vâkıf olan her bir ârif, / Hak sâhibi olan her bir "ayn"a hakkını verir.

İşte hakâyika vâkıf olan ârif her şeye hakkını verdiği için Muhammed (s.a.v.) Efendimiz'in nisâyâ olan muhabbeti Allah Teâlâ hazretle-

rinin sevdirmesiyle vâkı' oldu. Ve çünkü Allah Teâlâ her bir şeyin ayn-ı sâbitesinin iktizâsı ne ise, o şeye onu verdi. Cevâd-ı mutlakın verdiği o şey, o şeyin ayn-ı Hakk'ıdır. Şu halde Hak, atâyâ-yı ilâhiyyesini ancak istihkâka müsteniden verdi ki, o şey, o atâyâya müsemması ile, ya'nî zâtı ve hakikati ile müstehak oldu. Atâyâ-yı ilâhiyye hakkındaki tafsîlât **Fass-ı Şifâ**'de mürûr etti. Binâenaleyh cemî'-i hakâyıkı muhîr olması hasebiyle ârif-i küll olan (S.a.v.) Efendimiz'e, onun hakikatının ve zâtının hakkı olan muhabbet-i nisâ verildi. Ve o da insân-ı kâmilin hakkını vererek, Hakk'ın sevdirmesiyle nisâyâ muhabbet etti.

Ve ancak nisâyı takdîm etti; zîrâ onlar mahall-i infiâldir. Nitekim tabîat kendisinden sûret ile mevcûd olan şey üzerine tekaddüm etti. Halbuki tabîat, hakîkatte, ancak nefes-i rahmânîdir. Zîrâ nefha, cevher-i heyûlânîde, hâssaten âlem-i ecrâm hakkında sereyan ettiği için, onda suver-i âlemin a'lâsı ve esfeli müntefih oldu. Ve onun ervâh-ı nûriyye ve a'râz için sereyânına gelince, bu başka sereyandır (17).

/ Ya'nî nisâ mahall-i infiâl oldukları için, Resûl (a.s.) حَبِيبِ الْيَمَنِ hadîs-i şerîfinde, kendisine sevdirdiğini beyân buyurduğu üç şeyden "nisâ"yı evvelen zikr etti. Ve evvelen zikr olunmalarına mahall-i infiâl olduklarının sebep oluşu budur ki, onlar racûl-i fâilîn tekarrübünden müteessir olup, vücûdlarına nâzil olan nutfeyi, müddet-i muayyene zarfında terbiye ederek, bî-sûret olduğu halde sûret-i insâniyyeye ifrâğ ve tevlid ederler. Şu halde nisâ', nev'-i insânînin asl-ı vücûdudur. Ve nisâ', mâdemki kendisinden mütevellid olan evlâd sûretlerinden mukaddemdir ve şecere-i kevnin semeresi dahi insandır; binâenaleyh bu tekaddüm-i vücûdîden dolayı nisânın ibtidâ zikri iktizâ etti. Ve "tıyb" ile "namazda kurretü'l-ayn", levâzım-ı insâniyyeden olduğundan bunların da "nisâ"dan sonra zikri lâzım geldi. Nitekim tabîat, kendisinden mütekevvîn olan bir takım suver-i mevcûde üzerine tekaddüm etti. Zîrâ insan, hayvan, nebât ve cemâd envâ'ının sûretleri tabîattan tekevvün etti; ve bu sûretler tabîatta zâhîr oldu. Ve tabîat

hakkındaki izâhât **Fass-ı İdrîsî** ve **İlyâsî**'de mürûr etti.

İmdi âlem-i tabîatta zâhîr olan suver-i kesife, ondan evvel mertebe-i ilimde sâbittir ve latiftir. O suver-i ma'kûle ancak mertebe-i tabîata tenezzül edince kesif olup meşhûd olurlar. Tabîat ise ancak nefes-i rahmânîden ibârettir. Çünkü gerek mertebe-i ilm-i ilâhîde peydâ olan esmâ-i ilâhiyye sûretleri ve gerek mertebe-i imkânda zâhîr olan suver-i kesife nefes-i rahmânî ile tabîatta zâhîrdır. Ve nefes-i rahmânî bi'l-cümle eşyâ için ilk maddedir. Nitekim insan, soğuk havâyâ nefesini salıverip "hoh" dediği vakit, vücûdundaki harâret-i garîziyye ile ısınmış olan havâ ağzından duman hâlinde çıkar. İşte bunun gibi **فَاحِيتُ أَنْ أَعْرِفَ** hadîs-i kudsîsinde beyân buyrulan hubb-i ilâhî harâretiyle / Hak Teâlâ hazretlerinin, halk-ı 55 eşyâya irâdesi teveccüh etmekle, ahadiyyet-i zâtîyyesinde bi'l-kuvve mevcûd ve mahfî olan bi'l-cümle esmâsını nefes-i rahmânîsi ile tenfis eyledi. Ve latîf olan nefes-i rahmânî, kesif olan mertebe-i tabîatta bâtın ve tabîat-ı kesife onun zâhîri oldu. Şu halde tabîat nefes-i rahmânînin aynıdır. Ve mahall-i infiâl olan tabîat bi'l-cümle suverin asl-ı vücûdu olmakla o sûretlerin kâffesine tekaddüm etti. Ve tabîat hakîkatte ancak nefes-i rahmânîden ibâret olduğundan suver-i âlemin a'lâsı ve esfeli o nefes-i rahmânîde müntefih oldu. Zîrâ hâssa-ten âlem-i ecrâm sûretlerini izhar etmek için nefha-i rahmânî, cevher-i heyûlânî olan tabîat-ı muukayyededede sereyân eder. "Heyûlâ" "suver ve eşkâlî kabûl eden ilk madde"ye derler. Ve tabîat, ki nefes-i rahmânînin aynıdır, âlem-i ecrâmın sûretleri, nefha-i rahmânînin sereyânıyla, o cevher-i heyûlânîde zâhîr olur.

Nitekim ilm-i hey'et ulemâsı rasadât ve istidlâlât ile keşf etmişlerdir ki, ecrâmın aslı birtakım sehâb-ı muzîlerden ibârettir. Küre-i arzın devr-i senevisi i'tibârıyla milyonlarca seneler mürûriyle bu sehâb-ı muzîler, gittikçe kesâfet peydâ edip evvelen "ateş"e ve sâniyen "su"ya ve sâlisen "cemâd"a inkılâb ederler. Ondandır bu küreler üzerinde nebâtât ve hayvânât zâhîr olur. Ve âyet-i kerîmede **ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ** (Fussilet, 41/11) buyrulması dahi bidâyet-i teşekküllerinde ecrâmın duhân hâlinde bulunduklarına işârettir. İşte nefha-i ilâhiyyenin tabîat-ı mukayyededede sereyânı budur. Bu babdaki izâhât **Fass-ı İsevî**'de geçti.

Fakat bu nefha-i ilâhiyyenin, ervâh-ı nûriyyenin ve a'râzın vücûdu için sereyânı, başka bir sereyândır. Çünkü o nefha, cevher-i rûhânî olan tabiat-ı mutlakada, cismiyyetten mücerred olduğu halde, sereyân etmek sûretiyle ervâh-ı nûriyyeyi icâd eder. Ve a'râzın icâdı dahi, nefes-i rahmânînin zâhîri olan tabiat-ı mukayyede vâsıtasıyla olur. Ve "cevher" ile "araz" hakkındaki tafsîlât / **Fass-ı Şuaybî**'de mürûr etti. İmdi mahall-i infiâl olan tabiat, kendisinde vücûd bulan suver üzerine, sûret-i ma'külesi ile tekaddüm ettiği gibi, mahall-i infiâl olan nisâ dahi, kendi sûreti ile kendisinden tevellüd eden nev'-i beşerin sûretleri üzerine tekaddüm eyledi. Binâenaleyh Resûl (a.s.) hadis-i şerifinde, evvelâ nisâyı zıkr etti.

Ondan sonra (S.a.v.) Efendimiz, bu haberde te'nîsi tezkîr üzerine gâlib kıldı. Zîrâ o nisâya tehemmümü kasd eti. Binâenaleyh ثلاث dedi; ve aded-i zükrâna mahsûs olan ماء ile ثلاث demedi. Zîrâ onda tıybin zikri vardır. Halbuki tıyb müzekkerdir. Ve arabın âdeti, tezkîri te'nîs üzerine tağlîb etmektir. Şu halde الفواطم der ve خرجن demez. Her ne kadar tezkîr, te'nîs üzerine vâhid ve nisâ cemâat olursa da arab tezkîri tağlîb eyledi. Halbuki Resûl (a.s.) arabîdir. İmdi Nebî (s.a.v.), / ona tehabbübde, onunla, hubbünü kendi nefsi ile ihtiyâr etmediği şey kasd olunan ma'nâya riâyet etti. Böyle olunca Allah Teâlâ ona bilmediği şeyi ta'lîm eyledi; ve Allah Teâlâ'nın fazlı onun üzerine azîm oldu. Binâenaleyh "hâ"sız ثلاث kavli ile te'nîsi tezkîr üzerine tağlîb eyledi. Şu halde (S.a.v.) hakâyika ne kadar âlimdir ve hukûkun riâyetine ne kadar şedîddir! (18).

Ya'nî Resûl (a.s.), nisâyı ibtidâ zıkr ettikten sonra bu hadis-i şerifte, te'nîsi tezkîr üzerine gâlib kıldı. Zîrâ nisâya ihtimâmı kasd eyledi. Binâenaleyh حبیب الی من دنیاکم ثلاث hadis-i şerifinde, aded-i zükrâna mahsûs olan "hâ" ile ثلاث demeyip ثلاث buyurdu. Çünkü ثلاث de müzekker olan "tıyb" kelimesinin zikri mündemicedir. Halbuki ibârede müzekker ile müennes müctemî olunca Arab'ın âdeti tezkî-

ri te'nîs üzerine gâlib kılmaktır. Şu halde arab "Fâtıma'lar ve Zeyd çıktılar" diyeceği mahalde **خَرَجُوا** **و زید الفواطم و** der. Ve **خَرَجُوا** fiilini cem'-i müzekker olarak isti'mâl eder. Erkek olan Zeyd bir kişidir ve kadın olan Fâtıma'lar müteaddiddir, deyip müennes sığasıyla **خَرَجْنَ** demez. Erkek bir kişi de olsa tezkîri te'nîs üzerine gâlib kılar. Halbuki (S.a.v.) Efendimiz kavm-i arabın en fasîhidir. Bakılırsa bu hadîs-i şerifte kâide-i arab üzerine tezkîri te'nîs üzerine gâlib kılmaları ıktizâ eder idi. Maahâzâ / böyle yapmadılar. Zîrâ bu hadîs-i şeriflerinde öyle bir ma'nâya riâyet buyurdular ki, o ma'nâ ile nisâ muhabbetinin kendi kalb-i şeriflerine cânib-i Hak'tan ilkâ olunup, hubb-i nisâyı kendi nefisleriyle ihtiyâr etmedikleri kasd olundu. İşte kâide-i arab hilâfına olarak Resûl (a.s.), te'nîsi tezkîr üzerine tağlîb buyurmakla bu ma'nâyı kasd eylediler. Binâenaleyh Allah Teâlâ, (S.a.v.) Efendimiz'e bilmediği şeyi ta'lîm buyurdu. Onlara ta'lîm olunan şey dahi, nisâ' nev'-i insânînin aşl-ı vücûdu olup mahall-i infîâl oldukları idi. Böyle olunca bu ta'lîm ve tahbîb-i nisâ (S.a.v.) Efendimiz üzerine Allah Teâlâ'nın fazl-ı azîmi oldu. Zîrâ ma'rifet-i hakâyık Allah Teâlâ'nın fazl-ı azîmidir. İşte kadınlarda asliyyet ma'nâsı mevcûd olduğu cihetle, (S.a.v.) Efendimiz, onların hâline i'tinâ ve ihtimâm kasdıyla "hâ"sız olarak "selâs" kavliyle te'nîsi tezkîr üzerine gâlib kıldı. Nazar et ki, (S.a.v.) Efendimiz eşyânın hukûkuna ne kadar şiddetle riâyet buyurmuştur ve ilm-i hakâyıkı ne güzel bilirler!

Ba'dehû te'nîste, hâtimeyi nazîre-i ûlâ kıldı; ikisinin arasına müzekkeri derc eyledi. Binâenaleyh "nisâ" ile başladı, "salât" ile hatm etti. Ve onların ikisi de te'nîstir. Ve ikisinin arasında "tıyb", onun vücûdunda, o gibidir. Zîrâ racûl, kendisinden zâhir olduğu zât ve kendisinden zâhir olan mer'e beyninde müderrecdir. İmdi racûl, iki müennes arasında mütehakkıktır: Te'nîs-i zât ve te'nîs-i hakîkî. Kezâlik "nisâ" dahi te'nîs-i hakîkîdir; ve "salât" te'nîs-i gayr-i hakîkîdir. Ve "tıyb" ikisinin arasında, kendisinden mevcûd olduğu zât ile, kendisinden mevcûd olan Havvâ arasındaki Âdem gibi,

müzekkerdir. Ve eğer dilerse "sıfat"tır dersin; o halde yine müennestir; ve eğer dilerse "kudret"tir dersin; o halde yine müennestir. İmdi sen hangi mezhep üzerine olmak istersen ol. Zîrâ sen ancak te'nîsi tekaddüm eder bulursun. Hattâ vücûd-i âlemde Hakk'ı "illet" ittihâz eden ashâb-ı illet indinde bile; "illet" ise müennestir (19).

Ya'nî Resûl (a.s.) bu hadîs-i şerifte te'nîsi tezkîr üzerine tağlîb buyurduktan sonra hâtîme olan "salât"ı, te'nîste, ibtidâ zikr eylediği "nisâ"ya nazîre kıldı; ve "nisâ" ile "salât" arasına, müzekker olan "tıyb"i derc eyledi. Şu halde nisâ ile başladı, salât ile bitirdi. Ve "nisâ" ile "salât" müennestir. Ve bu iki münenesin arasında müzekker olan "tıyb", müennes olan "zât"-ı Hak'la, kezâ müennes olan "nisâ" arasında vücûdda müzekker olan racûl gibidir. Ve racûl, insân-ı kâmil olan Resûl'dür. Zîrâ racûl, zât-ı Hakk'ın sûreti / üzere, zât-ı Hak'tan zâhir oldu. Ve kadın dahi racûlün sûreti üzere, racûlden zuhûr etti. Binâenaleyh racûl, zât ile nisâ arasında vâkı' oldu. Şu halde racûl iki müennes arasında mütehakkık olmuş oldu ki, birisi te'nîs-i zât, diğeri te'nîs-i hakîkidir. Ve "zât"ın te'nîsi gayr-ı hakîkî ve "nisâ"nın te'nîsi ise hakîkidir. Ve kezâlık hadîs-i şerifte mezkûr olan "nisâ" te'nîs-i hakîkî ve "namaz" ise, te'nîs-i gayr-ı hakîkidir. Ve bu hakîkî ve gayr-ı hakîkî olan iki te'nîs arasında "tıyb", zât-ı mûcide ile Âdem'in vücûdundan zâhir olan Havvâ aralarında Âdem gibi müzekkerdir. Eğer sen istersen mütekelliminin mezhebi vechile zâta muğâyir addettiğin "sıfat" ve "kudret-i Hakk'ı", Âdem'in vücûduna sebep tut. Âdem'in vücûduna tekaddüm eden "sıfat" ve "kudret" yine müennestir. Velhâsıl Âdem'in menşeyini hangi mezhep üzere alırsan al, müennesi tekaddüm etmiş bulursun. Hattâ ashâb-ı illet olan hükmânın mezhebi üzere "zât" hakkında "sıfat" i'tibâr etmeksizin "min-haysü-hiye" vücûd-i âlemin "illet"idir demiş olsan, yine müennes tekaddüm etmiş olur. Zîrâ "illet" müennes-i gayr-ı hakîkidir. Ve illet ile ma'lûle müteallık izâhât **Fass-ı İlyâsî**'de geçti.

Ve "tıyb"ın ve onu "nisâ"dan sonra kıldığının hikmetine gelince, nisâda revâyih-ı tekvîn olduğundan dolaydır.

Zîrâ "Etyab-ı tıyb, inâk-ı habîbdır". Mesel-i sâirde böyle dediler. Vaktâki Resûl, bi'l-asâle abd olarak halk olundu, aslâ başını siyâdete kaldırmadı. Belki münfail olmasıyla berâber, sâcid ve vâkîf olarak zâil olmadı. Hattâ Allah Teâlâ ondan tekvîn ettiğini tekvîn eyledi. İmdi ona rütbe-i fâiliyyeti ve a'râf-ı tayyibe olan âlem-i enfâsta te'sîri i'tâ eyledi. Binâenaleyh ona "tıyb" sevdirdi. İşte bundan dolayı onu, ya'nî tıybi, zikirde nisâdan sonra kıldı. Böyle olunca Hakk'ın رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ (Mü'min, 40/15) kavlinde, Hak için olan derecâta riâyet eyledi. Zîrâ onun üzerine, onun istivâsı Rahmân ismiyledir. Şu halde bir kimse kalmadı ki, onun üzerine Arş'ın ihâtası olsun da, o kimseye rahmet-i ilâhiyye isâbet etmesin. O da Allah Teâlâ'nın وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ (Arâf, 7/156) kavlidir. Ve Arş her şeye vâsi'dir; ve müstevî Rahmân'dır. İmdi âlemde, onun hakîkatî ile rahmetin sereyânı vâkı' olur. Nitekim biz onu bu kitâbdan ve Fütûh-i Mekki'den bir mevzi'in gayrinde beyân ettik (20).

Ve güzel kokuların Resûl (a.s.)a sevdırilmesi ve "güzel koku"yu Resûl (a.s.)ın "nisâ"dan sonra zikretmesi, şu hikmete mebnîdir ki, nisâda tekvîn kokuları vardır. Zîrâ nev'-i beşerin tevellüd ettiği mahal nisâdır. Velâkin nisâ, racûlün cimâ'ından münfailen tevlid-i veled eyler. Binâenaleyh nisâ mahall-i infilâldır. Halbuki filin fâile izâfeti etemmdir. Emr-i tekvînün fâile izâfeti kavî ve münfaile izâfeti zaîf olduğu için, Hz. Şeyh (r. a.) bu izâfet-i zaîfeye işâreten, nisâda tekvîn kokuları vardır, buyurdu. İşte bu tekvîn kokusu, güzel kokularla münâsebetdâr olduğundan, Resûl (a.s.)a güzel kokular cânîb-i Hak'tan sevdirdi. Ve Resûl (a.s.) hadîs-i şerifinde "güzel koku"yu, "nisâ"dan sonra zıkr eyledi. Hattâ mesel-i meşhûrda أَطِيبُ الطِّيبِ عَنَّا طِيبُ الْحَبِيبِ ya'nî "Tıybin etyabı, habîbin inâkıdır" derler. Zîrâ kışi sevdigine mülâkî olunca boynuna sarılır ve onu koklar. Ve ma'sûkunun kokusunu hiç bir kokuya tercîh etmez.

Vaktâki (S.a.v.) Efendimiz, cemî'-i taayyünâtın mebdei olarak halk olundu ki, Hakk'ın taayyün-i evvel mertebesidir; ve bu mertebe tasar-

rufât-i ilâhiyye için mahall-i infîâldir ve bi'l-asâle ubûdiyyet-i mahza mertebesidir. İşte (S.a.v.) Efendimiz mebdeliyyetle muttasıf iken aslâ başını siyâdete kaldırmadı. Ya'nî hilâfet-i kübrâ ile mütehakkık iken tasarrufa meyl etmedi. Belki tasarrufât-ı ilâhiyyeden münfaîl olmakla berâber edeben hazret-i ulûhiyyette sâcîd ve bâb-ı rubûbiyyette vâkıf olarak, aslâ ubûdiyyetten zâil olmadı. Nihâyet Allah Teâlâ hazretleri bu hakikat-i muhammediyyeden ve taayyün-i evvelden cemî'-i mükevvenâtı tekvîn ve icâd eyledi. Nitekim hadîs-i şerîfte buyrulur: **إِنَّ اللَّهَ لَا خَلْقَ الْعَقْلَ قَالَهُ أَقْبَلَ فَأَقْبَلَ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَدْبَرَ فَأَدْبَرَ فَقَالَ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي بِكَ آخَذَ وَبِكَ أَعْطَى** Ya'nî "Tahkikan Allah Teâlâ akli halk ettikde ona "Gel" dedi, geldi. Ba'dehû "Git" dedi, gitti. Buyurdu ki: İzz'im ve Celâl'im hakkı için seninle alıp seninle vereyim ve seninle müsâb ve seninle muâkab kılayım." Ve "akıl"dan murâd **أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِي** hadîs-i şerîfi mûcibince rûh-i muhammedî (s.a.v.)dir.

İmdi hakikat-i muhammediyye bi'l-cümle taayyünâtı muhîr ve külliyyetle muttasıf olduğu cihetle bu taayyün-i evvel mertebesinin mâdûnunda bulunan kâffe-i merâtibde kendisine cânib-i Hak'tan fâilîyyet ve a'râf-ı tayyibe olan âlem-i enfâsta te'sîr i'tâ olundu. "Âlem-i enfâs"tan murâd âlem-i ervâhdır ki, vücûdda enfâslarıyla müessirdir. Ve "a'râf-ı tayyibe"den murâd dahi, revâyh-ı tayyibe-i vücûdiyyedir. Zîrâ ervâh, mevcûdât-ı kesife-i şehâdiyyenin mebd'idir. Suver-i mevcûdât ondan evvel mertebe-i ilm-i ilâhîde sâbittir. Ervâh mertebe-i ilm ile mertebe-i şehâdet arasında vâkıf olduğu için kendilerinin mâdûnu olan merâtib-i vücûdiyyede nefesleriyle müessir olurlar; ve a'yân-ı ezeliyye-i ilmiyye için revâyh-ı vücûdiyye oldukları cihetle, "a'râf-ı tayyibe" vasfıyla mevsûfdurlar. Binâenaleyh nesâyim-i tekvîn, enfâs-ı rahmânîyye-i rûhiyyedir; ve a'râf, revâyh-ı tayyibedir.

İmdi âlem-i enfâs mertebe-i şehâdette nisâ menzilesindedir. Nisâda tekvîn kokuları mevcûd olduğu gibi, âlemi-i enfâsta dahi vücûd kokuları vardır. Zîrâ vücûd-i şehâdîde hâsıl olan şey ancak âlem-i enfâs sebebiyledir. Binâenaleyh Resûl (a.s.)a "nisâ" gibi "güzel kokular" dahi sevdirdi. Ve güzel kokular araz olup, kendisi ile kâim bulunduğu / cevherin vücûdundan müteahhir olduğu için, Resûl (a.s.) "tıyb"ı, "nisâ"dan sonra zıkr eyledi. İmdi hadîs-i şerîflerinde ibtidâ

nisâyı ve sonra tıybi zikretmekle, Hak Teâlâ hazretlerinin "Hak refi'u'd-derecâtı; Zü'l-Arş'tır" (Mü'min, 40/15) kavlinde Hak için sâbit olan derecâta riâyet buyurdu. Zîrâ Hak Teâlâ derecât-ı kesîre-i muhtelifede zâhir oldu. Bunun için Kur'ân-ı Kerim'de "refi'u'd-derece" demeyip "Refi'u'd-derecât" dedi. Ve her bir derece bir meclâ-yı ilâhîyi iktizâ etti. Ve Hakk'a o derecede ibâdet olundu. Ve kendisinde Hakk'a ibâdet olunan meclânın en büyüğü ve a'lâsı "hevâ"dır. Bu bahsın tafsîli **Fass-ı Hârûnî**'de mürûr etti. Binâenaleyh (S.a.v.) Efendimiz bu hadîs-i şerîflerinde mecâlî-i ilâhîyyeyi iktizâ eden derecâta riâyet buyurdu.

İmdi derecâtın evvelkisi akl-ı evveldir ki, Âdem-i hakîkîdir. Ve ikincisi nefs-i külliyyedir ki, Havvâ'dır. Müzekker olan akl-ı evvel, müennes olan zât-ı Hak ile nefs-i külliyye arasında vâkı'dır. Şu halde (S.a.v.) Efendimiz, akl-ı evvel mertebesinden, merâtib-i vücûdun nihâyeti olan mertebe-i cismiyye-i insânîyyeye varıncaya kadar, ne kadar mertebe varsa cümlesine bi'l-işâre riâyet buyurmuş oldu. Ve Hak Teâlâ Zü'l-Arş'tır. Çünkü Hak "Rahmân" ismi ile Arş üzerine müstevîdir. Binâenaleyh üzerine Arş'ın ihâtası olup da kendisine rahmet-i ilâhîye isâbet etmemiş bulunan bir kimse kalmadı. Ve rahmet-i ilâhîyenin bu umûmiyyeti Hak Teâlâ'nın **وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ** (A'râf, 7/156) kavli ile sâbittir. Ve Arş-ı rahmânî her şeyi muhittir; ve Arş üzerine müstevî olan, ism-i Rahmân'dır. Binâenaleyh Rahmân isminin hakîkatı ile âlemde rahmetin sereyânı vâkı' olur. Nitekim bu **Fusûsu'l-Hikem**'in/müteaddid mahallerinde ve **Fütûhât-ı Mekkiyye**'-de beyân olunmuştur. Ya'nî **Fass-ı Süleymânî** ve **Fass-ı Şuaybî** ve **Fass-ı Zekerîyyâvî**'de ve **Fütûhât-ı Mekkiyye**'nin 558. bâbında tafsîl ve izâh kılınmıştır. Burada hülâsaten beyânı budur ki: Rahmet dört asıl üzerine mebnîdir:

1. Rahmet-i âmme-i zâtiyyedir. Bu rahmet, Hakk'ın kendi zâtına tecellisi indinde, zât-ı ahadiyyette mahfî bulunan bi'l-cümle esmâya suver-i ilmiyye bahş eder. Binâenaleyh cemî'-i esmâya âmm olur.

2. Rahmet-i hâssa-i zâtiyyedir. Bu rahmet dahi, Hakk'ın kendi esmâsından ba'zılarına muhabbeti âsârından olan inâyet-i ezeliyyesidir. Nitekim rahmet-i âmme-i zâtiyye ile ilm-i ilâhîde peydâ olan

ba'zı esmânın sûretleri nübüvvetle ve imân ile sübût bulmuştur. Ve onlar enbiyâ aleyhimü's-selâmın ve onlara tâbi' bulunan mü'mininin ale'd-derecât a'yân-ı sâbiteleridir.

3. Rahmet-i âmme-i sıfâtiyyedir. Bu rahmet, rahmet-i âmme-i zâtiyye hükmünün hazret-i şehâdette zuhûrunu iktizâ eder.

4. Rahmet-i hâssa-i sıfâtiyyedir. Bu rahmet dahi, rahmet-i hâssa-i zâtiyye hükmünün kezâ hazret-i şehâdette ızhârından ibârettir.

İmdi Hakk'ın rahmeti her şeye vâsi'dir denildiği vakit, esmâ-i ilâhiyye dahi "her şey" ta'biri tahtına dâhil olur. Zîrâ esmâ-i ilâhiyye dahi "eşyâ"dandır; ve esmâ-i ilâhiyye ise, Rahmân isminin hakîkatı olan ayn-ı vâhıdeye râci'dir. Ve Rahmân ismi, ism-i câmi'dir. Binâen-aleyh Allâh'ın rahmetinin muhît olduğu en evvelki şey, rahmet-i zâtiyye ile rahmet-i sıfâtiyyeyi icâd eden o ayn-ı vâhidenin şey'iyyetidir. Zîrâ hazret-i ilâhiyye kâffe-i sıfât ve esmâ ile / zâttan ibâret olduğundan esmâ ve sıfâta nazaran "küll-i mecmûi" olan ayn-ı vâhidedir. Ve bu "küll-i mecmûi" o ayn-ı vâhidenin şey'iyyetidir. Ve Rahmân ismi, cemî-i esmâyı muhît olduğu cihetle, bu ayn-ı vâhıde, bu Rahmân isminin hakîkatı olur. Ve arş-ı vücûd üzerine müstevî olan Rahmân'dır. Nitekim Hak Teâlâ buyurur: الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى (Tâhâ, 20/5). Ve bu arş-ı vücûd, Hakk'ın nefes-i rahmânîsi ile tenfis ettiği hakikat-i muhammediyedir ki, bi'l-cümle hakâyık-ı rûhânîyye ve cismânîyyeyi câmi'dir. Şu halde bu arş-ı vücûdun taht-ı hîtasında olup da kendisinde rahmet isâbet etmemiş bulunan hiç bir şey yoktur. Hattâ, bu rahmette, İblîs bile dâhildir. Çünkü mevcûd olmuştur; ve her mevcûd olan, merhûmdur. Şu kadar ki bu rahmet, rahmet-i zâtiyye-i âmmedir.

/ Muhakkak Hak Teâlâ tıybi, bu iltihâm-ı nikâhıde, berâet-i Âişe hakkında kıldı. Binâenaleyh "Habîsât habîslere ve habîsler habîsâta ve tayyibât tayyiblere ve tayyibler tayyibâta mahsûstur. Onlar dedikleri şeyden berîdirler" (Nûr, 24/26) buyurdu. İmdi onların revâiyihni tayyib kıldı. Zîrâ kavî nefestir; ve o, râyihanın aynıdır. Böyle olunca nutuk sûretinde onunla zâhir olduğu şey hasebi üzere, tayyib ve habîs ile hurûc eder. İmdi hû-i

ilâhî olduğu haysiyyetten hepsi tayyibdir. Ve mahmûd ve mezmûm olduğu haysiyyetten, o tayyib ve habîstir. Binâenaleyh sarımsak hakkında: "O, bir nebâtı ki, ben onun kokusunu kerîh görürüm" buyurdu; ve "Ben onu kerîh görürüm" demedi. Böyle olunca "ayn" mekrûh kılınmaz ve belki ondan zâhir olan şey mekrûh kılınır. Ve kerâhet, bundan dolayı, ya örfendir, ya tab'a mülâ-yim olmamasıyladır; yâhut garazla, ya şer' ile, ya kemâl-i matlûbdan naks ile. Ve bizim zikr ettiğimiz şeyin gayri vâkı' değildir (21).

Ya'nî Hak Teâlâ hazretleri "tyb"i, erkek ile kadın arasında vâkı' olan bu nikâh-ı şehâdide ümmü'l-mü'minin Hz. Âişe (r.anhâ)nın berâeti hakkında ist'imâl buyurdu وَالْقَبِيحَاتُ لِلْغَيْبِثِ وَالْحَبِيثُونَ لِلْغَيْبِثَاتِ وَ الطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ (Nûr, 24/26) âyet-i kerîmesini inzâl eyledi. Ve cenâb-ı Âişe (r.anhâ)ya sû'i zan eden, zalemeye karşı tayyibe olan Hz. Âişe'nin tayyib olan Resûl (s.a.v.)e mahsûs olduğunu beyân etti. Ve bu berâeti أُولَئِكَ مَبْرُؤُونَ مِمَّا يَقُولُونَ (Nûr, 24/26) kavliyle bi'l-cümle ezvâc-ı mutahharâta teşmîl eyledi. Binâenaleyh tayyib olanların revâyihını, ya'nî kavillerini tayyib kıldı. Zîrâ tayyib olan kimseler, kelime-i tayyibe, ya'nî / doğru söz söylerler. Ve habîs olan kimseler ise kelime-i habîse, ya'nî yalan söz söylerler. Ve bu âyet-i kerîme ile sâbit olur ki, ümmü'l-mü'minin Âişe (r.anhâ) aleyhinde her ne sûretle olursa olsun ta'n edenler habîstir. Zîrâ o tayyibdir; ve tayyib olan Resûl'e mahsûstur. Ve onun hakkında kavli-i habîs söyleyenlerin kendileri habîstir. Zîrâ kavli-i habîs, habîs olan kimse-lere mahsûstur.

İmdi Hak Teâlâ tayyib olanların kavillerini, ki onların revâyihıdır, tayyib kıldı. Çünkü kavli nefestir; ve nefes ise, râyihanın aynıdır. Binâenaleyh nefes, nutuk sûretinde zâhir olduğu vakit, tayyib olan kimseden tayyib ve habîs olan kimseden dahi, habîs olarak hurûç eder. Fakat nefes, hadd-i zâtında hû-i ilâhî, ya'nî nefes-i ilâhî olmak i'tibârıyla onun kâffesi tayyibdir. Ancak müteneffisin hâline nazaran mahmûd ve mezmûm olur. Ve mahmûd olduğu vakit, tayyib ve mezmûm olduğu vakit dahi habîs denir. Binâenaleyh nefesin medh ve

zemmi, mahallin ahvâline taalluk eden bir keyfiyyetten ibârettir. Nitekim (S.a.v.) Efendimiz sarımsak hakkında: "Ben onu kerîh görürüm" demeyip "O bir nebâttır ki, ben onun kokusunu kerîh görürüm" buyurdu. Böyle olunca bir şeyin "ayn"ını ve zâtını mekrûh kılmak câiz değildir. Belki onun "ayn"ından zâhır olan şey mekrûh kılınır. Zîrâ râyiha o aynın vücûduyla kâim olan bir arazdır. Ve (S.a.v.) Efendimiz "Sarımsağın kokusunu ben kerîh görürüm" buyurarak, istikrâhı nefis-i nefîslerine izâfet buyurduğu için, kerâhetin emr-i nisbî olduğu anlaşıldı.

İşte bu sebeple kerâhet ya örfen olur; ya'nî bir şey bir kavmin örfünde kerîh olur ve diğer bir kavmin örfünde kerîh olmaz. Meselâ Çinliler yumurtayı kokduktan sonra / yerler. Akvâm-ı sâire indinde kokmuş yumurta kerîhtir. Veyâhut kerâhet tab'a mülâyim gelmemesinden dolayı vâkı' olur. Meselâ ba'zı kimseler süt, kaymak ve peynir gibi şeylerden istikrâh edip aslâ ağızlarına koymazlar. Ve kezâ tütûn, içenlere hoş ve içmeyenlere nâhoş gelir. Veyâhut kerâhet, bir kimsenin garazına muvâfık gelmediği için olur. Meselâ sû'-i ahlâk ile muttasıf olan* bir kimseye, hüsn-i ahlâka müteallık söz söylene, bu sözler onun garazına muvâfık olmadığı için, kerîh görüp yine kendi bildiğini yapar. Halbuki bu sözler, hüsn-i ahlâk ile ittisâf kasdında bulunan kimselere muvâfık gelir. Veyâhut kerâhet, şer'a muğâyir olmaktan nâşî vâkı' olur. Halbuki bir şeriatte mekrûh olan bir şey, diğer bir şeriatte mekrûh değildir. Veyâhut bu kerâhet, bir şeyde aranılan kemâl, o şeyde nâkıs olmakla vâkı' olur. Meselâ güzel kokusu olan bir kâğıt parçasını ceplerinde saklarlar. Kokusu zâil olunca, artık cepte taşımayı kerîh görüp atarlar. Velhâsıl kerâhet, bu beş sebep tahtında vâkı' olur. Vücûdda bu zıkr olunan sebeplerden gayri altıncı bir sebep yoktur. Binâenaleyh kâinâtta bir vecihden mezmûm olan şey diğer vecihden mahmûddur. /

76

Vaktâki emr, bizim takrîr ettiğimiz gibi, habîse ve tayyibe münkasım oldu, ona habîs değil, tayyib sevdirdi. Ve bu neş'et-i unsuriyyede ta'fin olduğu için melâikeyi revâyih-ı habîse ile müteezzî olmalarıyla vasf eyledi. Zîrâ o hame-i mesnûn, ya'nî müteğayyiru'r-rîh bulunan salsâldan mahlûktur. Binâenaleyh melâike bizzât onu kerîh görür. Nitekim necâset böceğinin mizâcı, gül

**kokusu ile mutazarrır olur; halbuki o revâyh-ı tayyibe-
dir. Böyle olunca gül kokusu, necâset böceğinin indin-
de, güzel koku değildir. Ve ma'nen ve sûreten bu mizâ-
cın misli üzerine vâkı' olan kimse, hakkı istimâ' ettiği
vakit, ona zarar verir; ve bâtil ile mesrûr olur. Ve o
dahi, Hak Teâlâ'nın وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ (Ankebût,
29/52) kavlidir. Ve onları hüsrân ile vasf eyledi.
Binâenaleyh أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ) (Ankebût, 29/
52) buyurdu. Zîrâ tayyibi habîsten temyîz etmeyen
kimsenin idrâki yoktur (22).**

Ya'nî bâlâda zikr olunduğu üzere emr-i vücûd, habîs ve tayyib
kısımlarına münkasım oldukda, (S.a.v.) Efendimiz'e emr-i vücûdun
bu iki kısmından habîs değil, tayyib sevdirdi. / Ve bu neş'et-i unsu-
riyyede taaffün mevcûd olduğu için, (S.a.v.) Efendimiz, melekleri
fenâ kokular ile mütezzî olmalarıyla vasf eyledi. Zîrâ cesed-i Âdem,
kokmuş kara topraktan mütehassıl tıyn-ı yâbîsten halk olunmuştur.
Binâenaleyh melâike bizzât bu neş'et-i unsuriyyede olan taaffünü
kerih görür. Zîrâ melâikenin neş'eti, neş'et-i nûriyyedir. Bunun için
bir mü'min, melâike-i kirâmın mûcib-i istikrâhı olmamak üzere
cesedini ve libâsını tathîr etmek ve dâimâ abdestli bulunmak ve
güzel kokular sürünmek lâzımdır. Ve melâike nasıl fenâ kokulardan
mütezzî olursa, necâset böceği dahi onların aksi olarak, gül kokusu
ile mutazarrır olur. Halbuki gül kokusu, güzel kokulardandır. Binâen-
aleyh necâset böceği, mâdemki bundan mutazarrır oluyor, şu halde
gül kokusu, onun indinde güzel koku değildir. Ve ma'nen ve sûreten
mizâcî, necâset böceğinin mizâcına benzeyen kimse, hakkı dinlediği
vakit, ondan mutazarrır ve mütezzî olur; ve bâtil ile mesrûr olur.
Haktan mütezzî ve bâtıldan mesrûr olan kimseler hakkında Hak
Teâlâ: وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ (Ankebût, 29/52) ya'nî "Şunlar ki
bâtıla mü'min oldular ve Allah Teâlâ'ya kâfir oldular" buyurdu. Ve
onları hüsrân ile vasf ederek أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ)
(Ankebût, 29/52) ya'nî "İşte onlar, nefislerine hüsrân ve ziyân eden,
hâsirûndur" dedi. Zîrâ iyiyi fenâdan temyîz etmeyen kimsenin idrâki
yoktur.

هین از او بگریز اگر چه معنویست	نقد را از قلب نشناسد غریبست
در یقین دعوی کند او در شکست	رسته و بر بسته پیش او یکی است
چو نش این تمییز نبود احمق است	اینچنین کس کر زکی مطلق است

/ Tercüme: "Mübtelâ-yı enâniyyet olan kimse, nakdi kalbdan temyîz etmez bir gümrah'dır. Âgâh ol, her ne kadar o ma'nevî ise de ondan kaç! Neşv ü nemâsı olanla olmayan, onun önünde birdir. O her ne kadar yakîn da'vâ ederse de, şekk içindedir. Eğer böyle bir kimse, halk nazarında zekî-i mutlak ise de, mâdemki onun bu temyîzi yoktur, o kimse ahmaktır."

İmdi Resûlullah (s.a.v.)e, her şeyden ancak tayyib sevdirdi. Halbuki vücûdda ancak o vâkı'dır. Ve âlemde bir mizâc mevcûd olsun ki, her şeyden ancak tayyibi bulsun ve habîsi bilmesin, tasavvur olunur mu, yoksa olunmaz mı? Biz, bu olmaz deriz. Zîrâ biz kendisinden âlem zâhir olan asılda, onu bulmadık; ve o Hak'tır. İmdi biz O'nu kerîh görür ve muhabbet eder bulduk. Halbuki "habîs", ancak mekrûh kılınan ve "tayyib" ancak sevilen şeydir. Ve âlem sıfat-ı Hak üzerinedir. İnsan ise, iki sûret üzerinedir. Binâenaleyh âlemde, her şeyden ancak emr-i vâhidi idrâk eden bir mizâc bulunmaz. Belki zevk ile habîs ve bi-gayr-i zevk tayyib olduğunu / bilmekle berâber, habîsten tayyibi idrâk eden bir mizâc bulunur. Böyle olunca ondan tayyibin idrâki, onun hubsünü ihsâstan onu işgâl eder. Bu az vâkı' olur. Velâkin âlemden, ya'nî kevnden, hubsün ref'i muhakkak sahîh değildir. Ve habîs ve tayyibde Allâh'ın rahmeti vardır. Ve habîs kendi nefsi indinde tayyibdir; ve tayyib olan şey onun indinde habîstir. Binâenaleyh vücûdda, bir vechile emziceden bir mizâc hakkında habîs olmayan bir şey yoktur. Ve aks ile de böyledir (23).

Ya'nî mâdemki vücûdda "tayyib" ve "habîs" nisbetleri vardır ve bu iki nisbetin ayrı ayrı erbâbı mevcûddur, şu halde (S.a.v.) Efendimiz'e ancak her şeyden tayyib sevdirdi. Zîrâ (S.av.) Efendimiz rûhen ve

ceseden tayyib olduğu cihetle, vücûdda vâkı' olan bu iki nisbetten ancak tayyibe muhabbet edeceği tabûdîr. Esâsen tayyib ve habîs nisbetleri a'yân-ı kevnîyyeye taalluk ettiği cihetle, vücûd-i mutlakın bu mertebe-i kesîfinden kat'-ı nazar, hakîkate rücû' olundukda, bu nisbetler mürtefi' olur. Binâenaleyh bu nisbetler âlem-i kesâfette sâbittir. Ve bu âlemden hubs nisbeti kalkamaz.

Eğer suâl olunursa ki, âlemde, herşeyde tayyibden başka bir şey görmeyen ve habîsî bilmeyen bir mizâc mutasavver midir, değil midir? Biz cevâben deriz ki, böyle bir mizâc tasavvur olunmaz. Zîrâ âlem kendisinden zâhîr olan asılda, ya'nî Hak'ta, biz onu görmedik. Binâenaleyh biz Hakk'ı, kerih görür ve muhabbet eder bir halde bulduk. Fakat Hakk'ın kerih görmesi ve muhabbet etmesi makâm-ı cem'a nazaran değil, belki mezâhir hakkındadır. Zîrâ Hak, her birşeyin vücûduna muhabbet edip, onu irâde buyurmuş ve icâd eylemiştir. / Burada icâd, tayyib ve habîse şâmilîr. Ve kerâhet ise âleme mensûb sıfâttandır. Nitekim Hak Teâlâ buyurur: **وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ...** (Enfâl, 8/13) ve **وَمَكَرُوا** (Bakara, 2/15) ve **اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ** (Enfâl, 8/13) ve **وَمَكَرَ اللَّهُ** (Âl-i İmrân, 3/54). Ve "meşakkat" ve "istihzâ" ve "mekr" bu âlem-i kesâfette mütezâhîr olan şuûnâtandır; ve Hak bunları kerih görür. Ve kezâ Hak muhabbet eder. Nitekim buyurur: **وَاللَّهُ يُحِبُّ** (Âl-i İmrân, 3/134) ve **إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ** (Âl-i İmrân, 3/159) ve **إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ** (Tevbe, 9/4). Ve "İhsân" ve "tevekkül" ve "ittikâ" kezâlık bu âlemde mütezâhîr olan sıfâttandır. Halbuki habîs olan şey, ancak mekrûh kılınan ve tayyib olan şey dahi, ancak sevilen şeydir. Binâenaleyh âlemde mevcûd olan sıfâttan ba'zıları habîş ve ba'zıları tayyibdir. Ve habîs ba'zı mizâca göre tayyib ve tayyib dahi ba'zı mizâca göre habîstir. Ve âlem Hakk'ın sıfatı üzerinedir. Hak bi'l-cûlme şuûnâtı câmi' olduğu gibi âlem dahi câmi'dir. İnsan ise Hakk'ın ve âlemin sûreti üzerine mahlûktur. Hakk'ın sûreti üzerine olması hasebiyle bi'l-cûmle sıfat-ı ilâhiyyenin meclâsıdır. Ve âlemin sûreti üzerine olması hasebiyle de habîsî ve tayyibî câmi'dir.

Binâenaleyh âlemde herşeyden ancak emr-i vâhîdî, ya'nî yâ kâmilîn tayyibî veyâhut kâmilîn habîsî idrâk eden bir mizâc bulunmaz. Belki âlemde, habîs olan şeyden, tayyibî idrâk eden veyâhut

bir şeyin habîs olduğunu bilmekle berâber o şeyin zevk ile habîs ve bi-gayr-i zevk tayyib olduğunu idrâk eyleyen bir mizâc bulunur. Şu halde habîs olan şeyden tayyibi idrâk eden mizâc, o şeyin habîsi ile meşgûl olmaz. Tayyibin idrâkı, o şeyin hubsünü idrâk etmekten o mizâcı meşgûl kılar. Meselâ ekli muzırr ve manzarası latif olan bir nebât, zevk ile habîstir ve bi-gayr-i zevk tayyibdir. Onun manzara-i latîfi ile zihin meşgûl / olduğu vakıt, hubsünü idrâk ile meşgûl 75 değildir. Nitekim meşâyihdan bir zât-ı şerif müridânıyla berâber giderken yolda bir lâşe görürler. Cenâb-ı şeyh "Şu hayvanın ne kadar beyaz ve güzel inci gibi dişleri vardır" buyurur. Halbuki lâşe habîstir. Cenâb-ı şeyh bu habîste tayyibi idrâk etmiştir. Velâkin bu mizâc âlemde, az vâkı' olur. Zîrâ mizâcın kısm-ı küllisi tab'a mülâyım gelmeyen şeyi habîs ve mülâyım gelen şeyi tayyib görür. Ve meselâ yılan habîs bir hayvandır. Maahâzâ ba'zılarının cildi o kadar latîf bir renge mâliktir ki, onun hubsünden kat'-ı nazar olunursa, kemâl-i zevk ile temâşâ olunur. Fakat o hayvandan mutazarrır olmaksızın onun letâfet-i cildini temâşâ edebilecek mizâc nâdirdir.

Bu izâhâtan anlaşılıyor ki, kevnden, ya'nî âlemden, hubsün bi'l-küllîyye ref'i sahîh değildir. Çünkü emzice muhtelifdir. Birine mülâyım gelen şey, diğerine mülâyım gelmez. Ve mülâyım tayyib ve nâ-mülâyım habîs olunca, elbette âlemden hubsün kaldırılması mümkün olmaz. Ve habîs ve tayyib olan şeylerde Allâh'ın rahmeti sâridir. Zîrâ her iki nisbet dahi âlem-i kevnde mevcûd olmuştur. Ve her mevcûd olan şey ise, merhûmdur. Ve habîs kendi nefsi indinde tayyibdir. Ve tayyib olan şey, o habîsin indinde habîstir. Meselâ insanın tûkrûğü insana nisbetle tayyibdir; ve yılanı nisbetle semm olduğundan onun indinde habîstir. Ve kezâ yılanın zehri, ona nisbetle sebep-i hayâttır; fakat insana nisbetle kâtı'-ı hayâttır. Şu halde vücûdda, emziceden bir mizâc hakkında, bir vech ile habîs ve bir vech ile tayyib olmayan bir şey yoktur. Böyle olunca kevnde habîs-i mutlak ile tayyib-i mutlak mutasavver değildir. /

Ve kendisi ile ferdiyyet kâmil olan üçüncüye gelince, "namaz"dır. Binâenaleyh "Benim kurret-i aynım namaz-da kılındı" buyurdu. Zîrâ o müşâhededir. Bu da Allah ile

abdi beyninde münâcâttır. Nitekim **لَا تُدْرِكُنِي أَذْكُرُكُمْ** (Bakara, 2/152) ya'nî "Beni zikr ediniz, tâ ki ben de sizi zikr edeyim" buyurdu. Ve o, Allah ile abdi arasında iki nısf üzere ibâdet-i maksûmedir. Binâenaleyh onun yarısı Allâh'a ve yarısı abde mahsûstur. Nitekim hadîs-i sahîhde Allah Teâlâ'dan vârid oldu. Tahkîkan Allah Teâlâ buyurdu ki: "Ben namazı benim ile abdim arasında iki nısf / üzere taksîm ettim. İmdi onun yarısı bana ve yarısı abdime mahsûstur. Ve abdim için suâl ettiği şey hâsıldır. Abd "Bismillâhi'r-rahmâni'r-rahîm" der. Allah Teâlâ "Abdim beni zikr etti" der. Abd "El-hamdü lillâhi rabbi'l-âlemîn" der. Allah Teâlâ "Abdim bana hamd etti" der. Abd "Er-rahmâni'r-rahîm" der. Allah Teâlâ "Abdim benim üzerime senâ etti" der. Abd "Mâliki yevmi'd-dîn" (Fâtîha, 1/1-4) der. Allah Teâlâ "Abdim beni temcîd etti; abdim emrini bana tefvîz eyledi" der. İmdi bu nıfsın hepsi, Allah Teâlâ'ya hâlistir. Ba'dehû abd "İyyâke na'büdü ve iyâke nesta'in" der. Allah Teâlâ "Bu, benim ile abdim arasındadır; ve abdim için suâl ettiği şey hâsıldır" der. Binâenaleyh bu âyette iştirâk ikâ' etti. Abd "İhdîna's-sırâta'l-müstakîm, sırâta'l-lezîne en'amte aleyhim gayri'l-mağdûbi aleyhim ve le'd-dâllîn" (Fâtîha, 1/5-7) der. Allah Teâlâ buyurur ki: "Bunlar abdime mahsûstur; ve abdim için suâl ettiği şey hâsıldır." İmdi nısf-ı evvelî, Allah Teâlâ kendisi için hâlis kıldığı gibi, bunları da abdi için hâlis kıldı. Böyle olunca "El-hamdü lillâhi rabbi'l-âlemîn" kırâetinin vücûbu, bundan bilindi. Şu halde kim ki onu kırâat etmedi, Allah ile abdi arasında maksûm olan salâtı edâ etmedi (24).

Ya'nî ... **حُبِّهِ الْيَمِينِ مِنْ دُنْيَاكُمْ** hadîs-i şerîfinde, (S.a.v.) Efendimiz ferdiyyet-i selâsiyyeyi namaz ile ikmâl buyurdu. Zîrâ onların hakîkatî, Hak tarafından "zât", "irâde" ve "kavl" ve kendi tarafından dahi "şey'îyyet" ve "Kûn! kavlini istimâ" ve "emre imtisâl"den ibâret olarak ferdiyyet-i ûlâ olan ferdiyyet-i selâsiyyeyi verdiği için, asl-ı vücûd olan / muhabbet bâbında "Sizin dünyânızdan bana üç şey sevdi-

rildi" buyurup ferdiyyet-i selâsiyyeyi, bu sevdiren üç şeyin birisi olan namazın zikri ile ikmâl eyledi. Ve kurret-i aynının namazda mec'ül olduğunu beyân etti. Zîrâ namaz müşâhededir. Ve kişi mahbûbunu müşâhede ile karîrû'l-ayn olur. Nitekim bir kişi sevdiğini gördüğü vakit "Seni görmekle karîrû'l-ayn oldum" der. Ve namazın müşâhede olmasının izâhı budur ki: Namaz Allah ile kul arasında münâcâttır. Nitekim Hak Teâlâ "Beni zikr ediniz, tâ ki ben de sizi zikr edeyim" (Bakara, 2/152) buyurur. Zîrâ *أنا جليس من ذكرني* hadîs-i kudsîsi mûcibince, Hak kendisini zikr eden abdin celîsi olur. Ve celîs olan ise elbette meşhûddur. Ve namaz Allah ile kul arasında iki nısf üzerine taksîm olunmuş ibâdettir. Bu ibâdetin yarısı Allâh'a ve yarısı kula mahsûstur. Nitekim hadîs-i kudsîde buyrulur ki, metinde musarrahdır. Ve bu hadîs-i sahîhden anlaşılır ki, besmele-i şerîfe Fâtiha'nın cüz'üdür. Binâenaleyh Fâtiha'yı besmelesiz kırâat eden kimse, Fâtiha'yı noksan okumuş olur. Ve *لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب* ya'nî "Salât ancak Fâtiha-i Kitâb ileddir" hadîs-i şerîfi mûcibince Fâtiha-i şerîfe namazın cüz-i a'zamıdır. İmdi Fâtiha'nın Hakk'a mahsûs olan âyetleri besmeleden "Mâlikî yevmi'd-dîn"e kadardır. "İyyâke na'bûdü ve İyyâke nesta'in" âyeti tarafeyni câmi' olan berzahtır. Zîrâ "İyyâke na'bûdü" abd tarafından Hakk'a ibâdeti ve Hak tarafından dahi kula ma'bûdiyyeti câmi'dir. "Ve İyyâke nesta'in" kavli dahi abd tarafından Hak'tan istîlâneyi ve Hak tarafından da abde lâneti mütazammındır. Ve "İhdinâ"dan "Ve le'd-dâllîn"e kadar abde mahsûstur. İmdi Fâtiha'yı kırâat etmemiş olan kimse Allah ile abdi arasında maksûm olan salâtı edâ etmemiş olur./

Ve namaz münâcât oldukda, o zikirdir. Ve Hakk'ı zikr eden kimse, muhakkak câlis-i Hak olur; ve Hak onun mücâlisî olur. Zîrâ haber-i ilâhîde sahîh oldu ki, muhakkak Hak Teâlâ *أنا جليس من ذكرني* ya'nî "Ben beni zikr eden kimsenin celîsiyim" dedi. Ve bir kimse zû-basar olduğu halde, zikr ettiği kimseye mücâlis olsa, kendi celîsini müşâhede eder. İşte müşâhede ve rü'yet budur. Binâenaleyh eğer zû-basar olmazsa, müşâhede edemez. Böyle olunca namaz kılan kimse bu namazda, bu

rü'yet ile Hakk'ı müşâhede eder mi, yoksa etmez mi? Kendi mertebesini buradan bilir. Eğer onu müşâhede etmezse, onu görür gibi, imân ile ibâdet etsin. Binâenaleyh münâcâtı indinde kiblesinde onu tahayyül etsin. Ve sem'ini, Hakk'ın onun üzerine onunla redd ettiği şeye ilkâ eylesin (25).

Ya'nî namaz, Hak ile kul beyninde münâcât oldukda, o namaz zikirdir. Ve her kim Hakk'ı zikr ederse, o kimse, Hakk'ın hem-nişin olur; ve Hak dahi onunla berâber oturur. Zîrâ bize sıhhat ile vârid olan hadîs-i kudside, Hak Teâlâ hazretleri: "Ben beni zikr eden kimsenin celisiyim" buyurdu. Ve basar sâhibi olan kimse, zikr eylediği kimse ile berâber hem-nişin olsa, /kendinin celisini müşâhede eder. Zîrâ bir kimsenin celisi olan kimse hâzırdır, gâib değildir. Binâenaleyh Allah Teâlâ zâkirin meşhûdudur. Ve zâkirin bu müşâhedesî, suver-i maddiyyenin müşâhedesî gibi hissî değildir, belki zevkidir. Ve Hakk'ın zevkan müşâhedesî, ancak insana mahsûs olan bir keyfiyettir. Şu halde Hakk'ı zevkan müşâhedenin mahallî olan bu neş'et-i insâniyyenin kadrini esnâ-yı zikrinde Hakk'ı müşâhede eden ârif bilir. Bu bahsin tafsîlî **Fass-ı Yûnusi'**de mürûr etti. İşte namazda müşâhede ve rü'yet budur. Binâenaleyh Hakk'ı zâkir olan kimse, basar sâhibi değil ise, kendinin celisi olan Hakk'ı müşâhede edemez. Ve bu sûrette de namazda kurretü'l-ayn sâhibi olmaz. İmdi namaz kılan kimse, bu kıldığı namazda, ta'rîf olunan rü'yet ile Hakk'ı müşâhede ediyor mu, yoksa etmiyor mu? Kendisinin mertebesini buradan anlar. Eğer musallî bu ta'rîf olunan rü'yetle Hakk'ı müşâhede etmiyorsa, Hakk'ı görüyormuş gibi tahayyül ederek imân-ı gaybî ile ibâdet etmelidir. Şu halde böyle bir kimse namaz kılarken, kiblesinde Hakk'ı bi'l-farz bi-reng bir nûr-i muhîr sûretinde tahayyül etsin ve desin ki: "İşte ben, kibleimde hâzır olan Hakk'ın huzûrunda bulunuyorum. Ve ben besmele-i şerife ile Fâtîha'yı okurken Hakk-ı hâzır, bâlâda zikr olunan hadîs-i şerifte beyân olunan cevaplarla mukâbele buyuruyor." İşte bu musallî böyle demekle berâber kiblesinde tahayyül ettiği bi-reng nûr sûretinden kendisine hitâb olunan cevaplara ilkâ-yı sem' etsin.

İmdi kendi âlem-i hâssına ve kendisi ile berâber namaz kılan melâikeye imâm olacak olursa ki, hadîs-i sahîhde vârid olduğu vech ile, muhakkak her namaz kılan bilâ-şekk imamdır. Zîrâ melâike abdin arkasında namaz kılar. Şu halde muhakkak, namazda onun için rütbe-i resûl hâsıl olur. O da, Allah Teâlâ'dan niyâbettir. "Semi'allâhü li-men hamideh" dediği vakit, kendi nefesine ve arkasındaki melâikeye, Allah Teâlâ'nın sâmi' olduğunu, ihbâr eder. İmdi melâike ve onunla berâber hâzır olanlar "Rabbenâ ve leke'l-hamd" derler. Zîrâ muhakkak Allah Teâlâ abdinin lisânı üzere "Semi'allâhü li-men hamideh" buyurdu. Binâenaleyh namazın ulüvv-i rütbesine ve sâhibini nereye isâl ettiğine nazar et! Böyle olunca namazda derece-i rü'yeti tahsîl etmeyen kimse, onun gâyesine vâsıl olmadı. Ve onun için, onda kurret-i ayn hâsıl olmadı. Zîrâ kendisine münâcât ettiği kimseyi görmedi. İmdi namazda Hakk'ın onun üzerine reddettiği şeyi işitmeyecek olursa, o kimse, ilkâ-yı sem' eden sınıftan değildir. Ve işitmez ve görmez olmasıyla berâber namazda Rabb'i ile hâzır olmayan kimse, aslâ musallî değildir. Ve o kimse müşâhid olduğu halde, ilkâ-yı sem' eden sınıftan değildir (26).

Ya'nî münferiden namaz kılan kimse, kalb ve rûh ve sır ve hafî ve ahfâ gibi kuvâ-yı ma'neviyyesi ve cisim ve a'zâ ve cevârih gibi kuvâ-yı hissiyyesi efrâdının hey'et-i mecmûasından ibâret olan kendi âlem-i hâssına ve kendisi ile berâber arkasında namaz kılan melâikeye imâm olacak olursa, o musallî için, muhakkak namazda rütbe-i resûl hâsıl olur. Ve rütbe-i resûl ise, Allah Teâlâ'dan niyâbettir. Zîrâ hadîs-i sahîhde vârid olmuştur ki: Münferiden namaz kılan kimse şübhesiz imamdır. Çünkü onun arkasında melâike o kimseye uyup namaz kılarlar. Ve bu melâike o abde müvekkel olan melâike-i kırâmdır. Binâenaleyh abd zâhîrde münferiden musallî görünür ise de, bâtında kendi kuvâ-yı zâhire ve bâtinesinden ibâret olan âlem-i hâssına ve kendisine müvekkel olan melâikeye imamdır.

İmdi gerek münferiden namaz kılıp bātında kendi âlem-i hâssına ve melâikeye imâm olan ve gerek zâhırde kendi gibi bir takım insanlara imâm olan kimse için rütbe-i resûl hâsıl olur. Zîrâ nâsa imâmet Resûl (a.s.)'ın merâtibindendir. Ve rütbe-i resûl ise Allah Teâlâ'dan niyâbettir. Çünkü "imâmet" ibâdullâhın hukûkuyla kıyamdır; ve ibâdullâhın hukûkuyla kıyâm ise, Hakk'ın şuûnundandır. Şu halde imâm halîfetullâh olur. Ve o kimse "Semi'allâhü li-men hamideh" dediği vakit, eğer münferid ise kendi nefisine ve kendisiyle berâber namaz kılan melâikeye; ve zâhırde cemâat-i beşeriyyeye imâm ise, nâsa, hamd eden kimsenin hamdini Allâh'ın sâmi' olduğunu haber verir. İmdi imâm halîfetullâh olduğu cihetle "Semi'allâhü li-men hamideh" diyen Allah'dır. Şu kadar ki, bu kelâmı abdinin lîsânı üzere kâil olmuş olur. Binâenaleyh o kimseye iktidâ eden cemâat-i melâike veyâhut cemâat-i beşeriyye Hak Teâlâ'nın lîsân-ı abdi ile söylediği bu kelâma cevâben "Rabbenâ ve leke'l-hamd," ya'nî "Ey bizim Rabbimiz, bizim hâmdımız sana mahsûstur" derler. Böyle olunca namazın mertebesinin yüksekliğine ve namaz kılan kimseyi nereye isâl ettiğine nazar et! Ya'nî namaz, sâhibini Allah Teâlâ'nın halîfesi ve nâibi olmak mertebesine kâdar isâl eder. Şu halde namazda rûyet-i Hak derecesini tahsîl etmeyen kimse namazın gâyesi olan rütbe-i niyâbete vâsıl olmadı. Ve o kimse için namazda kurret-i ayn hâsıl olmadı. Çünkü münâcât ettiği Hakk'ı müşâhede etmedi.

İmdi gerek Hakk'ı zevkan müşâhede edip Hakk'ın bâlâda zikr olunan cevaplarını sem'-i rûh ile işitmeyecek olursa veyâhut bu mertebeye vâsıl olmayıp da, Hakk'ı kiblesinde tahayyül ederek, o mazhar-ı mütehayyelden kendisine hitâb olunan o cevaplara ilkâ-yı sem' etmeyecek olursa, o kimse namazda hitâbât-ı ilâhiyyeyi işiten sınıftan değildir. Ve ta'rîf olunduğu üzere Hakk'ı müşâhede etmez; ve onun cevaplarını işitmez olmakla berâber, namazda huzûr-ı ilâhîde durduğunun farkında olmayan ve akli fikri ticâretinde ve sâir umûr-i dünyeviyyesinde olan kimse aslâ musallî değildir. Böyle bir kimse ne Hakk'ı müşâhiddir ve ne de Hakk'ın hitâbâtını işiten tâîfedendir. Onun kıldığı bu namâz-ı zâhîrî ancak kendisi için dünyâda müslümanların nâil olduğu bir takım hukûkun ihrâzına sebep olur. Bu

hukûk-ı dünyeviyye dahi kendi vücûdu gibi serîu'z-zevâldır. Hayât-ı uhreviyyede bu namazın fâidesini göremez.

Ma'lûm olsun ki, Hakk'ı namazda zevkan müşâhede, Hak hakkında bir i'tikâd-ı mahsûs sâhibi olmayan kümmeline mahsûstur. Bu zevât-ı saâdet-sîmât namazda durdukları vakit kendilerinden geçerler. Ne kendilerinden ve ne de dünyâ ve mâ-fihâdan haberleri olmaz. Nitekim İmâm-ı Alî (k.A.v.) efendimizin ayaklarına saplanan bir oku namazda çıkardıkları halde haberi olmamıştır. Onların lisân-ı zâhirlerinden kâil olan Hak olduğu gibi redd olunan cevapları işiten dahi yine Hak olur. / Bu mertebede sâmi', mesmû' ve sem'; ve râî, mer'î ve rû'yet şey'-i vâhid olur. Aslâ bûy-ı isneyniyyet yoktur. Şu halde onların namazı zâhirlerinin bâtınlarına taabbûdünden ibâret olur. Ve bunlara nazaran Hak ile abd beyninde namazın taksîmi Hakk'ın zâhiri ve bâtını i'tibâriyle olan bir taksimden ibârettir. Ammâ bunların mâdûnunda olan zevât-ı kirâmda henüz bûy-ı isneyniyyet bulunduğundan onların rû'yeti ve simâ'ı ve şuhûdu kuvvet-i imân ve yakîn, ile vâkı' olur. Ve Hakk'ın onlara olan tecelliyâtı, tecelliyât-ı sûriyye nev'inden bulunur. Ve bunlara nazaran kendi ile abdi arasında namazı taksim eden Hak, i'tikâdâtta olan ilâh-ı mu'tekaddır, ilâh-ı mutlak değildir. Maahâzâ bâlâda zikir olunan kümmelin kendilerinin mâdûnu olan merâtibi dahi câmi'dir.

Ve devâm ettikçe, tasarruftan men' eden, namazdan gayri bir ibâdet yoktur. Ve namazda olan zikrullah, namazın müştamil olduğu akvâl ve efâlden olan şeyden ekberdir. Ve muhakkak biz racûl-i kâmilin namazdaki sıfatını Fütûhât-ı Mekkiyye'de zikir ettik ki nasıl olur. Zîrâ Allah Teâlâ تَنْهَىٰ عَنِ النَّعْثَاءِ وَالْمُنْكَرِ (Ankebût, 29/45) ya'nî "Namaz fahşâ ve münkerden / nehy eder" buyurur. Zîrâ Hak Teâlâ, namazda oldukça bu ibâdetin gayrisinde tasarruf etmemeyi musallî için şer' etti. Ve ona "musallî" denir. Ve Allâh'ın zikri (ya'nî salâtta) ekberdir. Ya'nî Allah Teâlâ'dan abdi için onun suâlinde, ona icâbet ettiği hinde ve onun üzerine senâsında vâkı' olan zikir, namazda abdin Rabb'ini zikrinden ekberdir. Zîrâ Kibriyâ Allah'a mahsûstur. Ve bundan

dolayı وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْتَعِرُونَ (Ankebût, 29/45) **dedi. Ve** اِرْأَيْتُمُ السَّنْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ (Kâf, 50/37) **buyurdu. Ve abdin vâkı' olan hi-tâba ilkâ-yı sem'i Allah'ın namazda onu zikrindendir** (27).

Ya'nî namaza benzeyen hiç bir ibâdet yoktur. Çünkü namaz kılan kimse, namazdan başka hiç bir şeyle meşgûl olamaz. Namaz onu tasarruftan men'eder. Fakat başka ibâdât böyle değildir. Meselâ oruç tutan kimse bir şey satın alabilir. O vakit ona "müşteri" ismi verilebilir. Ve kezâ bir şey satabilir. O vakit kendisine "bâyi" nâmı da verilmek mümkündür. Kezâ hac eden kimse dahi böyledir. Velâkin namaz kılan kimse bunların hiç birisini yapamaz. Onun için o kimseye ancak "musallî" tesmiye olunur. Bâyi', müşteri, dârib, mâşî ilh... gibi isimlerle tesmiye olunamaz. Çünkü Hak Teâlâ, namaz içinde, namazın gayri olan akvâl ve efâlde tasarruf etmemeyi musallî için şer' etti. Ve namazda olan zikrullah, namazın müstemil olduğu akvâl ve efâlin ekberi, kalb ile lisâna menşûb olan zikrullahdır. Eğer musallînin kalbi başka şeyle meşgûl olup, yalnız lisânı zâkir olursa, Hak yalnız lisânının celisi olur, kalbinin celisi olmaz. Ve eğer namazda lisânı başka kelâm söylerse şer'an namazı fâsıd olur. Çünkü ne lisânen ne de kalben Hakk'ı zâkir olmadı. Halbuki namaz zikirdir. / Binâenaleyh böyle bir kimsenin hâli, namazdan maksûd olan gâyeye muhâlifdir. Ve racûl-i kâmilin namazdaki sıfatı nasıl olduğu **Fütûhât-ı Mekkiyye'nin** (69)uncu bâbının فصل بل وصل القراءة في الصلاة وما يقرأ به من unvanlı bahsinde beyân olunduğu gibi salâta müteallık sâir ma'lûmât dahi (90)ıncı bâbında zikr edilmiştir.

İşte namaz münâcât ve zikr olduğu ve Hak zâkirin celisi bulunduğu için Hak celle ve alâ hazretleri "Namaz fahşâ ve münkerden nehy eder" (Ankebût, 29/45) buyurdu. Ve Allah'ın namazda zikri ekberdir. Ya'nî abd namazda Fâtiha-i şerifeyi tilâvet ettiği ve Hak'tan suâl eylediği hinde ve Hakk'ın dahi o abde icâbet buyurduğu esnâda, Allah Teâlâ cânibinden abdi için vâkı' olan zikir, namazda abdin Rabb'ini zikr etmesinden ekberdir. Zirâ "kıbriyâ" Allah'a mahsûstur. Ya'nî abd namazda maa-besmele fâtihayı okuyarak Rabb'ini zikreder. Ve bâlâdaki hadis-i şerifte izâh olunduğu vechile, Hak dahi abdin zikr

eder. Kibriyâ, Hakk'a ve zillet abde mahsûs olduğundan, bu iki zikirden elbette Hakk'ın abdini zikr etmesi ekberdir. Ve namazda Allah'ın zikri ekber olduğu için Hak Teâlâ: "Allah Teâlâ sizin işlediğiniz şeyi bilir" (Ankebût, 29/45) buyurdu. Ya'nî mertebe-i şuhûdda zât-ı bende, zât-ı Hak ve sıfat-ı bende dahi, sıfat-ı Hak'tır. Binâenaleyh ashâb-ı kulûbun ilmini Hak Teâlâ kendi ilmi mertebesinde tuttu. Ve onun mertebe-i şuhûdda hitâbât-ı ilâhiyyeyi istimâ' eylediğini beyânen **أَوَّلَى السَّمْعِ وَفَوْزَ شَهِيدٌ** (Kâf, 50/37) ya'nî "Müşâhid olduğu halde o kimse ilkâ-yı sem' etti" buyurdu. Ve abdın namazda cevâbât-ı ilâhiyyeye ilkâ-yı sem' etmesi Allah'ın onu namazda zikr etmesindendir.

Nitekim **Mesnevî-i Şerîf**'te mezkûrdur ki: Bir kimse çok ibâdet ederdi. Şeytan onun nezdine gelip ona dedi ki: Sen bu kadar ibâdet ediyorsun. Hak Teâlâ cânibinden sana "Lebbeyk" hitâbı geldi mi? O kimse: Hayır, diye cevap verdi. Şeytan: O halde niçin sana cevap vermeyen bir ma'bûda ibâdet edip duruyorsun" dedi. O kimse de ibâdeti terk etti. Hak Teâlâ Hızır (a.s.)ı ona gönderip onun lîsânıyla o kimseye: Niçin bizim ibâdetimizi terk ettin? buyurdu. O kimse de: Bu kadar ibâdet / ettiğim halde bir kerre olsun "Lebbeyk" hitâbına nâil olmadım, dedi. Cenâb-ı Hızır buyurdu ki: Her vakit sana cevap geliyor. Fakat sen anlayamıyorsun, buyurdu. **Mesnevî**:

الله الله كفتنت لبيك ماست اين همه سوز و كدازت بيك ماست

Tercüme: "Senin "Allah, Allah" demen, bizim sana "Lebbeyk" ile icâbetimizdir. Bütün bu senin sûz ü güdâzın bizim peykimizdir."

Velhâsıl abdın Hakk'ı zikri, Hakk'ın abdi zikrindendir.

Ve bundandır ki muhakkak vücûd, hareket-i ma'küleden vâkı' oldukda, âlemi ademden vücûda nakl eyledi. Salât harekâtın cemûisine âmm oldu. O da üçtür: Biri hareket-i müstakîmedir. O da musallînin hâl-i kıyâmıdır. Ve biri hareket-i ufkıyyedir. O da musallînin hâl-i rükû'udur. Ve biri hareket-i menkûsedir. O da onun hâl-i sücûdudur. İmdi insanın hareketi müstakîmdir; ve hayvanın hareketi ufkîdir; ve nebâtın hareketi menkûs-

tür. Halbuki cemâdın kendi zâtından hareketi yoktur. Binâenaleyh hacir, hareket ettikde gayr ile hareket eder (28).

/ Ya'nî namazın müştemil olduğu esrârdandır ki, o esrâr sebebiyle namaz, (S.a.v.) Efendimiz'e sevdırılmıştır. O esrâr dahi budur ki: كنت كنزا مخفيا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لاعرف hadîs-i kudsîsinde beyân buyrulduğu üzere vücûd-ı izâfî-i âlem hubb-i ilâhîden ibâret olan hareket-i ma'küle-i Hak'tan vâkı' olduğu vakit, o hareket, âlemi, adem-i izâfî olan a'yân-ı ilmiyye mertebesinden vücûd-ı izâfî mertebesine nakl eyledi. Ve bu hareket-i ma'küle dahi üç vech ile vâkı' oldu: Birisi kevnîden ibâret olan âlem-i süflînin icâdı için vâkı' olup yukarıdan aşağıyadır. Ve bu hareket, hareket-i menkûsedir. Zîrâ başaşağıya vâkı' olmuştur. Diğer esmâ-i ilâhiyye için vâkı' olan hareket-i müstakîmedir ki aşağıdan yukarıyadır. Zîrâ âlem-i süflînin vücûdu olmadıkça esmâ-i ilâhiyye zâhir olmaz. Üçüncüsü hareket-i menkûse ile hareket-i müstakîme beyninde olan hareket-i ufkıyyedir ki, bu da âlem-i insânînin icâdı için olan harekettir. Zîrâ insanın neş'eti âlem-i süflî ile âlem-i esmâî beyninde vâkı'dır. Ve namaz bu üç hareketi câmi'dir. Şöyle ki musallînin namazda kıyam hâli hareket-i müstakîme; ve rûkû' hâli hareket-i ufkıyye; ve sûcûd hâli de hareket-i menkûsedir. Ve bu harekâttan her birisi âlem-i süflîde mevcûd olan bir nevi' mahlûkun hareket-i zâtıyyesidir ki, bunlardan insanın hareketi müstakîm ve hayvanın hareketi ufkî, ve nebâtın hareketi menkûstür. Cemâdın kendi zâtından bir hareketi olmadığı için ona bu harekâttan birinin nisbeti mümkün değildir. Meselâ bir taş hareket ettiği vakit onu mutlaka bir muharrik tahrik eder./

Ve onun و جعلت قرأه عيني في الصلاة ya'nî "Benim kurret-i aynim namazda kılındı" kavline gelince, ca'li kendi nefsine nisbet etmedi. Zîrâ Hakk'ın musallîye olan tecellîsi, musallîye değil, ancak O'na râci'dir. Çünkü bu sıfatı kendi nefsinden zikr etmese idi, elbette ondan ona tecellîsiz olarak, ona salât ile emr eder idi. İmdi bu, ondan imtinân tarîkıyla vâkı' oldukda, müşâhede dahi imtinân tarîkıyla vâkı' olur. Böyle olunca و جعلت قرأه

عيني في الصلاة dedi. Halbuki namaz, ancak müşâhede-i mahbûbdur ki, çeşm-i muhibb, "istikrâr"dan me'hûz olarak, onunla "karâr" eder. Binâenaleyh göz onun rüyeti indinde "müstakırr" olur. / Şu halde onunla berâber, bir şeyde ve bir şeyin gayrisinde onun gayri olan bir şeye nazar etmez. Ve işte bundan dolayı, Hak Teâlâ namazda iltifâttan nehy etti. Zîrâ iltifât, abdin namazından şeytanın kaptığı bir şeydir. Binâenaleyh onu mahbûbunun müşâhedesinden mahrûm eder. Belki eğer Hak, bu mültefitin mahbûbu olaydı, namazında vechi ile kiblesinin gayrisine iltifât etmezdi. Halbuki insan, bu ibâdet-i hâssada bu mesâbede midir, yoksa değil midir? Kendi nefsinde hâlini bilir. Zîrâ insan nefesine basîret üzeredir. Ve eğer onun ma'zeretlerini ilkâ ederse bile, o kendi nefsinde sıdkından kizbini bilir. Zîrâ birşey, kendi hâlini câhil değildir. Çünkü onun için kendi hâlî zevkidir (29).

Ya'nî Resûlullah (s.a.v.) Efendimiz ... حَدَّثَنَا الْحَبِيبُ مِنْ دُنْيَاكُمْ ثلاث... hadîs-i şerifinde حَدَّثَنَا سِغَاسِي mechûl olarak irâd buyurup üç şeyin kendisine cenâb-ı Hak'tan sevdırıldığını beyân eylediği gibi; جُعِلَتْ سِغَاسِي dahi kezâ mechûl olarak irâd edip, namazda vâkı' olan kurret-i aynın kendi tarafından değil, Hak tarafından mec'ûl olduğunu beyân buyurdu. Ve ca'li kendine nisbet etmedi. Çünkü Hakk'ın musallîye olan tecellîsi, musallînin sun'uyla değil, belki Hak cânıbından vâkı'dır. Musallîye râcî' olan şey, ancak Hakk'ın tecellîsini kabûle isti'dâddan ibârettir. Nitekim bir kimse kendi mukâbilinde bulunan âyineye mütecelli olsa, onda meşhûd olan sûret âyine tarafından değildir, belki râî tarafından. Âyine tarafından olan şey, / kabûl-i in'ikâsa isti'dâddan ibârettir. Zîrâ bir divâr-ı kesife mukâbil duran kimsenin sûreti bi't-tabî', o duvara mün'akıs olmaz; çünkü duvarda bu isti'dâd yoktur. Böyle olunca Hakk'ın şuhûdu ve tecellîsi, Hakk'a râcî'dir, abdin mec'ûlû değildir. Ve Hakk'ın musallîye olan tecellîsi, Hakk'a râcî' olduğunun delîli budur ki: Hak Teâlâ bu sıfatı, ya'nî namazda kendi tarafından tecellî ve şuhûd vukû'unu kendi nefsinden zıkr etti Zîrâ Resûl (a.s.)a cânıb-i

Hak'tan: "Ben senin kurret-i aynını namazda kıldım" hitâbı şeref-vârid olmasa idi, (S.a.v.) Efendimiz, ca'li Hakk'a isnâd ederek "Benim kurret-i aynım namazda kılındı" buyurmaz idi. Binâenaleyh musallîye olan Hakk'ın tecellisi Hak cânibinden olmasa idi, Hak Teâlâ bu sıfatı kendi nefsinden zıkr etmez ve elbette Hak'tan musallîye tecelli vâkı' olmaksızın, sâdece namaz ile emr ederdi. Ve bu sûrette de abd, Hakk'ın tecellisine ve şuhûduna nâil olmaksızın edâ-i salât eyler ve namazda kendisini için kurretü'l-ayn hâsıl olmaz idi. İmdi Hakk'ın tecellisi, Hak cânibinden imtinân ve ihsan tarîkıyla olduğu vakit, namazda olan müşâhede dahi, imtinân ve ihsân tarîkıyla olur. İşte (S.a.v.) Efendimiz gerek tecellinin ve gerek şuhûdun imtinân ve ihsan tarîkıyla vukû'una işâreten: **و جعلت قرّة عيني في الصلاة** / buyurdu. Yoksa "Namazda kurret-i aynımı ben kıldım" veyâhut "Hak Teâlâ vücûb tarîkıyla kıldı" demedi. Ve namaz ise ancak mahbûbun müşâhedesinden ibârettir ki, hîn-i müşâhede de muhibbin gözü, mahbûbunun cemâlinde karar eder. Ve "kurretü'l-ayn" "istikrâr"dan, ya'nî "karâr"dan me'hûzdür. Çünkü bir kimse sevdiğini gördüğü vakit, gözü onun cemâlinde dikilir kahr. O lezzet-i temâşâdan mahrûm olmamak için, gözünü başka bir tarafa imâle etmez. Bunu için "karîrû'l-ayn" "mesrûr" ma'nâsında müsta'meldir. Çünkü her mesrûr olan kimse, gözünü kendini mesrûr eden şeye diker ve kendine sürûr veren matlûbundan başkasına meyl etmez. Türkçede "gözü aydın olmak" derler.

Ve Dâvûd-ı Kayserî (k.A.s.) hazretleri **تَرَى** kavlinde iki ma'nâ zıkr ediyor: Birincisi **تَرَى** "kâf"ın fethiyle "sürûr"; ve ikincisi "kâf"ın kesriyle "karâr" ma'nâsıdır. "Sürûr" ma'nâsına olunca, metnin ma'nâsı "Onunla mesrûr olur"; ve "karâr" ma'nâsı, ahz edildikde "Onunla karâr eder" olur. **Şerh-i Kâşânî** ve **Bosnevî**'de dahi bu izâhât varır.

İmdi göz mahbûbun rû'yeti indinde müstakırr olunca, muhibb, mahbûb ile berâber, bir şeyde, ya'nî mecâlî-i sûriyyeden bir şeyde, mahbûbun gayri bir şeye nazar etmez. Nitekim Mûsâ (a.s.)a ateş sûretinde mütecelli olmuş idi. Ve kezâ bir şeyin gayrisinde, ya'nî hâriçte, ma'dûm olan tecelliyât-ı zâtîyye-i zevkıyye ve ma'neviyye gibi / mecâlî-i sûriyyeden olan bir şeyin gayrisinde, mahbûbun gayrine nazar etmez. Zîrâ göz ma'şûkun temâşâ-yı cemâlinde sâbît ve musta-

kırr olduğu vakit, ma'şûka mensûb olan başka bir şey bile olsa, o temâşâdan ayrılıp, o şeye nazar edemez. Eğer ederse o temâşâdan mahrûm kalır. Zîrâ göz iki şeyin temâşâsı beynini cem' edemez.

İşte namazda muhibbin gözü mahbûbun müşâhedesinde müstakırr olduğundan dolayı Hak Teâlâ hazretleri, namazda kıblenin veyâ secde mahallinin gayri olan yerlere iltifâttan nehy etti. Zîrâ bu mahallerin gayrine bakmak, abdin namazından şeytanın kaptığı bir şeydir. Ve musallinin bu iltifâtı şeytanın tasallutuna fırsat verir. Sebebi budur ki: Musallî başka bir yere baktığı vakit nazarına bir takım sûretler müsâdîf olur. Şeytan o sûretlerin kalbine olan te'sîrâtı vâsıtasıyla eskâr-ı fâside ilkâ eder. Meselâ namazda iken gözü gelip geçenlere müsâdîf oldukda, bir hüsnâ kadın görür. Huzûr-ı ilâhîde şeytan o sûret vâsıtasıyla hiss-i şehvânîsini tahrîk eder. Bî't-tabî' o namaz, namaz olmaz. Binâenaleyh musallî kendisini, şeytan ve nefsin igvâât ve tahrîkâtından muhâfaza etmek için kıblesine veyâ secde-gâhına nazar etmek zarûridir. Aksî halde onu mahbûbunun müşâhedesinden mahrûm eder. Belki eğer Hak, bu namazda başka mahallere bakan kimsenin mahbûbu olaydı, namazında vech-i zâhiri ve kalbî ile kıblesinin gayrisine iltifât etmezdi. İnsan bu ibâdet-i hâssada, ya'nî namazda, / bu mesâbede midir, değil midir? Ya'nî Hakk'ı kıblesinde tahayyül edip, bâlâda izâh olunan hitâbât-ı ilâhiyyeyi işitiyor mu, yoksa işitmiyor mu? Kendi nefsinde hâlini bilir. Zîrâ insan nefsinde basîret üzeredir. Ve onun kendi nefsinde ilmi, sâir ilminden akvâdır. Vâkıâ insan, şöyle oldu, böyle gitti de bunu yapamadım gibi nefsi tarafından bir takım ma'zeretler der-meyân ederse de, bu ma'zeretlerinde sâdık mıdır, yoksa kâzîb midir? Kendi kendine muhâkeme ederse sıdkına veyâ kızbine hükmeder. Zîrâ hiç bir kimse kendi hâlini câhil değildir. Çünkü herkesin kendi hâli zevkidir. Kişi kendi nefsinin herkesten daha a'lâ bilir. /

Ba'dehû müsemma-yı salât için başka bir taksîm vardır. Zîrâ Hak Teâlâ bize kendisine salât etmemizi emr etti. Ve o bizim üzerimize musallî olduğunu haber verdi. Şu halde salât bizden ve Hak'tandır. İmdi O musallî olduğu vakit, ancak ism-i Âhir ile musallî olur. Böyle olunca Hak, vücûd-ı abdden müteahhir olur. Ve o abdin kıblesinde nazar-ı fikrîsiyle veyâ taklîdi ile onu tahayyül

ettiği Hak'tır. O da ilâh-i mu'tekaddir. Ve isti'dâddan o mahall ile kâim olan şey hasebiyle mütenevvi' olur. Nitekim ma'rifet-i billâhdan ve âriften suâl olunduğu hinde, Cüneyd (rahimehullâh): لَوْنُ الْمَاءِ لَوْنُ آبَائِهِ ya'nî "Suyun rengi kabının rengidir" dedi. Ve o cevâb-ı sedîddir ki, onun üzerine bulunduğu şeyle haber verdi. İmdi O, bizim üzerimize musallî olan Allâh'dır. Binâenaleyh biz musallî olduğumuzda bizim için ism-i Âhir hâsıl olur. Böyle olunca biz onda mütehakkık oluruz. Nitekim kendisi için bu isim hâsıl olan kimsenin hâli hakkında biz zıkr ettik. Şu halde onun indinde hâlimiz hasebiyle oluruz. İmdi bize ancak bizim getirdiğimiz sûret ile nazar eder. Zîrâ musallî, halbede sâbıktan müteahhir olandır (30).

Ya'nî bâlâda zıkr olunan taksîmden sonra "namaz" tesmiye olunan şey için Hak ile abd arasında başka bir taksîm dahi vardır. Tafsîli budur ki: Hak Teâlâ Kur'ân-ı Kerîm'de bize kendisi için namaz kılmamızı emr ettiği gibi هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا (Ahzâb, 33/43) âyet-i kerîmesinde, kendisi de bizim üzerimize musallî olduğunu beyân ve ihbâr buyurdu. Şu halde salâtın bir nev'i bizden Hakk'a ve bir nev'i de Hak'tan bize râcî'dir. Hak bize musallî olduğu vakit kendisinin "Âhir" ismi ile musallî olur. Bu i'tibâr ile Hakk'ın zuhûru abdin vücûdundan müteahhirdir. Ya'nî Hak cânıbından vâkı' olan bu salât, abdin vücûdundan sonra olur. Nitekim Hakk'ın Gafûr ismi ile tecellîsi abdin vücûdundan ve ondan günâh sudûrundan sonradır. Demek ki Hak, abdin vücûdundan müteahhirdir. Ve abdin vücûdundan müteahhir olan Hak, abdin namaz kılariken kiblesinde nazar-ı fikrîsi ile veyâ taklîdi ile tahayyül ettiği Hak'tır. Ve bu Hakk-ı muhayyel dahi, ilâh-ı mu'tekaddir. Ya'nî mu'tekâdın kendince i'tikâd ettiği Hak'tır. Ve pek tabîidir ki, mu'tekâdın i'tikâdında tekevvün eden sûret-i muhayyele, o mu'tekâdın vücûdundan sonra mütekevvîn olur; ve bu ilâh-ı mu'tekad, i'tikad sâhibinin isti'dâdı hasebiyle tenevvü' eder. Ve isti'dâd onun tenevvü' ettiği mahaldir. Zîrâ Hakk-ı mutlakın bir sûret-i muayyenesi yoktur. Belki zâtı ile mahallin isti'dâdına göre mütecellidir. Nitekim ma'rifet-i billâhdan ve âriften suâl olunduğu

vakit, Cüneyd-i Bağdâdî (k.A.s.) hazretleri: "Suyun rengi, kabının rengidir" buyurdu. Ve bu öyle bir doğru cevaptır ki, Hz. Cüneyd hakikat-i hâli haber verdi. Zîrâ su nasıl bî-renk ve bî-sûret ise, / zât-ı mutlaka dahi öylece bî-sûret ve bî-renktir. Ve su nasıl bulunduğu kabın renginde görünür ve o kabın şekline girer ise, zât-ı mutlaka dahi kab mesâbesinde bulunan mezâhîr hasebiyle zâhîr olur. Bu ma'nâya işâreten Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî (r.a.) efendimiz buyururlar:

أي قوم بحج رفته کجایید کجایید معشوق همی جاست بیاید بیاید
کر صورت بی صورت معشوق بینید هم خواجه وهم خانه وهم کعبه شماید

Tercüme: "Ey hacca gitmiş olan tâife, neredesiniz, neredesiniz? Ma'sûk buradadır, geliniz, geliniz. Eğer bî-sûret olan ma'sûkun sûretini görüyor iseniz efendi de sizsiniz, hâne de sizsiniz, Ka'be de sizsiniz!"

Velhâsıl zât-ı mutlaka cemî'-i evsâf ve suverden münezzeh olmakla berâber bi'l-cümle suverden zâhirdir. İşte bundan dolayı mu'tekad, akide-i cüz'îye sâhibi olunca, onun i'tikâdı hasebiyle ona tecellî eder. Ve ilâh-ı mu'tekad hakkındaki tafsîlât **Fass-ı Şuaybî**'de mürûr etti.

İmdi mu'tekadın i'tikâdı hasebiyle kiblesinde mütehayyel olan Allah, bizim üzerimize "musallî" olan Allah'dır. Binâenaleyh biz Kible'mizde tahayyül ettiğimiz ilâh-ı mu'tekada karşı musallî olduğumuz vakit, ism-i Âhîr bizim için hâsıl olur. Ve biz o isimde mütehakkık oluruz./Çünkü evvelâ Hakk'ı tahayyül ettik, ba'dehû musallî olduk. Bu sûrette elbette müteahhîr oluruz. Nitekim bize musallî olan ilâh-ı mu'tekadın bu ism-i Âhîr ile musallî olduğu bâlâda zîkr edilmiş idi. Şu halde biz Hak indinde hâlimiz hasebiyle oluruz; ve isti'dâdımız hasebiyle onu ne sûretle tahayyül etmiş isek, bize ancak girdiğimiz bu sûret ile nazar eder; ve bize o sûretten mütecellî olur. Zîrâ gerek âlem-i şehâdette ve gerek âlem-i hayâlde, hiç bir sûret yoktur ki Hakk-ı mutlak ondan zâhîr ve mütecellî olmasın. Ve musallînin ism-i Âhîr makâmında tahakkukundan nâşidir ki, ona "musallî" denilmiştir. Zîrâ "musallî" lügatte "at yarışında halbede, ya'nî mahall-i müsâbakada, birinci çıkan attan geri kalan ikinci"ye ilâk olunur.

Ve onun **كُلُّ شَيْءٍ عِلْمٌ صَلَاتُهُ وَتَسْبِيحُهُ** (Nûr, 24/41) kavli, her şey Rabb'inin ibâdetinde, taahhurda rütbesini ve tenzîhden onun isti'dâdının i'tâ ettiği tesbîhini âlimdir, demektir. İmdi hiçbir şey yoktur illâ ki o, Halîm ve Gafûr olan Rabb'ine hamd etmekle müsebbih'dir. İşte bunun için biz âlemin tesbîhini birer birer tafsîl üzere fehîm etmeyiz. Ve bir mertebe vardır ki, onda zamîr **وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ** (İsrâ, 17/44) kavlinde, müsebbih olan abde âiddir. Ya'nî bu şey "kendi hamdî ile" demektir. İmdi **بِحَمْدِهِ** kavlinde olan zamîr, şeye âit olur. Onun üzerine olduğu senâ ile demektir. Nitekim biz mu'tekîd hakkında dedik ki, muhakkak o, ancak kendi mu'tekadinde olan ilâha senâ eder. Ve nefsinî ona rabt etti. Ve onun amelinden olan şey, ona râcî'dir. Şu halde ancak kendi nefsinî senâ etti. Zîrâ muhakkak san'atı medh eden kimse, bilâ-şek sâni'i medh eder. Çünkü onun hüsnü ve adem-i hüsnü, sâni'ine râcî'dir (31).

Ya'nî "musallî" lûgatte "müteahhir" ma'nâsına olunca, Hak Teâlâ hazretlerinin **كُلُّ شَيْءٍ عِلْمٌ صَلَاتُهُ وَتَسْبِيحُهُ** (Nûr, 24/41) ya'nî "Herbir şey salâtını ve tesbîhini bilir" kavli, her şey Rabb'inin ibâdetinde taahhurda rütbesini ve tenzîh nev'inden kendi isti'dâdının i'tâ ettiği tesbîhini bilir, demek olur. Zîrâ vücûd-ı kesîf-i izâfî ile müteayyîn olan / her bir mazhar, kendi vücûdunun, Hakk'ın vücûdundan 100 müteahhir olduğunu bilir. Ve kezâ kendi isti'dâdı tenzîh nev'inden ne gibi bir tenzîhi iktizâ ediyorsa onu bilir. Zîrâ bu bilîş, o mazharın kendi nefsinî bilmesi demektir. Böyle olunca a'yândan, Halîm ve Gafûr olan Rabb'ine hamd ile müsebbih olmayan birşey yoktur. Ve burada Rabb'in bu iki isim ile zîkrinin sebebi budur ki: Her bir "ayn"a isti'dâdında meknûz olan kemâlâtı Rabb-i Halîm'i cânîbinden ânen-fe-ânen rıfk ile ve yavaşlıkla kader-i ma'lûm üzere nâzîl olur. Eğer şiddetle ve defî olarak nâzîl olsa idi, o "ayn"ın ona tahammülû olmazdı. Ve kezâ Rabb-i Gafûr her bir aynın nakâis ve zulmet-i im-kânîyyesini setr eder. İşte herbir şeyin Rabb-i Halîm ve Gafûr'una, kendine mahsûs hamdiyle tesbîhi bulunduğû için, biz bi'l-cümle eczâ-

yı âlemin tesbîhini, birer birer, ale't-tafsîl bilemeyiz. Zîrâ bir şeyin gayri olan şey, o şeyin kendi nefsini bildiği gibi, o şeyi bilemez.

Ve bu âyette bir mertebe vardır ki, o mertebeye nazaran **وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ** (İsrâ, 17/44) ya'nî "Hiç birşey yoktur, illâ ki o şey kendi hamdi ile tesbîh eder" kavlinde "bi-hamdihi"deki zamîr, tesbîh eden abde râci' olur. Ya'nî bu şey, kendine mahsûs olan hamd ile tesbîh eder, demektir. Böye olunca "bi-hamdihi" kavlindeki / zamîr, şeye âittir ki, o şey nev'-i senâdan, ne gibi bir senâ üzerine bulunmakta ise, o senâ ile tesbîh eder, demek olur. Nitekim biz i'tikâd-ı mahsûs sâhibi olan kimse hakkında dedik ki: Muhakkak o kimse, ancak kendi i'tikâdında tahayyûl ettiği ilâha senâ eder ve nefsini ona rabt eder. Halbuki bu ilâh-ı mu'tekad o kimsenin amelinden husûle gelen bir şeydir. Ve bir âmilin ameli ise bi't-tabî kendisine râci'dir. Şu halde Hakk'ı kendi i'tikâdında tahayyûl edip onu icâd ettikten sonra, o ilâh-ı mu'tekade senâ eden kimse, kendi nefesine senâ etmiş oldu. Çünkü ilâh-ı mec'ûl, sâhibi-i i'tikâdın san'atıdır. Ve san'atı medh eden kimse, şüphesiz sâni'i medh eder. Zîrâ o şey'-i masnû'un güzelliği ve çirkinliği sâni'ine râci'dir.

Halbuki ilâh-ı mu'tekad, ona nâzır olan kimse için masnû'dur. O, onun san'atıdır. İmdi i'tikâd ettiği şey üzerine onun senâsı, onun kendi nefsi üzerine senâsıdır. Ve bundan dolayı onun gayrı olan mu'tekadı zemm eder. Ve eğer insâf ede idi, onun için bu vâkı' olmaz idi. Şu kadar var ki, muhakkak bu ma'bûd-ı hâs sâhibi, Allah hakkında i'tikâd ettiği şeyde, kendinin gayrine i'tirâzından dolayı bunda bilâ-şek câhildir. Zîrâ eğer Cüneyd'in dediği لَوْنُ الْمَاءِ لَوْنُ إِنَانِهِ kavlini ârif olaydı, onun i'tikâd eylediği şeyi, her bir i'tikâd sâhibi-ne teslim ederdi. Ve Allah Teâlâ'yı, her sûrette ve her mu'tekadde ârif olurdu. Binâenaleyh o, ya'nî ma'bûd-ı hâs sâhibi, zânnıdır, âlim değildir. İşte bundan dolayı Allah Teâlâ: "Ben abdimin zannı indindeyim" buyurdu ki, ister ıtlâk /etsin, ister takyîd etsin, ona ancak kendinin mu'tekadi sûretinde zâhir olur demektir (32).

Ya'nî sâhib-i i'tikâdın tahayyül ederek nâzır olduğu ilâh kendi tarafından tasnî' olunmuştur. Ve bu ilâh-ı muhayyel bu kimsenin san'-atından ibârettir. Bu ilâh üzerine senâ ettiği vakit, kendi nefsi üzerine senâ etmiş olur. İşte bundan dolayı o kimse, kendi i'tikâdında icâd ettiği ilâhdan başkasını kabûl etmez; ve başkasının i'tikâdında mec'ûl olan ilâhı zemm eder. Nitekim Kur'ân-ı Kerîm'de ashâb-ı i'tikâdın hâline işâreten buyrulur: **يَكْفُرُ بَعْضُكُمُ بِبَعْضٍ وَ يَلْمَنُ بَعْضُكُمُ بَعْضًا** (Ankebût, 29/25) ya'nî "Ba'zınız ba'zısını tekfîr ve ba'zınız ba'zısını tel'in eyler" Ve eğer bu mu'tekîd, insâf ede idi, i'tikâdâtın hiçbir i'tikâdı zemm etmez idi. Şu kadar var ki, bu i'tikâdında tahayyül ettiği ma'bûd-ı hâssın sâhibi, Allah hakkında başkalarının i'tikâd ettiği şeyde kendi mu'tekadının gayrine i'tirâzından dolayı, bu zemminde şübhesiz câhildir. Çünkü Cüneyd-i Bağdâdî hazretlerinin **لَوْنُ الْمَاءِ لَوْنُ آبِهِ** ya'nî "Suyun rengi kabının rengidir" kavlini ârif olaydı, herbir i'tikâd / sâhibinin i'tikâdında tahayyül etmiş olduğu ilâh-ı mu'tekadi de teslim eder idi. Fakat Hakk'ın mezâhirin isti'dâdı hasebiyle zâhir olduğunu bilmedi. Hakk'ın kendine olan tecellisini tasdik ve kendinin gayri bulunan mezâhirde vâkı' olan tecellisini inkâr etti. Ve Allah Teâlâ'yı her sûrette ve her mu'tekadde ârif olmadı. Binâenaleyh bu ma'bûd-ı hâs sâhibi, sâhib-i zandır, âlim değildir. İşte ashâb-ı i'tikâddan her birisi sâhib-i zann olduğu için Allah Teâlâ "Ben kulumun zannı indindeyim" buyurdu. Ya'nî abd Hakk'ı kendi i'tikâdında ister itlâk ve ister takyîd etsin, Hak ona ancak kendi i'tikâd etmiş olduğu sûrette zâhir olur, demektir. Ya'nî abd, cemî'-i mu'tekadât sûretlerinde Hakk'ın mütecellî olduğunu i'tikâd ederse, ona itlâk üzere tecellî eder. Ve eğer i'tikâd-ı hâs ile takyîd ederse, o kimseye onun i'tikâd-ı mukayyedi sûretinde tecellî eyler. /

105

İmdi ilâh-ı mu'tekadâtı hudûd ahz eder. Ve o da, onun abdinin kalbi vâsi' olduğu ilâhdır. Zîrâ ilâh-ı mutlak bir şeye sığmaz. Çünkü o, eşyânın "ayn"ıdır ve nefsinin "ayn"ıdır. Halbuki bir şey hakkında, kendi nefsine sığar ve sığmaz denilmez. İyi anla! Ve Allah hakkı söyler ve sebîle hidâyet eder (33).

Ya'nî her bir mu'tekâdın kendi i'tikâdında tahayyül eylediği ilâh hudûda tâbî' olur. Çünkü her bir mu'tekîd, kendi mu'tekadi olan ilâhı kabûl edip diğerlerinin mu'tekadâtını redd etmekle, bu ilâhın hudû-

dunu diğerlerinin hudûdudan tefrik etmiş olur. Ve bu hudûda tâbî olan ilâh dahi, kendi abdinin kalbine sığan ilâhdır. Çünkü ilâh-ı mutlak hiç bir şeye sığmaz. O ahadiyyet-i mutlakasıyla herşeyi muhittir. Binâenaleyh ne kadar hissî, hayâlî, vehmî, aklî, zannî ve ilmî sûretler varsa, hepsini zâtı ile ihâta eder. Zirâ zâhîr ve bâtın ancak ondan ibâretir. Böyle olunca zât-ı ahadiyyet-i mutlaka bi'l-cümle eşyânın "ayn"ıdır. Ve bu ilâh-ı mutlak kendi nefsinin ve zâtının aynıdır. Halbuki âlem-i histe örfen birşey hakkında, kendi nefsine sığar veyâ/ sığmaz denilmez. Çünkü sığmak ve sıgmamak iki şey-i muhtelif mâ-beyninde mevzû-i bahs olur. Şeyin nefsi ise ayn-ı vâhidedir. Ve o şey, nefsinin aynıdır. Binâenaleyh şeyin nefsine sığması ve sıgmaması mahall-i güft ü gü olamaz. Fakat Kur'ân-ı Kerim'de رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً (En'âm, 6/80) ve رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً (Mü'min, 40/7) buyrulması, niseb-i ilâhiyyenin her şeye vâsî olduğu ma'nâsını mütazammındır. Zirâ ilim ve rahmet niseb-i ilâhiyyedendir. Ve Hakk'ın bu nisbetleriyle bi'l-cümle eşyâya sığdığı zâhirdir. Ve bu bahsın tafsîlî "hikmet-i kalbiyye"de mürûr eti. Bu dakâlkı iyi anla! Hak Teâlâ hazretleri kâmillerin lisânıyla hakkı söyler ve kendisine müteveccih olan tâliblere dahi, sırât-ı müstakîmi göstermekte rehber olur.

الحمد لله رب العالمين

Intihâ: 17 Temmuz 334 ve 8 Şevvâl 337 Çarşamba, saat-ı ezânî 11.45.

*

/ Hz. Şeyh-i Ekber 560 sene-i hicriyyest Ramazan'ının 17. Pazartesi gecesi Endülüs'te âlem-i şuhûda kadem-nihâde olmuşlar; ve 638 sene-i hicriyyest Rebiu'l-âhîrinin 22. Cuma gecesi Şam'da irtihâl buyurmuşlar; ve Şam hâricinde Sâlihîyye nâm mevki'e defn edilmiştir. Kabr-i şerifi meşhûr ziyâret-gâhdır. Şu halde ömr-i şerifleri 77 sene 7 ay olur. Hz. Mevlânâ (r.a.) efendimizin 604 senesinde tevellüd buyurdıklarına göre, bu târihte cenâb-ı Şeyh-i Ekber efendimizin 44 yaşında olmaları lâzım gelir. Hz. Mevlânâ 14 yaşında Konya'ya pederi Sultânü'l-ulemâ hazretleriyle geldikleri sırada, Hz. Şeyh 58 yaşında olurlar. Bu târihlere nazaran Hz. Şeyh-i Ekber efendimiz ile cenâb-ı Mevlânâ efendimiz muâsir olup, gerek Konya'da ve gerek Şam'da yek diğeriyle mülâkat buyurmuşlardır. Ve Şam'daki mülâkatları Hz. Şeyh-i Ekber'in son zamanlarına müsadîf olacağı anlaşılır. Hz. Mevlânâ efendimiz Mesnevî-i Şerif'in 5. cildinde:

همچنان که دمنده آن صدر اجل پیش کار خویش تا روز اجل

beytinde Hz. Şeyh-i Ekber'e iğâret buyurup "sadr-ı ecell" ta'bir etmişlerdir. [A.A. Konuk]

* * *

EKLER VE İNDEKSLER

•

LÜGATÇE

Bu lügatçe "ıstılah" lügati değildir. Bâzı kelimelerin lügat mânâsını hatırlatmak için hazırlanmış olup I, II ve III. ciltteki lügatçelere bâzı tekrarlarla ilâvelerden ibârettir.

A

Âbidîn: Âbidler; ibâdet edenler.
Âbiyye, Âbî: Çekinen, yüz çeviren, nazlanan.
Aceze: Âcizler; düşkünler.
Âdemoiân: Âdemoğulları, insanlar.
Ağdiye: Gıdalar.
Âhâd-i nâs: Halktan herhangi biri, avam.
Ahadiyyü'l-ayn: Aynı ahad (bir) olan.
Ahadiyyü'z-zât: Zât bakımından ahad olan.
Ahfâ: En hafi; en gizli, daha gizli.
Ahlâ: Tatlı.
Ahlât: Hıtlar; ahlât-ı erbaa: Dört ahlât: Balgam, safra, sevdâ, dem.
Ahz: Alma, kabûl etme; muâhaze etme, cezâ verme.
Âkır: Kısır; çocuksuz.
Akreb: Daha yakın, en yakın.
Alâ-derecâtihim: Derecelerine göre.
Âlâm: Elemler.
Alâ-mâ-hüve-aleyh: Olduğu hal üzere; olduğu gibi, nasılsa.
Alâ-tarîkı'z-zinâ: Zinâ yoluyla; zinâ sûretiyle.
Ale'd-derecât: Dereceler üzere, derecelere göre, derece derece.
Ale'l-hakika: Hakikat üzere; hakîkatte.
Ale't-tedric: Tedric üzere; tedricen; derece derece, basamak basamak.
Âlem-i kebîr-i münfasıl: İnsanın dışında bulunan büyük âlem, kâinât.
Âlihe: İlâhlar.
Âlim-i sâmi': İşiten, duyan, dinleyen âlim.
Allâmü'l-guyûb: Gaybleri bilen.

Âmmî: Avamdan olan.
Anâ': Zahmet, meşakkat.
An-cehlin: Bilmeyerek, bilmediğinden, cehâletinden dolayı.
An-hikmetin: Bir hikmetten dolayı, bir hikmet sebebiyle.
An-ihliyarin: Bilerek, isteyerek; bile bile.
An-karîb: Yakında, çok geçmeden.
Ârif-i mükemmîl: (Başka kimseleri) kemâle erdiren ârif.
(A.s.) : Aleyhi's-selâm: Ona selâm olsun, selâm onun üzerine olsun.
Âsâm: Günâhlar.
Asfâ: En saf, en temiz.
Asfiyâ: Sâf, temiz kimseler, velîler.
(a.s.v.) : Aleyhi's-salâtü ve's-selâm: Salat ve selâm onun üzerine olsun.
Atâ: Bağışlar, ihsanlar, nîmetler.
Atâyâ: Atiyyeler; hediyeler, bağışlar.
Atb: İtâb etme; azarlama, paylaşma.
Atik: Eski.
A'vân: Yardımcılar, yordakçılar.
Avene-i havene: Hâin yardımcıları, hâin yordakçılar.
Ayn-i havf: Korku gözü.
Azl: Bir me'mûru işinden, mevki'inden indirme, uzaklaştırma.
B
Ba'de'l-ecsâm: Cisimlerden sonra.
Ba'de'l-ihliâr ve'l-imtiân: İhtibar ve imtiândan sonra; zevk ve tecrübeden sonra.
Ba'de't-tenezzül: Tenezzülden sonra.
Bâdi: Sebep olan, müsebbib, sebep.
Bağteten: Birdenbire, ansızın.

Baîdü'l-ahd: Ahdi, sözleşmesi, andı daha sonra olmuş olan.
Bârid: Soğuk.
Ba's: Gönderme; yeniden dirilme.
Bâyîl': Satan, satıcı.
Ba'z: Bâzı, bir kısmı.
Be-gâyet: Pek çok, son derecede.
Bed': Başlama.
Behâim, behâyim: Behîmeler, dört ayaklı hayvanlar.
Behâyim: Hayvanlar, dört ayaklı hayvanlar.
Behcet: Güzellik.
Behic: Güzel.
Behre-dâr: Behreli; hisseli, paylı.
Bel': Yutma.
Bellyyât: Beliyyeler; felâketler, tasalar, kederler.
Bellyye: Felâket, tasa, keder.
Bendegân: Kullar, köleler; hizmetkârlar.
Berâ-yı tecrübe: Tecrübe maksadıyla tecrübe etmek için.
Berd: Soğuk.
Bernâme: Kitap başlığı, mektup başlığı.
Bernâmec: Kitap başlığı.
Bervech-i âti: Aşağıda olduğu gibi; aşağıda görüleceği gibi.
Be's: Azap, korku; zahmet; zarar; fenâlık.
Beyâbân: Çöl, kır.
Beyne'l-arab: Araplar arasında.
Beyne'l-esmâ: İsimler arasında.
Bl'd-delâle: Delâlet ile, delâlet sûretiyle.
Bl'l-îhrâk: Yakmak sûretiyle.
Bl'l-inkılâb: İnkılap sûretiyle; kalıp değiştirmek sûretiyle.
Bl'l-îsbât: İsbât ile, isbât sûretiyle, isbât ederek.
Bl'l-ittifâk: İttifakla, fikir ve görüş birliğiyle.
Bl't-telaffuz: Telaffuz ile, telaffuz ederek.
Bl't-terettüb: Tertip edilerek; düzenlenerek.
Bl-behre: Behresiz; nasipsiz, mahrum.
Bl-çlgüne: Nasılsız; keyfiyetsiz, niceliği ve niteliği olmayan.
Bl-çün: Emsalsiz, eşsiz, benzersiz; sebep sorulmaz.
Bl-gayr-l zevk: Zevki olmaksızın; tecrübe etmeksizin, tadmaksızın.

Bl-hasebî's-şuûnât: Şe'nler hasebiyle, şe'nler bakımından, itibâriyle.
Bl-hikmetillâhî: Allah'ın hikmeti ile; Allah'dan bir hikmet dolayısıyla.
Bl-hûş: Şuursuz, kendinden geçmiş, baygın.
Bl-tarîkı'l-keşf: Keşf yoluyla; keşfen.
Bîzârlık: Rahatsızlık, bıkkınlık, usanmışlık, küskünlük; tuhaflik.
Butlân: Bâtıllık, bätıl olma; çürüklük.

C

Ca'i: Yapma, kılma, te'sir etme.
Câlis: Oturan, oturucu.
Cebbâr: Cebr edici, zulm edici, zorba.
Cehele: Câhiller.
Celî: Açık, apaçık.
Celîs: Birlikte oturan.
Cem'-i muhâtab: İkinci çokluk şahsı, siz.
Cem'-i mütekellim: Birinci çokluk şahsı, biz.
Cenn: Örtmek, kaplamak.
Cevâz-ı rü'yet: (Cenâb-ı Hakk'ın) görülmesinin câiz olması.
Cevf: İç.
Ceyb-i gayb: Gayb cebi, gayb yarığı, açıklığı.
Ceza': Sabırsızlanma, sızlanma, endişe etme.
Cibâl-i şâmiha: Yüksek dağlar.
Cıldâr: Duvar.

Ç

Çlgüneği: Nasıllık; keyfiyetli olma, nitelikli olma.
Cihât: Cihetler.
Cimâ': Cinsi münâsebet, çiftleşme.
Çün: Mâdem.
Çünî: Gibi olma, benzeri olma, benzerlik.

D

Dâî: Da'vet eden, sebep olan, duâ eden, çağıran.
Dakik: İnce.
Dakika: İncelik, ince düşünce.
Dâğ: Damga, işaret, iz; yara.
Dâr ü gîr: Savaş, kavga.
Dârib: Darb eden; vuran.
Dârü'l-bevâr: Yok olma, mahv olma evi; cehennem.
Dehşet-âver: Dehşet verici.

Delk: Sürtme.

Dem: Kan.

Der-meyân etmek: Ortaya koymak, ileri sürmek.

Derekât-ı sâfile: Aşağı basamaklar.

Derpiş: Göz önünde bulunan.

Destgâh: Tezgâh; dokuma âleti.

Devâ-yı nâfi': Faydalı devâ; yararlı ilaç.

Devvâr: Devreden, çok dönen.

Dıraht: Ağaç.

Dıyk: Dar, darlık.

Dühûl-i tazammun: Zımnına girme; şümûlüne girme.

E

Eamm: En umûmî, daha umûmî; daha, en şümullü.

Eb: Baba.

Ebdân: Bedenler.

Ebkem: Söz söylemeye gücü yetmeyen; dilsiz.

Eblagiyet: Eblag olma; en belîğ, en fasih olma.

Ebnâ: Oğullar, erkek çocuklar.

Ecnâs: Cinsler.

Eczâ-yı billûriyye: Kristal parçalar, maddeler.

Edeb-maallah: Allah ile edep.

Edeb-şikenlik: Edep kırıcılık; edebe uygun hareket etmemek.

Edell: En çok, daha çok delîl olan, daha çok delâlet eden.

Ednâ-yı fuhûm: Fehimlerin en aşağısı; anlayışların en aşağısı.

Ednâs-ı tabîiyye: Tabîî pislikler, kirler.

Edviye: Devâlar; ilaçlar.

Ef'i: Yılan.

Efrâd: Tekler, tek (adedler).

Ehass: En husûsî, daha husûsî, seçkin.

Ehemm: Daha mühim, en mühim.

Ekl-i taâm: Yemek yemek.

Ekserûn: Çokları, ekseriyet.

El-ân kemâ kân: O el-an olduğu gibidir.

Elsine: Lisanlar; diller.

Elvâh: Levhler; levhalar.

Emân: Eminlik, emniyet.

Emlâk: Mülkler; memleketler.

Emrâz-ı müstevliye: Salgın hastalıklar.

Emrâz: Marazlar; hastalıklar.

Emrullah: Allâh'ın emri.

Emzice: Mizaçlar.

En'Allah: Ben Allâhım.

Enker: En belirsiz, en nekre, en bilinmeyen.

Enseb: Daha münâsip, en münasip; (daha; en) uygun.

Ensice: Dokular; dokumalar.

Eser: Te'sir etme; iz, alâmet.

Eslîha-l hadîdiyye: Demir silahlar.

Esnâm: Sanemler; putlar.

Eşbâh: Şebîhler; benzerler, nazîrler.

Eşref: En şerefli.

Eşyâ: Şeyler; varlıklar.

Etemmiyyet: En tam olma.

Etfâl-l maktûle: Öldürülmüş çocuklar.

Etfâl: Çocuklar.

Etyab: En güzel, en hoş.

Evâil: (Bir şeyin) baş tarafları, ilk tarafları.

Evfer: Pek, çok, daha vâfir; daha bol, daha çok, pek çok.

Evzah: En vâzih, en açık.

Eyyâm-ı mütebâkiye: Diğer günler.

Ez-zıddân lâ-yectemlân: İki zıt bir araya gelmez.

Ezhân: Zihinler.

Ezillâ: Zeliller, aşağılıklar.

Ezvâc-ı mutahharât: Temiz, iffetli zevceler, eşler, (Hz. Peygamberin zevceleri.)

F

Fâlz: Feyezan eden; taşan.

Fasl-ı harif: Sonbahar mevsimi.

Fassâd: Hacamatçı; cerrah.

Fatîn: Çok çabuk anlayan, kavrayan; zeki, zeyrek.

Fehvâ: Mânâ, mefhum.

Ferdiyyet-i selâsiyye: Üç mensup ferdiyyet; üç ile ilgili teklik.

Ferdiyyet-i ûlâ: İlk ferdiyyet, ilk teklik, tekliklerin ilki.

Ferik: Toptuluk, bölük.

Feseka: Fâsiklar; günahkârlar.

Feseka-l mü'mînîn: Fâsik mü'minler, günahkâr mü'minler.

Fetânet: Fatînlık; bir şeyi çabuk ve iyi anlamak, zeyreklik, zekâ.

Fethateyn: İki fetha; iki üstün.

Fevt: Kaybetme, kaçırma; yok olma, ölme, ölüm.

Feyyâz: Pek çok feyzân eden; pek çok feyz veren; vehhâb.

Fî'l-hâl: Halde, hal içinde.

Firâk: Ayrılma, ayrılık.

Fudlâ: Efdal; üstün, en faziletli.

Fudûl: Lüzumsuz işlerle uğraşan, kendisine düşmeyen sözler söyleyen.

Fuhûm: Fehimler, anayışlar.

Füc'e: Apansızın, ânî, birdenbire.

Füc'eten: Ansızın, birdenbire.

G

Gabâvet: Kalınkafalılık, bönülük, aptallık.

Gabî: Kalınkafalı, anlayışsız.

Gaffâru'z-zünûb: Günahları mağfiret edici.

Galat-ı âmme: Umûmun yanlış, halk arasında yaygın yanlış.

Gam-gîn: Gamlı, tasalı, kederli.

Ganiyy-i mutasaddık: Tasadduk eden zengin; sadaka veren zengin.

Gargara: Ağıza su doldurup çalkalama; boğaza su girip boğulmak üzere olma.

Gariziyye, garizî: Tabîî, fitrî, yaradılıştan.

Gark: Suda boğulma.

Gars: Ağaç dikme.

Gavâş: Gâşiyeler; perdeler, örtüler.

Gavs : Suyu dalma; derine inme, derinliğine anlama..

Gayret: Kıskançlık.

Gayûr: Kıskanç.

Ginâ-yı sâbık: Geçmişteki zenginlik, geçmiş zenginlik.

Gışâve: Perde, örtü.

Gubâr: Toz.

Gulâm: Çocuk, genç çocuk; köle.

Gûyâ: Söyleyen, söyleyici.

Gümrâh: Yolunu şaşırmış; sapıtmış; doğru yoldan ayrılmış.

Güzide: Seçilmiş, seçkin.

H

Habâset: Pislik; kötülük.

Habbe: Tâne.

Haberîyyet: (Arapça isim cümlesinde) haber olma.

Habîs: Kirli, pis murdar, iğrenç.

Habîsât: (Kadın) Habisler; kötüler, pisler, alçaklar; kötü şeyler.

Habl: İp.

Hacâlet: Utanma; utanç verici olma.

Hacer: Taş.

Haceriyyet: Taş olma keyfiyeti, taşlık.

Hacr: Himâye; kucak.

Hadd: Târif, sınır, derece.

Hadd-i zâtî: Zâtın târifi; zâta âit "hadd"in bildirilmesi.

Hademe-i esmâ: İlâhî isimlerin hâdimleri.

Hâdim: Hizmet eden.

Hadîs-i ahd: Andı, söz vermesi, sözleşmesi, ahidleşmesi yeni olan.

Hadîsü't-tekvîn: Tekvini yeni vukû' bulmuş olan; yeni yaratılmış bulunan.

Hafr: Kazma.

Hâib: Zarara uğrayan, zarar gören.

Halîfe-i sûrî: Zâhirî halife; dünyevî halife, hükümdar, sultan.

Hâir: Hayret eden, hayrette kalan, şaşırmış, şaşkın.

Hal': Soyma, çıkarma, koparma; izâle etme, azl etme.

Halbe: Yarış için toplanmış atlar; at yarışı meydanı.

Half: Arka, art.

Halîta: Karışım; alaşım.

Hame-i mesnûn: Yıllanmış, kokuşmuş çamur.

Hâmil: Taşıyan; yüklü; hâiz; sâhip.

Hâmis: Beşinci.

Hâmisen: Beşinci olarak.

Hande-âver: Güldüren, güldürecek, gülünç.

Hâr: Sıcak.

Harekât: Hareketler.

Hares: Dilsizlik.

Harf-i vücûdî: Vücûd bildiren kelime, harf; bir şeyin var olduğunu bildiren kelime.

Hâricîn: Hâriçler; hâriç olanlar, dışarı çıkanlar, dışarıda olanlar.

Harîk: Yangın.

Hark-ı sefine: Gemiye delme.

Harûrî: Harârete mensup, harâretle ilgili.

Hâsirûn: Hâsirler; hüsranda olanlar; zarara, ziyana uğrayanlar.

Hasr: Mahsus kılma, vakfetme.
Hassâs: Hisseden, hissedici; duygu sâhibi.
Haşv: Uzun ve faydasız söz, doldurma söz, boş ve mânâsız söz.
Hâtîme: Son, nihâyet.
Hatm: Hitâma erdirmе, bitirme; mühürleme.
Havâdis: Hâdis olanlar; sonradan olanlar.
Havârik: Hârikalar; (mûcize veyâ kerâmet nevinden olarak) tabîat kânunları üstünde cereyan eden fevkalâde şeyler.
Havâtîr: Hâtıralar; fikirler, telkinler, ilhamlar.
Havfen: Korkarak, korku ile.
Haylûlet: Hâil olma, mâni olma, araya girme.
Hayyât: Yılanlar.
Hayye: Yılan.
Hayye-i zâhire: Âşikâr, besbelli bir yılan.
Hazz-ı vâflr: Bol bol hisse, pek çok hisse.
Hâzır-bî'l-meclîs: Mecliste, toplantıda hazır olan.
Hâzırın: Hazır bulunanlar.
Hem-nişîn: Berâber oturan, birlikte bulunan.
Hemm: Gam, keder, tasa, kaygı.
Hevâ: Heves, istek, arzû; aşk, sevgi.
Hevl-nâk: Korkunç, korkulu.
Hezl: Eğlence, alay, latife; ciddî olmayan söz; boş lâf; mânâsız mizâhî söz.
Hezliyyât: Hezler, hezl nevinden şeyler.
Hibâl: İpler.
Hill: Helâl olma, helâllik.
Himâr: Eşek.
Hırâset: Bekleme, koruma, muhâfaza etme.
Hızı: Rezil ve rüsvâ olma.
Hibret: Zevk ile, tecrübe ile bilmek; yaşayarak, tadarak bilmek; ilm-i zevkî.
Hicâre: Hacerler; taşlar.
Hikâyât: Hikâyeler.
Hikemiyyât: Hikmetli sözler.
Hikmet-i ferdiyye: Ferdiyyet hikmeti; ferdiyyete, tek oluşa dâir hikmet.
Hikmet-i ihsâniyye: İhsâna dâir, ihsan ile ilgili hikmet.

Hikmet-i ulviyye: Ulvî hikmet; yükseklik, yücelik hikmeti.
Hilyât: Hilyeler; süsler, zînetler.
Hû'-î ilâhî: İlâhî nefes.
Hubbiyye, hubbî: Hubbe âit; sevgiye, muhabbete mensup, âit.
Hudûd: Haddler; târifler.
Hukûk-ı ibâd: Kulların hukûku, kulların hakları.
Huliy: Hilyeler; süsler, zînetler.
Hulikan: Huy ve tabîatça; huy bakımından.
Hulle: Elbise, cennet elbisesi.
Hulûd: Dâimîlik, dâimî sûrette kalma.
Hulüvv: Hâlîlik, boş olma.
Hurmet: Haram olma, haramlık.
Hurûf-i zevâid: Zâid harfler: Arap gramerinde sin, elif, lâm, vâv v.s. gibi kök kelimeye ilâve olan harfler.
Huzzâr: Hazır bulunanlar.
Hûn-rîz: Kan dökücü.
Hûr: Hürî.
Hüdâ: Hidâyet.
Hükümdârî: Hükümdarlık.
Hüsnâ: Pek, çok güzel (kadın).
Hüvallahullezi lâ ilâhe illâ Hû: O, kendisinden başka ilâh olmayan Allah'tır.
Hüve: O.
I
'İci: Erkek buzağı, dana.
'Inâk: Boynuna sarılıp kucaklama
'İsiyy: Asâlar.
Iyâdet: Hastayı ziyâret etme.
I
İbâ: Çekinme, râzı olmama.
İbâr-ı nahl: Hurmayı aşılama.
İbâyet: Çekinme, yüz çevirme, râzı olmama, kabul etmeme.
İblâğ: Eriştirme, ulaştırma.
İbrâz-ı nefis: Kendini meydana çıkarma, kendini gösterme.
İbtidâiyyet: (Arapça isim cümlesinde) ibtidâda bulunma, mübtedâ olma.
İbzâl: Bol bol verme, esirgemedен verme, kullanma.
İcâd-gerde: İcâd etmiş, icâd edilmiş.
İcbâr: Zorlama.
İctisâr: Cür'et etme.

İ'dâm: Ma'dûm kılma; yok etme, ifnâ etme, ortadan kaldırma.

İğtinâm: Ele geçirme, elde etme, faydalanma.

İğtisâl: Gusl etme, yıkanma.

İhâm: İki mânâlı kelimelerden az kullanılan mânâsını kasd ederek kullanma ve böylece dinleyici şüphe ve vehme düşürme.

İhânet: Horlamak, hakîr görmek, haksızlık etme.

İhâta-i ilmiyye: İlmî ihâta; Allah'ın ilmen varlıkları ihâta etmesi.

İhlâk: Helâk etme.

İhsân: İyi ve güzel yapma; iyilik etme; Allah'ı görür gibi ibâdet etme.

İhticâb: Hicab altına girme; perdelenme, gizlenme, saklanma.

İhticâc: Huccet gösterme; delil, şahit gösterme.

İhtilâl-i sıhhat: Sağlık bozukluğu.

İkâ': Vukû'a getirme; yapma, işleme.

İkâ-me-i cidâr: Duvarı düzeltme, doğrultma, dik hâle getirme. •

İkân: Yakînî bilgi; şüphesiz, kat'î bilgi.

İkrâr-bi'l-İhsân: Dil ile ikrâr; dil ile kabul ve tasdik etme.

İktirâs: Kederlenme, endişelenme, zihnen meşgûl olma, endişe duyma.

İktisâr: Kısa kesme, kısaca söyleme; münhasır kılma, hasr etme; sâdece bir şeye mahsus kılma.

İktitâf: (Meyvesini) toplama, devşirme.

İlh.....: "İlâ-âhirihi"den kısaltılmış olup benzerleri ve diğerleri mânâsında kullanılır.

İ'lâm: Bildirme, anlatma.

İlkâ-yı sem': Kulak verme, dinleme.

İlm-i billah: Allah ilmi; Allah ile ilim.

İlm-i muhakkak: Tahkîk edilmiş ilim; gerçekleşmiş ilim; hakîkî ilim.

İltifât: Yüzünü çevirip bakma.

İltihâm-ı nikâhî: Nikâhta erkek ile kadın arasında kaynaşma.

İltikâm: Lokma etme, yutma.

İ'mâl-gerde: İ'mâl edilmiş.

İmân-ı be's: Ölüm öncesinde âhiret azâbını görerek, ölmeden hemen önce iman etmek.

İmân-ı bi'l-gayb: Gaybe iman.

İmâle: Meyl ettirme; bir tarafa eğme, döndürme.

İmtinâ': Çekinme, geri durma; imkânsız olma.

İmtisâk: Tutma.

İnbâ': İhbar etme, haber verme.

İnbât: Bitirme (bitki için).

İnde'l- gargara: Gargara esnâsında, ağıza su dolup can çıkması esnâsında.

İnde'l- kırâat: Kırâat, okuma esnâsında.

İnde'l-gark: Boğulma esnâsında.

İnde'l-icâb: Gerektiğinde.

İnfîlâk: Yarılma, açılma; patlama.

İnfirâd: Ferd ve tek olma; yalnız olma.

İnfisâl: Ayrılma.

İnkîşâf: Keşf olunma, perdenin açılması.

İnnî en'Allah: Ben Allâhım.

İnsilâh: Sıyrılıp çıkma; tecerrüd etme; ayrılma, kurtulma.

İntâk-ı Hak: Cenâb-ı Hakk'ın söyletmesi.

İntâk: Söylettirme.

İntifâ': Menfaatlenme, faydalanma.

İntikâl: Bir yerden bir yere geçme; göçme; öbür dünyâya göçme, ölme.

İntikâlât: İntikaller.

İntizâren: Bekleyerek, beklemek sûretiyle.

İntişâ: Gelişme, yetişme, neşv ü nemâ bulma.

İnşikâk: İkiye ayrılma, yarılma, çatlama.

İrâe: Gösterme.

İrhâ': Sarkıtma, salıverme.

İrham!: Merhamet et, rahmet et!

İrhamnî: Bana merhamet et! Bana rahmet et!

İrtikâ: Yukarı çıkma, yükselme; yüksek dereceye ulaşma.

İrtiyâb: Şüphelenme.

İrzâ': Emzirme.

İsdâl: İndirme, aşağı salıverme, aşağı bırakıverme.

İskât: Düşürme; hüküm bakımından düşürme, hükmünü kaldırma.

İslâm: Müslüman olma.

İsmâ': İştirtirme, duyurma.

İsmet etmek: Haram ve günahlardan korumak, temiz ve pâk kılmak.

İstîlâre: Ödünç alma.
İsticâbe: Kabul edilme, kabûle lâyık olma.
İstid'â: Yalvararak isteme; duâ ve niyâz etme.
İstidrâk (edâtı): Lâkin, fakat, ama gibi edatlar.
İstifâ: İfâ etmek isteme; yerine getirmek, almak isteme.
İstifâ-yı lezzât: Lezzetlerin alınması, lezzetlerin tadına varılması.
İstifsâr: Açıklanmasını isteme, sorma.
İstihrâc: Çıkarma, mânâ çıkarma.
İstikbâr: Kendini büyük görme; kibirlenme.
İstikrâh: Kerîh görme; tiksınme, iğrenme.
İstinbâtât: İstinbatlar; mânâ ve hüküm çıkarmalar.
İstinkâf: Kabûl etmeme, yüz çevirme, çekinme.
İstîtâat: Tâkat, kudret, güç.
İstîtâr: Örtünme, gizlenme.
İstîgrâb: Garip bulma, şaşma.
İşâ: Yatsı.
İşâ'a: Müşterek kılma, ortak kılma; hissesi belli olmaksızın ortak olma.
İşkâl: Güçlük, müşkillik.
İşti'âl: Şu'lelenme, tutuşup yanma, alevlenme.
İştigâl-bl't-tâat: Tâat ile iştigâl; tâat ile meşgûl olma.
İtfâ: Söndürme
İtyân: Getirme; söyleme, bildirme.
İz'âc: Yerinden koparma; rahatsız etme, can sıkma.
İzâbe: Eritme.

jeng: Pas, küf, kir.

K

Kabûl-gerde: Kabul edilen, kabul olunmuş.
Kable'l-ecşâm: Cisimlerden önce.
Kable't-tenezzül: Tenezzülden önce.
Kabz olunmak: (Azrâil tarafından) rûhu alınmak; ölmek.
Kadem-nihâde: Ayak basmış, gelmiş olan.

Kadîmü't-tekvîn: Tekvîni kadîm olan; yaratılması daha eski, daha önce olan.
(k.A.e.): Kaddes'Allâhu esrârahum: Allah sırlarını takdîs eylesin!
Kâf: (Arapça benzetme edâtı); gibi, benzeri.
Kâfirûn: Kâfirler.
Kâid: Oturan, oturmuş.
Kâil: Söyleyen.
Kâilen: Kâil olarak; söyleyerek; düşünce-sinde olarak.
Kalak: Çırpınma; sıkıntı.
Ka'r: Dip, nihâyet; derinlik.
Karâin-i ahvâl: Karîne-i hâller; durumların şekli, durumların görünüşleri.
Karîben: Yakında.
Karîbü'l-ahd: Ahdi, sözleşmesi, andı yakın zamanda olmuş olan.
Karîbü'l-ittisâl: İttisâli yakın olan.
Karîne-i hâl: Durumun şekli, cereyan şekli, durumun görünüşü.
Karîrü'l-ayn: Gözü aydın.
Karye• Köy.
(k.A.s.): Kaddes' Allâhu sırrahû: Allah sırrını takdîs etsin!
Kasd: Niyet; gâye, nihâyet.
Kasîrü'l-fehm: Anlayışı kıt, anlayışı dar.
Kat'â: Kat'iyyetle, kesin sûrette.
Kâtı'-ı hayât: Hayâtı kesen; hayâtı mahveden; öldüren.
(k.A.v.): Kerrem'Allâhü vecheh (Allah onun vechini tekrîm etsin!).
Kavânin: Kânunlar.
Keennehû: Gûyâ, sanki.
Kelâl: Bıkkınlık, yorgunluk.
Kerâhet: Kerîh olma; iğrenme, tiksınme; kerîhlik.
Kerîh: İğrenç, çirkin, pis; beğenilmeyen.
Keyfe-mâ-yeşâ: İsteddiği gibi, dilediği şekilde.
Keşf-i re's: Baş açma, başını meydana çıkarma.
Kiber: Büyüklük.
Kudemâ: Kadîmler; eskiler; eski âlimler.
Kurb-i maiyyet-i zâtîyye: Zâtî berâberlik yakınlığı.
Kurb-i ilmî: İlmî yakınlık; Allah'ın varlıklara ilmen yakınlığı.
Kurret-i ayn: Göz nûru, göz aydınlığı.

Kurretü'l-ayn: Göz nûru, göz aydınlığı.
Kusûr-ı fehîm: Anlayış noksanlığı, anlayış kıtlığı.
Kûteh-bîn: Kısa görüşlü; dar görüşlü, ileriye göremeyen.
Kuvâ-yı fa'âle: Fa'âl kuvvetler; işleyici, aktif kuvvetler.
Küll-i mecmûf: Toplu bir küll; cem' olunmuş ile ilgili küll.
L
Lâ hiye hüve ve lâ hiye gayruhû: Sıfatlar O değildir; ve sıfatlar O'nun gayri de değildir.: Allah'ın sıfatları zâtının ne aynıdır ve ne de gayridir.
La'fiyyet: La'l taşı olma keyfiyeti, la'llik.
Lâ-yezâlf: Zevâli, sonu olmayana mensup.
Lâhika, Lâhık: Luhûk eden; yetişen, ulaşan; eklenen; sonra gelen, sonraki.
Leb: Dudak.
Leben: Süt.
Len-terânî: Göremezsın!
Lerzân: Titreyen.
Levsiyyât: Kirler, kirli şeyler, pislikler.
Leyyîn: Mülâyim, yumuşak.
Lîkâ-i hâss: Husûsî likâ; husûsî karşılaşma, kavuşma, husûsiyeti olan kavuşma.
Lî-nefsihî: Kendi nefsi için. Kendi nefsinden dolayı, kendiliğinden.
Lî-zâtihî: Zâtından dolayı, zâtı için, zâtı sebebiyle; kendiliğinden.
Lübânet: İş, meşgûliyet, endişe, hâcet.
M
Mâ: Ne?; bir şeyin mâhiyetini, ne olduğunu sormak için kullanılan edat.
Mâ: Su.
Maa-besmele: Besmele ile.
Maâric: Çıkış basamakları, merdivenler.
Ma'bûdün-bî'l-hakk: Hakîkî ma'bûd; gerçekten ma'bûd.
Madiyk (meziyk): Darlık, dar yer.
Mağrib: Güneşin battığı yer ve vakit; akşam, akşam namazı vakti.
Mağrûkan: Suda boğulmuş olarak.
Mağzûb: Gazaba uğramış, gazaba mâruz kalan.
Mağzûbun-aleyh: Kendisine gazaplanılmış olan; gazaba mâruz kalan.

Mahbûsîn: Mahbûs olanlar; hapsedilmişler.
Mahcûbîn: Mahcublar; kalp gözleri perdeli olanlar.
Mahmûl: Haml olunmuş; yüklenmiş; bir şey üzerine kurulmuş; mûsned, haber, yüklem: İnsan hayvandır cümlesinde, insan mevzû hayvan mahmûldür.
Mahşûr: Haşr olunmuş; toplanmış; haşr gününde biraraya getirilmiş.
Ma'hûde, ma'hûd: Bilinen, mâlum; kötü bilinen.
Mahzar: Huzur yeri, hazır bulunulan yer; huzur, kat, nezd, ön.
Mâll-i inhîdâm: Yıkılmak üzere olan.
Makâdir: Mikdarlar; kıymetler; ölçüler.
Makâle-i cehâlet: Cehâlet sözü; bilgisizlikten ileri gelen söz; câhilâne söz.
Makdûh: Beğenilmeyen, hoş görülme-yen, kötülenmiş.
Makdûr-i beşer: Beşer gücü, beşer kuvveti.
Maksûme, maksûm: Taksim edilmiş; bölünmüş.
Ma'kûliyyet: Ma'kul olma, akledilebilir olma.
Ma'lûlât: İletlenmiş olanlar; bir illete bağlı olanlar.
Mansûs: Nass olunmuş; hakkında nass (âyet veya hadis) bulunan.
Mantûkun-bihâ: Kendisi söylenmiş; sözle, nutukla ifade edilmiş.
Masnû: Sun' edilmiş; yapılmış.
Mastûr: Satırılmış; yazılmış, yazılı.
Ma'sûmü'l-bâtın: Bâtını mâsum olan.
Ma'sûmü'l-hareke: Hareket ve davranışlarında hatâ ve günahlardan korunmuş, mâsum kılınmış olan.
Mazmûn: Zımında olan mânâ; mânâ, mefhum.
Mâşî: Yürüten, yürütücü.
Mebâdî-i sîlsile-i vücûd: Varlık zincirinin ilkleri, prensipleri.
Mebânî-i âliye: Yüksek binâlar.
Mebhût: Hayrette kalmış, şaşırılmış.
Meblağ-ı ricâl: Erkekler derecesi.
Mecma': Toplanma yeri.
Mecrûh: Yaralanmış, yaralı.
Medâr: Üzerinde devredilen yer; yörünge.

- Medlûlât:** Delâlet olunan şeyler, kendisine delil getirilmiş olanlar.
- Meftûn:** Fitneye yakalanmış, fitneye mâruz kalmış; vurgun; şaşmış.
- Mehîbe, mehîb:** Heybetli, korkunç.
- Me'hûz:** Alınmış; türetilmiş, elde edilmiş.
- Mel'abe:** Oyun, oyuncak.
- Melâib:** Oyunlar, oyuncaklar.
- Melâl:** Usanma, usanç, sıkıntı.
- Melfûza, melfûz:** Telaffuz edilmiş; bir lafızla söylenilmiş.
- Memkût:** Mağzûb; gazaba müstehak.
- Memlûke:** Kadın köle, câriye.
- Men'at:** Muhâfaza, muhâfaza eden, koruyan kuvvet ve kale.
- Menbûş:** Soyulmuş, açılmış.
- Menfûhun-fih:** Kendisine nefh olunan, nefh olunmuş; kendisine üflenen.
- Menhî:** Nehyolunmuş, yasaklanmış.
- Menkût:** Noktalanmış, noktaları konulmuş.
- Menkûha:** Nikahlı kadın.
- Menkûse, menkûs:** Baş aşağı çevrilmiş, tersine dönmüş; aşağı doğru olan.
- Menn:** Kudret helvası; ihsân, bağışlama.
- Mensî:** Unutulmuş.
- Mensûbun-ileyh:** Kendisine mensûb olunan.
- Menûtan:** Bağlı olarak, ilgili olarak.
- Menşûr:** Neşr olunmuş; dağılmış, dağıtılmış, yayılmış; diriltilmiş.
- Merâre:** Öd kesesi.
- Merâret:** Acılık, tatsızlık.
- Merâzî:** Murzılar, çocuğa süt emzirenler, süt-nineler.
- Merbûbiyye, merbûbî:** Merbûba, kula âit.
- Merdûd:** Reddolunmuş, geri çevrilmiş, döndürülmüş.
- Mer'e:** Kadın.
- Mer'i:** Gözle görülen.
- Merhûm:** Rahm olunmuş; rahmete uğramış, rahmetlenmiş.
- Merhûmîn:** Merhumlar.
- Merkeb:** Binit, binek.
- Merkûb:** Üzerine binilmiş; binek.
- Merzâ:** Marızlar; hastalar; hastalıklar.
- Merzûk:** Rızılanmış, rızık verilmiş.
- Mesken:** Oturulan yer, yerleşilen yer.
- Mesâet:** Fenâlık etme, fenâlık, fenâlık görme.
- Mesâlih:** Maslahatlar, işler.
- Mescûn:** Hapsedilmiş.
- Mescûnîn:** Mescûnlar; hapsedilmiş, zindana atılmışlar.
- Meskût:** Sükût edilmiş; söylenmemiş.
- Meskûtün-anhâ:** Kendisi söylenmemiş, ifâde edilmemiş; sükûla geçirilmiş.
- Mesmû':** Dinlenmiş, işitilmiş, duyulmuş.
- Mesmû' değil:** İşitilmiş değil; kulak verilmez, dinlenmez.
- Mesnâ:** Çift, iki.
- Mesnûn:** Sünnet olan şey.
- Mestûr:** Setr olunmuş; örtülmüş, kapalı.
- Mes'ûlün-anh:** Kendisi hakkında sual sorulan.
- Meşamm:** Koku alma duygusu, burun.
- Meşârib:** Meşrebler.
- Meşhûdün-leh:** Onun için meşhûd olan; onun tarafından görülmüş, kendisi tarafından müşâhede edilmiş.
- Meşrâ'u'l-istimtâ':** Faydalanması meşrû olan.
- Meşrûrât:** Şarta bağlı olanlar; şart koşulmuş olanlar; vücûdu diğer bir şeyin veyâ bir hâlin vücûduna mütevakkıf olanlar.
- Meşûb:** Karışık, lekeli.
- Metrûke, metrûk:** Terk edilmiş, bırakılmış, kullanılmayan.
- Mev'ûd:** Va'd olunmuş, söz verilmiş.
- Mevâdd:** Maddeler.
- Mevâni':** Mâni'ler, engeller.
- Mevleviyân:** Mevlevîler.
- Me'yûs:** Yeise düşmüş, ümit kesmiş.
- Meyyiten:** Ölü olarak.
- Mîn-gayri-ilm:** Bilmeksizin; farkında olmaksızın.
- Mîn-gayri-ecr:** Ücretsiz, ücret almaksızın.
- Mîn-haysü hiye:** O (kendisi) olmak itibâriyle, o olmak bakımından, o hüviyeti bakımından.
- Mîn-haysü'z-zâhir:** Zâhir bakımından.
- Mîn-indillâh:** Allah indinden; Allah nezdinden.
- Mîne'l-ezel ile'l-ebed:** Ezelden ebede.
- Mînhâc:** Açık ve geniş yol.

Mizâc-girâne: Herkesin mizâcını okşayacak şekilde, hoş gidecek tarzda.
Muallak: Ta'lik edilmiş; bir şeye bağlı olan; bir şarta bağlı bulunan.
Mûcide, mûcid: İcâd eden; vücûda getiren.
Mûkin: İkân eden; kat'î ve şüphesiz olarak bilen.
Mûkinîn: Mûkinler; ikân sâhipleri; şüphesiz ve kesin bilgi sâhipleri.
Mûmâ-lleyh: İmâ olunan; adı geçen.
Mu'teddün-bih: Sayılmış; kabul edilmiş, makbûl.
Mu'tekif: Tenhâ bir yere çekilip ibâdet eden, i'tikâfta ibâdet eden.
Muaccelen: Âcil olarak; acele olarak; peşin olarak, hemen, önceden.
Muahhar: Te'hîr edilmiş; sona bırakılmış; sonra gelen, sonra bulunan, sonraki.
Muâkab: İkâba uğramış, cezalanmış.
Muarreb: Araplaşmış, arapçalaşmış.
Mudârebe (şirket-i): Bir tarafın sermâye ve diğer tarafın emek koyarak meydana getirdiği ortaklık.
Mugargır: Boğazına su girip boğulmak üzere olan.
Muhakkakât: Tahkik olunmuş şeyler; hakikate bağlı bulunanlar; gerçekleşmiş olanlar.
Muhâleta: Karışma; arasına girip karışma.
Muharrer: Tahrîr olunmuş; yazılmış.
Muhattut: Çizgi çizen, çizgi yapan.
Muhavvife, muhavvif: Tahvîf eden; korku veren, korkutucu.
Muhkem: Tahkîm edilmiş; sağlam kılınmış; sağlam.
Muhtell: İhlâl olunmuş, bozulmuş.
Muhtezir: İhtizar hâlinde olan, can geçişen, ölmek üzere olan.
Muhtezirîn: Muhtezirler.
Muhzır: Hazır eden, hazırlayan, hazırlayıcı; huzûra getiren.
Muntaka, muntak: İntâk edilmiş; konuşturulmuş, nutka getirilmiş.
Munzam: İnzimâm eden; eklenen, katılan.
Mukarrabîn: Yakın olanlar.
Mukavvâ: Takviye edilmiş; kuvvetlendirilmiş.
Murzia: Çocuğa süt emziren, süt-nine.

Musâhabet: Sohbet ve arkadaşlık etme; birlikte bulunma.
Musâhib: Sohbet eden; birisiyle birlikte bulunup sohbet ve arkadaşlık eden.
Musallî: Namaz kılan; duâ eden.
Musarrah: Tasrîh edilmiş; sarîh olarak belirtilmiş; açık sûrette ifade edilmiş.
Musırr: İsrâr eden, ısrarlı olan.
Musırran: İsrâr edici olarak.
Mustafâ: İstifâ edilmiş; seçilmiş.
Mustalahun-aleyh: Kendisi için bir istilâh konulmuş olan; bir terimle kendisine isim verilmiş olan.
Mutahhar: Temizlenmiş.
Mutavvil: Uzatan, uzunluk yapan.
Mutbak: Örtülmüş, bürümüş, kaplanmış.
Mutesarrâf: Tasrif edilmiş; (arapçada:) fiilden çekim sûretiyle elde edilmiş.
Muvâzabat: Bir işle dâimâ meşgul olma; bir işe sarılma ve bırakmama.
Mûzîha, mûzih: Açıklayan, açıklayıcı, âşikâr kılan.
Muztarîb: Çırpınan, deprenen; sıkıntısı olan, rahatsız.
Mübâderet: Bir işe girişme, bir işe girişmekte acele etmek.
Mübâlât: Aldırış etmeme, kaygılanma, endişe, sıkıntı.
Mübîn: Açık, besbelli, apâşikâr; iyiyi kötüyü ayıran.
Mübrem: Kaçınılmaz, önlenemez, önüne geçilemez.
Mübtedâ-yı mahzûf: (Arapça isim cümlesinde) hazfedilmiş, söylenmemiş mübtedâ.
Mücâlls: Birlikte oturan; aynı mecliste berâber oturan.
Mücâmaa: Cimâ' etme; cinsî münâsebette bulunma.
Mücâseret: Cesâret etme; cür'et etme.
Mücerredât: Mücerredler.
Mücib: İcâbet eden; duâyı kabul eden; suâle cevap veren.
Müctemlan: Toplu olarak, toplu bir halde.
Müderrec: Derc olunmuş; arasına konulmuş.
Müdevvir: Döndüren, dâire yapan, çenber çizen.
Müdhika, müdhik: Güldüren, gülünç.

- Müdre-kât:** Müdrekler; idrâk edilmiş şeyler.
- Müebbed-fl'n-nâr:** Cehennemde ebedî kalacak olan.
- Müesserün-fih:** Kendisine te'sîr olunan, te'sîre mâruz olan.
- Müfâd:** Mânâ, mefhûm.
- Müfârik:** Müfârakat eden; ayrılan, bırakıp giden.
- Müheyyâ:** Hazırlanmış.
- Müje:** Kırpık.
- Mükemmil:** Tekmîl eden; mükemmeleştiren; kemâle erdiren.
- Mükezzib:** Tekzib eden, yalanlayan.
- Mülâabe:** Oynaşma, oyun oynama.
- Mültefi:** İltifât eden; yüzünü çevirip bakan.
- Mümâselet:** Misil olma; benzeme, benzeyiş.
- Mün'am:** Kendisine nîmet verilmiş, nîmet verilen.
- Münâfi:** Zıt, aykırı, uygun olmayan.
- Münakkıt:** Noktalayan, nokta yapan.
- Müncer:** Çekilmiş, çekilip sürüklenen, bir tarafa giden; varıp sona eren; neticelenen.
- Münfekk:** Ayrılmış, ayrılan, ayrı olan.
- Münferiden:** Tek olarak; ayrı ayrı, birer birer.
- Münkabız:** Kabz olunmuş; rûhu alınmış, ölmüş.
- Münkedir:** Bulanık, kirli, saf olmayan.
- Münker:** Şeriat bakımından yapılması câiz olmayan.
- Münsabb:** Dökülmüş, dökülen; kavuşan, karışan.
- Müntefi':** Menfaatlenmiş; faydalanan.
- Müntefih:** Nefh olunan, üflenlen, üflenmiş.
- Müntehî olmak:** Sakınmak.
- Müntekid:** Hataları yakalayan, ayıplayan, tenkid eden.
- Mürab:** Mukîm kılınmış, ikâmet mekânı kılınmış, ikâme edilmiş, oturtulmuş, yerleştirilmiş; zuhûr yeri olmuş, mazhar olmuş; yakın olmuş.
- Mürselin:** Resûller.
- Mürselün-ileyh:** Kendisine peygamber gönderilen.
- Müsâb:** Sevap kazanmış, sevâba nâil olmuş.
- Müsahhar:** Teshîr olunmuş; boyun eğmiş, itâat altına girmiş, âmâde.
- Müsahhir:** Teshîr eden, müsahhar kılan; boyun eğdiren, itâat ettiren, âmâde kılan.
- Müsebbebât:** Bir sebeple sebeplenmiş olanlar; sebebin te'sîrine mâruz olanlar; sebebe bağılı olanlar; bir sebep neticesinde meydana gelmiş olanlar.
- Müselles:** Üçleştirilmiş, üçlenmiş, üçlü, üç.
- Müsemma-yı abd:** Abd ismiyle isimlenmiş; kul adıyla adlanmış olan.
- Müslâ:** En çok benzeyen; en mükemmel; en efdal, en faziletli, en üstün.
- Müstahrec:** İstihrâc olunmuş; çıkarılmış, alınmış.
- Müstakırr:** İstikrar bulmuş, karar kılan, yerleşmiş.
- Müstebiddâne:** Müstebidçe, istibdat yaparak; başkalarına söz ve hareket hakkı vermeyerek.
- Müstekarr (müstekırr):** İstikrar bulmuş, karar kılmış; yerleşmiş, sâbit olmuş.
- Müstenbat:** İstinbât edilmiş; mânâsı göz önünde bulundurularak ortaya konulmuş, çıkarılmış.
- Müstetir:** İstitar eden; örtülü, gizli, kapalı.
- Müstevcib:** Lâyık; gerektiren, gereken.
- Müş'ir:** İş'âr eden; haber veren, bildiren.
- Müşâ'a, müşâ':** Ortak, hissesi ayrılmamış ortak; ortak şey, sınırı belli olmayan ortak yer.
- Müşa'ıyyet:** Hisseleri ayrı ve belli olmayan ortaklık keyfiyeti.
- Müşâfehe:** Yüzyüze, karşılıklı konuşma; karşılıklı konuşmak sûretiyle öğrenme.
- Müşâreke:** Müşâreket; ortaklık, ortak olma, şerik olma.
- Müşârun-ileyhâ:** Kendisine işâret edilen; kendisinden söz edilen.
- Müşevves:** Teşviş edilmiş; karışık, karmakarışık, allak bullak.
- Müştâkîn:** Müştâklar; iştiyâk duyanlar.
- Müştakk:** İştikâk etmiş, türemiş.

- Mü'tâ-ileyh:** Kendisine bir şey getirilen kimse; kendisine bir şey ile gelinen kimse.
- Müteahhariyyet:** Sonra bulunma, sonra olma, sonralık.
- Mütecellâ-leh:** Kendisine tecellî olunan.
- Mütezzî:** Ezâ çeken, eziyet çeken, sıkıntıda olan.
- Mütegaddî:** Gıdâlanan.
- Mütegayyiru'r-rîh:** Kokusu tagayyür eden; kokusu değişip bozulan.
- Mütegayyirü's-şekl:** Şekli tagayyür eden; şekli değişen, şekli değişmiş.
- Mütekaddemiyyet:** Önce olma, önce bulunma, öncelik.
- Mütekellim:** (Konuşan) birinci şahıs: (Ben, benim).
- Mütelaaffazun-bilhâ:** Kendisi telaffuz edilmiş; lafızla ifade edilmiş, dile getirilmiş.
- Mütemâsil:** Birbirine benzeyen.
- Mütemennî:** Temennî eden, isteyen, dileyen.
- Mütena'im:** Tena'üm eden; nîmet elde eden, nîmet içinde olan.
- Müterakkıb:** Bekleyen, gözleyen, gözleyici.
- Mütesaddî (mutasaddî):** Tasaddî eden; bir işe girişen, teşebbüs eden.
- Mütesemmî:** Müsemmâ olan; isimlendirilen, adlandırılan.
- Mütevaggıl:** Tevaggul eden; meşgul olan, uğraşan.
- Müteyakkın:** Teyakkun eden; kat'î ve şüphesiz olarak bilen, yakîn üzere bilen.
- Mütezevvık:** Zevkını tadan, zevkine eren.
- Müvekkel:** Vekil tâyin edilmiş.
- Müzâhame:** Zahmet verme, sıkıntı verme.
- Müzâhım:** Aykırı, karşı gelen; zahmet ve sıkıntı veren.
- Müzellelen:** Zelîl olmuş olarak, zilletle, zelîl bir halde.
- Müvecceh:** Tevcîh olunmuş; (bir kaç vecihle) vecihlenmiş.
- N**
- Nâ-bûd:** Yok olan, bulunmayan.
- Nâhık:** Anıran.
- Nakısa:** Kusur, eksiklik, ayıp.
- Naks:** Noksanlık, noksan olma, eksiklik.
- Nâkıs-u'l-fehm:** Anlayışı nâkıs; anlayışı az, anlayışı noksan.
- Nâsût:** Beşeriyet.
- Nâtık:** Konuşan, söyleyen.
- Nazîre, nazîr:** Benzer, eş, misl.
- Nebbâş:** Mezar soyucu, kefen soyucu.
- Nebş:** Gömülü bir şeyi kazıp çıkarma; ölünün kabrini kazıp cesedi çıkarma.
- Necât:** Kurtarma, kurtuluş.
- Nef':** Menfaat, fayda; kâr.
- Nefî'lendirme:** Faydalandırma.
- Nefs-i zekîyye:** Temiz, hâlis nefis.
- Nefh:** Üfleme, üfürme.
- Nekâl:** Azap, işkence.
- Nekerât:** Nekreler; belirsizler, belli olmayanlar, bilinmeyenler.
- Nesâyım:** Nesîmler; hafif ve latif rûzgârlar.
- Neûzü billâh:** Allâh'a sığınırız.
- Neûzü billâhî min Allâhî:** Allahdan Allâh'a sığınırız.
- Neûzü billâhî min şürûri enfûsinâ:** Nefislerimizin kötülüklerinden Allâh'a sığınırız.
- Nev-zâd:** Yeni doğmuş.
- Nevbet:** Sıra, nöbet.
- Neyl:** İstedigine ulaşma; nâil olma.
- Neyrencât:** Sihrin bir çeşidi.
- Neş'e:** Neş'et, meydana gelme; çıkma, yetişme.
- Neş'et-i uhreviyye:** Ahiret neş'eti; âhiret varlığı, âhirete âit var oluş.
- Nikmet:** Şiddetli cezâ, belâ.
- Nigerân:** Bakan, gözeten.
- Nik-baht:** Bahtı iyi, tâlihli.
- Nisvân:** Kadınlar.
- Niyâbet:** Nâiblik; vekâlet, vekil olma.
- Niyyât:** Niyetler.
- Nusûs:** Naslar.
- Nutk-ı haşv:** Boş ve mânâsız söz.
- Nüfûs:** Nefisler.
- Nüs'e:** Vâdeli satış; veresiye satış.
- Ö**
- Örf-i nâmûsî:** Şer'î örf; şer'î âdet; kânunî örf.
- Örf-i şer'î:** Şer'iat örfü, şer'iattaki âdet.
- P**
- Pây:** Ayak.

Perestîş: Tapma.
 Perrân: Uçan, uçucu.
 Pertev: Işık, nur.
 Peyk: Haber getirip götürən; her hareketinde birine bağlı bulunan; uydu.
 Pîrâhen: Gömlek.
 Pîrehen: Gömlek.
 Pistân: Meme.

R

Rabbü'l-maşrıkı ve'l-mağrib: Doğu ve batının Rabb'i.
 Rabbü'l-müteallim: Öğrenen kimsenin rabbi; talebenin mürebbisi.
 Rabbü's-sabî: Çocuğun rabbi; çocuğun mürebbisi.
 Râbian: Dördüncü olarak.
 Racül-l'ammî: Avâma mensup adam.
 Rahamât: Rahmetler.
 Rahm-l'nisâ: Kadınların rahmi.
 Râkib: Binen, binici.
 Râmî: Remy eden; atan, ok, mızrak v.s. gibi silahları atan.
 Rasadât: Rasatlar.
 Ratb: Yaş.
 Râtıb: Rutûbetli, yaş.
 Re's: Baş.
 Re'ye'l-ayn: Gözün görmesi; kendi gözüyle görerek.
 Recâ: Ümit; istek, dileme.
 Refîa, refî': Yüksek, yüce.
 Refîu'd-derecât: Dereceleri yükselten.
 Remy: Atma, atılma.
 Revâbıt: Râbıtalar, bağlar, münâsebetler.
 Revâyih-ı tekvîn: Tekvîn râyihaları; tekvîn kokuları.
 Revhullah: Allâh'ın rahmeti.
 Reviş: Tarz, üslup; tutum, yol; gidiş, yürüyüş.
 Reşş: Serpme, saçma.
 Rızâat: Süt emme.
 Rubûbiyyât: Rubûbiyyetler.
 Rufekâ: Refikler; arkadaşlar, yoldaşlar.
 Rükûb: Binme.
 Rû'yet-i basar: Baş gözüyle görme.

S

Sabâvet: Sabîlik, çocukluk.
 Sâbirîn: Sabredenler.

Sâbık: Mûsâbakada geçen, önde olan, ileride olan; geçen.
 Saded-i mevt: Ölüm yakınında ; ölüm mevzuunda.
 Sâdis: Altıncı.
 Sadr-ı ecell: Ulu, büyük başkan.
 Sâha-ârâ-yı bürûz: Bürûz sâhasını süsleyen; zuhûr sâhasına gelen; meydana gelen.
 Sâha-l vesfa-l itlâk: Itlâkın geniş sâhası; mutlak oluşun geniş sâhası, geniş mutlaklık sâhası.
 Sâhl: Kişneyen.
 Sahv: Uyanıklılık; şuur hâli, kendini bilme hâli.
 Sâika: Yıldırım.
 Sâil: İsteyen; sual soran, dilenci.
 Sâkit: Susan, sükût eden.
 Saky: Sulama, su verme, su içirme.
 Sâlisen: Üçüncü olarak.
 Saltanat-ı sûriyye: Zâhirî saltanat; dünyevî saltanat, siyâsi hükümdarlık.
 Sâml': İçiten, dinleyen.
 Sâmit: Susan, sesi çıkmayan, sessiz.
 Sanem: Put.
 Sanem-perestân: Puta tapanlar; putperestler.
 Sânl': Yapan, yapıcı, vücûda getiren.
 Sâniyen: İkinci olarak.
 Savâb: Doğru, doğru düşünce.
 Sebîl: Yol.
 Sedâyâ: Memeler.
 Sedîd: Doğru, haklı, hatâsız.
 Sehâ: Sehâvet, cömertlik.
 Sehare: Sâhirler; sihirbazlar.
 Sekîne: Sekînet; karar, rahatlık, sâkinlik, sâkin olma;
 Sekînet: Rahatlık, karar, sâkinlik; gönül rahatlığı.
 Sekir (sekr): Sarhoşluk.
 Selâm: Selâmet, râhatlık.
 Selâse: Üç.
 Selâtn-l sûriyye: Zâhirdeki sultanlar, siyâsi saltanat sâhibleri.
 Selvâ: Bildircına benzer bir kuş.
 Semen-i mebf': Satılmış şeyin değeri; malın değeri, tutarı.
 Semi'Allâhu li-men hamideh: Allah kendisine hamd edeni iştir.

Semm: Zehir.
 Senlyye, senlyy: Yüksek, yüce.
 Serâser: Baştan başa.
 Sergüzeşt: Bir kimsenin başından geçen şey; mâcera.
 Sernigün: Baş aşağı.
 Seriu'z-zevâl: Zevâli serî; zeval bulması süratli, çabuk zeval bulan.
 Sıgar: Küçüklük.
 Sıyt: İyi olarak anılma, iyi olarak meşhur olma, ün.
 Sia: Genişlik, vüs'at; bolluk, rahatlık.
 Sien: Hapishâne.
 Sikâye (Sikâyet): İçecek su verme.
 Sımâ': İstim, dinleme, duyma.
 Sinnen: Yaş bakımından, yaşça.
 Siyâb: Giyecekler.
 Siyâdet: Seyyidlik; efendilik.
 Siyâk-ı kelâm: Sözün gelişi.
 Siyâset: Cezâ, idam cezâsı.
 Siyyânen: Mûsâvî olarak, eşit sûrette.
 Sohbet: Arkadaşlık, birlikte bulunma.
 Sulehâ: Sâlih kimseler.
 Sultân-ı a'zam: En büyük sultan; hüküm ve nüfuzu en büyük olan.
 Sultân-ı vehm: Vehim sultanı; hüküm ve sultası nâfiz olan vehim.
 Sûz u güdâz: Yanıp yakılma.
 Sû'bân-ı mübîn: Apaçık bir yılan.
 Sührlyye: Ücretsiz iş yaptırma, angarya yükleme; müsahhar, boyun eğmiş, itâatkâr.
 Sükûn: Sâkin olma, hareketsizlik, durgunluk.
 Sütire: Perde, örtü.
 Sütür: Perdeler, örtüler.
 Ş
 Şâkird: Talebe, mürid; çırak, yamak.
 Şebah: Cisim; heykel, kesif cisimden yapılmış sûret.
 Şecere-i kevn: Kâinat ağacı.
 Şedâid: Sıkıntılar, meşakkatler.
 Şef'lyyet: Çiftlik.
 Şefekaten: Şefkatten dolayı; acıyarak.
 Şekâ: Şekâvet, şâkîlik.
 Şemâtet: Şamata, gürültü, patırtı.
 Şenâat: Kötülük, fenâlık.
 Şir'a: Açık yol.

Şirket-i müşâ'a: Hisseleri ayrılmamış olan ortaklık.
 Şir: Arslan; süt.
 Şuab: Şu'beler, kısımlar.
 Şurût: Şartlar.
 Şûride: Karışık, perîşan.
 T
 Taaddî: Saldırma; zulm etme; sınırı aşma, öteye geçme.
 Taaddüd-i zevcât: Çok kadınla nikahlanma, evlenme.
 Taâruz (teâruz): Birbirine zıt olma, muhâlif olma.
 Tabîf: Tabîata mensup, tabîata âit olan.
 Tâbût: Hz. Mûsâ'nın bebek iken içine konduğu sandık.
 Ta'dâd-ı esmâ: İlâhî isimlerin sayılması.
 Ta'dîl: Doğrulama; doğru, âdil olduğunu söyleme; düzeltme, düzgün hâle koyma.
 Ta'fîn: Taaffün; çürüyüp kokma; kötü koku çıkarma.
 Tağlîb: Gâlib kılma, hâkim kılma, hükümde üstün kılma.
 Tahaffûf: Hafifleme, hafifleşme.
 Tahalluk-ı ilâhî: İlâhî ahlâk ile ahlâklanma.
 Tahallülât: Tahallüller; parçaları birbirinden ayrılmalara, ayrışmalar.
 Tahattur: Hatırlama.
 Tahbîb-i ilâhî: Allâh'ın sevdirmesi.
 Tahbîb: Sevdirme, sevdirmek.
 Tâhîr: Temiz.
 Tahmîs: Beşleme; bir gazelin her beytinin başına üçer mısra getirerek beş mısra hâline koyma.
 Tahrîm-i merâzî: Süt nineleri haram kılma.
 Tahrîm: Haram kılma, haram eyleme.
 Tahrîz: Teşvik etme, tahrîk etme.
 Tahtelbahîr: Denizaltı.
 Tahtie: Hatâsını çıkarma, hatâlı olduğunu söyleme, yanlışını bulma.
 Tahyîl: Tahayyül ettirme, tahayyül.
 Taklîb: Kalıptan kalıba koyma, şeklini değiştirme; dönüştürme, çevirme.
 Tâlih: Yaramaz, faydasız.
 Ta'lik: Asma, ilişirme; bağlama; bağlı gösterme, geciktirme, daha sonraya bırakma.

Ta'îmen-lî'l-edeb: Edebi ta'lîm etmek sûretiyle; edebi öğretmek için.
Tama': Doymazlık, aç gözlülük, tamah.
Tarziye: Râzı etme, hoşnut etme; gönlünü alma.
Tasaddî: Teşebbüs etme; girişme, başlama.
Tasgîr: Küçültme; bir ismi veya sıfatı küçültme sigasına koyma o sigada söyleme.
Tasrif: Sarf etme; tasarruf etme, kullanma.
Ta'yîb: Ayıplama; ayıplı ve kusurlu hâle koyma.
Ta'yîr: Serzeniş etme, ayıplama, kötüleme.
Tayyîb: Hoş, iyi, faziletli, tertemiz, güzel.
Tayyibât: (Kadın) tayyibler; iyi, faziletli, tertemiz kadınlar; iyi, hoş şeyler.
Tâ'zîbât: Ta'zîbler; sıkıntı, eziyet vermeler.
Tebâud: Uzaklaşma.
Tebşîr: Müjdeleme.
Tecârib-i medîde: Uzun tecrübeler.
Techîl: Câhilliğini, bilgisizliğini ortaya koyma.
Tedennüs: Kirlenme.
Tednîs: Kirlenme.
Teahhül: Evlenme, ehlileşme.
Teellüh: İlâh kabul ederek tapma, ilâh edinme.
Tefakküd: İşini görmek, işini halletmek.
Tefâsir: Tefsirler.
Tefâvüt: İki şey arasındaki farklılık.
Tefevvuk: Üstün olma, üstün gelme, üstünlük.
Tefrih: Ferahlandırma, gönül açma.
Tefrika: Fark; ayrılık, farkta olma (cem' mukâbili).
Tefvîz: Sipariş etme, havâle etme.
Tegaddî: Gıdalanma, beslenme.
Tegargur: Boğaza su dolma, boğulmak üzere olma.
Tegayyüb: Kaybolma; göze görünmeme.
Tegazzî: Tegaddî; gıdalanma, beslenme.
Tehabbüb: Sevgi gösterme, sevme.
Tehemmüm: İhtimam etme; itimam gösterme.
Tehiyye: Hazırlama.

Tekmîl: Mükemmelleştirme; kemâle erdirmeye, olgunlaştırma; tamamlama, bütünlüme.
Telakkî: Alma, kabul etme.
Telattuf: Latifleşme, latif olma, latif hâle gelme.
Telkîh: Aşı yapma, aşılama.
Tell-i sağîr: Küçük tepe.
Temcid: Ululama, tâzim etme.
Temessük: Tutunma, sarılma, yapışma.
Temevvüc: Dalgalanma.
Te'nîs: Münis kılma, üns, rahatlık verme.
Te'nîs: (Kelimeyi) müennes kılma; müennes oluş, müenneslik.
Te'nîs-i gayr-i hakîkî: Hakîkî olmayan müenneslik: (Kelimenin işaret ettiği şey gerçekten müennes değil ise, kelimenin müennesliği gayr-i hakîkidir): Şems, zât v.b.
Te'nîs-i hakîkî: Hakîkî müenneslik; (kelimenin işaret ettiği şey müennes olursa, kelime te'nîs-i hakîkidir): Mer'e, imree (kadın) v.b.
Te'nîs-i zât: Zât kelimesinin müennesliği (Arapça'da zât kelimesi müennes addolunmuştur.)
Tesahhür: Müsahhar olma.
Tesâvî: Müsâvî olma; eşit olma, eşitlik.
Tesebbüt: Sebat etme, devamlı olma, sâbit olma.
Teshîr: Müsahhar kılma, emrine alma; boyun eğdirmeye.
Teslîs: Üçleme; üç olma, üçlük, üç oluş.
Teşevvuk-ı veled: Çocuk sevgisi, çocuğa sevgi gösterme, çocuğa ilgi ve sevgi duyma.
Tetmîmen: Tamamlamak için, tamamlama olarak.
Tevakkuf: Durma, bekleme; bir konuda hüküm ve kanaat belirtmeme.
Tevârih: Târihler.
Tevassul: Ulaşma, kavuşma, birleşme.
Tevfiye: İfâ etme, yerine getirme.
Tevsî': Genişletme.
Tevsît: Vâsita kılma, araya koyma.
Teyakkun: Yakînî sûrette bilme; kesin ve şüphesiz bilme.
Tezâyüf (tedâyüf): Yanyana bulunma, birlikte bulunma.

Tezkîr: Hatırlatma; (kelimeyi) müzekker kılma; müzekker oluş.

Tezvir: Sözü veya yazıyı bozup değiştirme, esas mânâsından saptırma; yalan, dolan.

Tıf: Çocuk.

Tıyb: Güzel koku.

Tih: Çöl.

Tiz-şehm: Tez anlayışlı; keskin anlayışlı, sür'ale kavrayan.

Tufûllyet: Çocukluk.

Tuyûr: Kuşlar.

U

Ubûr: Öte tarafa geçme, başka tarafa atlama.

Udûl: Sapmak, geri dönmek, (bir başka) şeye geçmek.

Ufkıyye, ufki: Bir satha muvâzî, paralel olan; yatay.

Uhuvvet: Kardeşlik.

Ulemâ-i billâh: Allâh'ı bilenler; Allah ile bilen âlimler.

Ulûhet: İlâhlık, tanrılık.

Ulyâ: Pek yüksek, çok yüce.

Unvân-ı kitâb: Kitab başlığı.

Urve-i vüskâ: Sağlam kulp, sağlam halka.

Usât: Âsiler; günâhkârlar.

Uşşâk: Âşıklar.

Uyûn: Ayntar.

Ü

Ücûr: Ecirler; sevaplar.

Ümm: Anne.

Ümûmet: Ümm olma; annelik.

Ünsâ: Dişi, kadın.

Ünûset: Kadınlık; müenneslik.

V

Vâhibü'l-atâyâ: Hediyeeler vehb eden; hediyeeler bağışlayan.

Vâhidlyyü'l-esmâ ve's-sıfât: İsimleri ve sıfatları bakımından vâhid olan.

Vâreste: Kurtulmuş; serbest, rahat, ilişkisiz.

Varta-i hatâ: Hata uçuşumu, çukuru.

Vat': Altına alma, çiğneme, üstüne çıkma.

Vaz'-ı haml: Doğurma.

Ve'l-hamdü lillâhi alâ zâlik Bunun üzerine Allah'a hamd olsun; bundan dolayı Allah'a hamd olsun.

Vecheyn: İki vecih.

Veffire, vefir: Pek çok, bol bol.

Vehleten: İlk önce, ilkin, ilk anda.

Vesâtat: Vâsita olma, aracılık etme.

Vilâyet: İdâre etme, yönetme, hükm etme, sultanlık etme.

Vücûd-ı aynı: Maddeten, cismen var olan varlık; aynı hâlinde varlık.

Vücûd-bahş: Vücûd bahşeden, vücûd başışlayan; varlık veren.

Vürûd: Gelme, varma, yetişme.

Y

Yâbls: Kuru.

Yed: El.

Yed-i beyzâ: Beyaz el; Hz. Mûsâ'nın mucize olarak gösterdiği beyaz, parlak el.

Yeksân: Bir, berâber, mûsâvî, eşit.

Z

Zâhib: Gidici, giden, zâil olan.

Zaifü'r-re'y: Görüşü, fikri zayıf.

Zaleme: Zalimler.

Zamîr-i mütekellim: Birinci şahıs zamîri.

Zânn: Zanneden, zan sâhibi.

Zebh: Boğazlama; hayvanı kesme.

Zebha: Hayvanı boğazlama ve kesme işi.

Zekâvet: Zeyreklik, çabuk anlama, kavrama.

Zemzeme: Nağmeli ses, nağme.

Zevâhir-perestân: Dış görünüşe tapanlar; dış görünüşe, zâhire sıkı sıkıya bağlı kalanlar.

Zevciyyet: Çift olma, çiftlik.

Zevk-âver: Zevk veren, zevkli.

Zikr-i mahal irâde-i hâl: Mahalli (yeri) zikredip hâli (durumu) kasdetmek.

Zikr-i muhdes: Hâdis zikr; sonradan olma zikr; zuhûra gelmiş olan Kur'an.

Zîr: Alt.

Zîr ü zeber: Altüst, tepetaklak.

Zû-basar: Basar sâhibi; görme duyusuna sâhip olan; gören.

Zuafa-i re'y: Görüşü, fikri zayıf olanlar.

Zükrân: Erkekler.

Zükûret: Erkeklik, müzekkerlik.

ÂYET-İ KERÎMELER İNDEKSİ

İlk numaralar sûre sırasını, ikinciler âyet numaralarını, üç noktadan sonraki numaralar âyetlerin geçtikleri sahife numaralarını gösterir.

- Ahkâf, 46/9 ... 178.
Ahzâb, 33/43 ... 381
Âl-i İmrân, 3/30 ... 290.
Âl-i İmrân, 3/31 ... 122-123.
Âl-i İmrân, 3/134 ... 367.
Âl-i İmrân, 3/159 ... 367.
Âl-i İmrân, 3/169-170 ... 200.
Ankebût, 29/25 ... 385.
Ankebût, 29/45 ... 374-376.
Ankebût, 29/52 ... 365.
Ankebût, 29/57 ... 332.
A'râf, 7/121-122 ... 207.
A'râf, 7/143 ... 214-215.
A'râf, 7/144 ... 125.
A'râf, 7/145 ... 217.
A'râf, 7/150 ... 96, 97, 99.
A'râf, 7/154 ... 99.
A'râf, 7/156 ... 18, 21-23, 359-361.
A'râf, 7/172 ... 219.
A'râf, 7/198 ... 59.
Bakara, 2/3 ... 307.
Bakara, 2/15 ... 36, 58, 367.
Bakara, 2/26 ... 89, 90.
Bakara, 2/29 ... 179, 180, 282, 283.
Bakara, 2/30 ... 31, 345.
Bakara, 2/105 ... 241
Bakara, 2/152 ... 369, 370.
Bakara, 2/154 ... 200.
Bakara, 2/156 ... 51.
Bakara, 2/186 ... 46.
Bakara, 2/194 ... 249.
Bakara, 2/210 ... 303.
Bakara, 2/218 ... 308.
Bakara, 2/228 ... 352.
Bakara, 2/253 ... 103.
Bakara, 2/255 ... 304.
Bakara, 2/269 ... 71, 74.
Bürûc, 85/20 ... 75.
Câsiye, 45/13 ... 105, 137, 139, 232, 234.
Câsiye, 45/23 ... 86, 113, 115, 116, 117.
En'âm, 6/3 ... 75, 76.
En'âm, 6/12 ... 22.
En'âm, 6/28 ... 301.
En'âm, 6/59 ... 217.
En'âm, 6/76 ... 190.
En'âm, 6/80 ... 386.
En'âm, 6/103 ... 123.
En'âm, 6/122 ... 140, 141, 235, 236.
En'âm, 6/124 ... 36, 37.
En'âm, 6/151 ... 310.
En'âm, 6/158 ... 154, 155, 308.
En'âm, 6/165 ... 108, 109.
Enbiyâ, 21/2 ... 200, 201, 293, 298.
Enbiyâ, 21/30 ... 133, 174, 226, 238.
Enbiyâ, 21/63 ... 152.
Enbiyâ, 21/107 ... 5, 312, 314.
Enfâl, 8/13 ... 367.
Enfâl, 8/17 ... 38, 52, 53, 54, 68, 253, 319.

- Fâtiha, 1/1-4...369
 Fâtiha, 1/2 ... 215.
 Fâtiha, 1/4 ... 1.
 Fâtiha, 1/5-7 ... 369.
 Fecr, 89/3 ... 239.
 Feth, 48/2 ... 23.Feth, 48/10 ... 36, 58.
 Furkân, 25/70 ... 195, 196, 289, 290.
 Fussilet, 41/11 ... 355.
 Fussilet, 41/54 ... 168.
 Hac, 22/5 ... 140, 142, 238.
 Hadîd, 57/3 ... 187.
 Hadîd, 57/4 ... 75.
 Haşr, 59/7 ... 177, 272.
 Hicr, 15/2 ... 307.
 Hicr, 15/21 ... 267.
 Hicr, 15/29 ... 327, 328, 334, 338.
 Hucurât, 49/14 ... 150, 244, 304.
 Hûd, 11/96-99... 305.
 Hûd, 11/98 ... 246.
 Hûd, 11/99 ... 246.
 Hûd, 11/98-99 ... 156.
 Hûd, 11/112 ... 271.
 Hûd, 11/123 ... 303.
 İhlâs, 112/2 ... 311.
 İnsân, 76/1 ... 77.
 İsrâ, 17/23 ... 102.
 İsrâ, 17/36 ... 223.
 İsrâ, 17/44 ... 383, 384.
 İsrâ, 17/71... 220.
 İsrâ, 17/72 ... 331.
 İsrâ, 17/73 ... 220.
 İsrâ, 17/82 ... 201, 298.
 İsrâ, 17/85 ... 218.
 İsrâ, 17/110 ... 93, 94.
 Kâf, 50/15 ... 158.
 Kâf, 50/37 ... 375, 376.
 Kasas, 28/9 ... 146-148, 152, 243, 245.
 Kasas, 28/15 ... 162, 253.
 Kasas, 28/16 ... 162.
 Kasas, 28/24 ... 173, 266, 267.
 Kasas, 28/26 ... 221.
 Kasas, 28/30 ... 106, 195, 210, 212, 213, 309, 310.
 Kasas, 28/38 ... 150, 295, 296.
 Kasas, 28/42 ... 246, 305.
 Kehf, 18/65 ... 176, 254, 269.
 Kehf, 18/66 ... 177, 269.
 Kehf, 18/68 ... 175, 177, 179, 180, 269, 270, 273, 274.
 Kehf, 18/69 ... 270.
 Kehf, 18/70 ... 176, 269.
 Kehf, 18/74 ... 162.
 Kehf, 18/76 ... 177-179, 268, 272, 273.
 Kehf, 18/77 ... 175.
 Kehf, 18/78 ... 177, 178, 180, 272.
 Kehf, 18/82 ... 161, 162, 253, 254.
 Kehf, 18/110 ... 330.
 Lokmân, 31/12 ... 71, 74.
 Lokmân, 31/13 ... 91, 92.
 Lokmân, 31/16 ... 74, 79, 82, 87, 88.
 Lokmân, 31/22 ... 71.
 Mâide, 5/48 ... 157, 158, 247, 248.
 Mâide, 5/54 ... 333.
 Mâide, 5/99 ... 276.
 Mâide, 5/109 ... 303.
 Meryem, 19/5... 1.
 Meryem, 19/53 ... 95, 96.
 Meryem, 19/71 ... 247.
 Muhammed, 47/31 ... 82, 83, 252, 330.
 Mülk, 67/3 ... 7.
 Mü'min, 40/7 ... 386.
 Mü'min, 40/15 ... 115, 359, 361.
 Mü'min, 40/45-46 ... 207, 247, 305.
 Mü'min, 40/60 ... 45, 46.
 Mü'min, 40/85 ... 202, 299, 300.
 Nahl, 16/40 ... 347.
 Nahl, 16/68 ... 256.
 Nâziât, 79/24 ... 125, 190, 191, 195, 197-199, 279, 285, 293, 294-296.
 Necm, 53/42 ... 126.
 Nisâ, 4/17 ... 209.
 Nisâ, 4/18 ... 151.
 Nisâ, 4/22 ... 349.
 Nisâ, 4/48 ... 61.
 Nisâ, 4/104 ... 307.
 Nisâ, 4/126 ... 322.

- Nisâ, 4/153 ... 265.
 Nûr, 24/26 ... 362, 363.
 Nûr, 24/41 ... 383.
 Ra'd, 13/33 ... 119, 121.
 Rahmân, 55/29 ... 110, 112, 236.
 Rahmân, 55/33 ... 234.
 Sâd, 38/5 ... 119, 120.
 Saffât, 37/180 ... 34, 35.
 Sebe', 34/28 ... 314. Şuarâ, 26/5 ... 200,
 201, 293, 298.
 Secde, 32/4 ... 36.
 Şuarâ, 26/5... 200, 201, 293, 298.
 Şuarâ, 26/21 ... 170-173, 180, 181, 262,
 263, 266, 276.
 Şuarâ, 26/23 ... 182, 185, 186, 188, 277,
 281, 282.
 Şuarâ, 26/24 ... 183, 187, 188, 195, 279,
 281, 282, 284.
 Şuarâ, 26/25 ... 183.
 Şuarâ, 26/27 ... 182, 184, 187, 279, 280,
 282, 283.
 Şuarâ, 26/28 ... 187, 189, 195, 282, 283.
 Şuarâ, 26/29 ... 189, 190, 192, 285.
 Şuarâ, 26/30 ... 194, 287.
 Şuarâ, 26/31 ... 194, 287.
 Şuarâ, 26/47-48 ... 207, 294.
 Şûrâ, 42/11 ... 33, 34.
 Şurâ, 42/12 ... 274, 275.
 Şurâ, 42/19 ... 215.
 Tâhâ, 20/5 ... 362.
 Tâhâ, 20/25-35 ... 96.
 Tâhâ, 20/32 ... 96.
 Tâhâ, 20/40 ... 252.
 Tâhâ, 20/50 ... 352.
 Tâhâ, 20/68 ... 126, 193, 217.
 Tâhâ, 20/85... 98.
 Tâhâ, 20/88 ... 100.
 Tâhâ, 20/90 ... 101.
 Tâhâ, 20/91 ... 100.
 Tâhâ, 20/92 ... 100, 101.
 Tâhâ, 20/94 ... 96, 97, 99, 100, 103.
 Tâhâ, 20/95 ... 103.
 Tâhâ, 20/97 ... 104, 105.
 Tâhâ, 20/114 ... 237.
 Tahrim, 66/11 ... 242.
 Tevbe, 9/4 ... 367.
 Tevbe, 9/37 ... 346.
 Tevbe, 9/111 ... 58.
 Yâsîn, 36/65 ... 58.
 Yâsîn, 36/83 ... 303.
 Yûnus, 10/5 ... 338.
 Yûnus, 10/64 ... 297.
 Yûnus, 10/90 ... 147, 244.
 Yûnus, 10/91 ... 150, 244, 304.
 Yûnus, 10/92 ... 203, 204, 299, 301.
 Yûnus, 10/97 ... 205.
 Yûnus, 10/98 ... 202, 299, 300.
 Yûsuf, 12/41-42 ... 294.
 Yûsuf, 12/50 ... 294.
 Yûsuf, 12/87 ... 147.
 Zelzele, 99/7 ... 90.
 Zelzele, 99/7-8 ... 89.
 Zuhruf, 43/32 ... 107, 109.
 Zümer, 39/3 ... 119, 121.
 Zümer, 39/7 ... 349.

HADİSLER İNDEKSİ

- الاحسان ان تعبد الله كأنك تراه 71
 اخرج بصفاتي الى خلقي من رآك فقد رآني و من تصدك قصدني ومن احبك احبني 193
 الارواح جنود مجنونة فما تعارف منها ائتلف و ما تنافرت عنها اختلف 220
 اذا احببت عبدا كنت سمعه وبصره ولسانه و رجله و يده . . 84, 85
 اعمل ما شئت فقد غفرت لك 23
 اشد الهلاء على الانبياء ثم الاولياء ثم الامثل فالامثل 252
 انا اغضب كما يغضب البشر 330
 انا جليس من ذكرني 370
 ان احذكم لا يرى ربه حتى يموت 332
 ان الله خلق آدم على صورته 334, 232, 138, 37
 ان الله تعالى خلق الارواح قبل الاجساد 219
 ان الله خلق الخلق في ظلمة ثم رش عليهم من نوره 212
 ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا ذهبتم فاحسنوا الذبحة واذا قتلتم فاحسنوا القتلة 71
 ان الله كتب التوراة بيده و غرس شجرة الطوبى بيده وخلق جنة عدن بيده وخلق آدم بيده 217, 125
 ان الله لما خلق العقل قال له اقبل فاقبل ثم قال له ادبر فأدبر فقال وعزتي وجلالي بك آخذ وبك اعطي و بك اثيب و بك اعاقب 360
 انتم اعلم بمصالح دنياكم 179, 180, 275
 اني اولى الناس بعيسى ابن مريم فانه ليس بيني و بينه نبي 311
 اول ما خلق الله روعي (او نوري) 360, 318
 تلك القرانتيق العلى و ان شفاعتهن لترجى 113
 حبب الي من دنياكم ثلاث : النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة 340, 328, 321
 345, 354, 356, 369, 377, 378
 خلقتك من نوري و خلقت الاشياء من نورك 5
 الدنيا كحلل النائم 134
 رأيت ربي في احسن صورة شاب 39
 رب زدني فيك تحيراً 236, 141
 رجل آتاه الله علماً ومالاً فهو يعمل بعلمه و يتصدق بماله فيقول رجل لو آتاني الله مثل ما آتاه
 عملت كما يعمل فهما في الاجر سواء 315
 رفع عن امتي الخطأ والنسيان 270, 176
 شر الناس من قامت القيامة وهو حي 286
 علماء امتي كأنبياء بني اسرائيل 274

- Nisâ, 4/153 ... 265.
 Nûr, 24/26 ... 362, 363.
 Nûr, 24/41 ... 383.
 Ra'd, 13/33 ... 119, 121.
 Rahmân, 55/29 ... 110, 112, 236.
 Rahmân, 55/33 ... 234.
 Sâd, 38/5 ... 119, 120.
 Saffât, 37/180 ... 34, 35.
 Sebe', 34/28 ... 314. Şuarâ, 26/5 ... 200,
 201, 293, 298.
 Secde, 32/4 ... 36.
 Şuarâ, 26/5... 200, 201, 293, 298.
 Şuarâ, 26/21 ... 170-173, 180, 181, 262,
 263, 266, 276.
 Şuarâ, 26/23 ... 182, 185, 186, 188, 277,
 281, 282.
 Şuarâ, 26/24 ... 183, 187, 188, 195, 279,
 281, 282, 284.
 Şuarâ, 26/25 ... 183.
 Şuarâ, 26/27 ... 182, 184, 187, 279, 280,
 282, 283.
 Şuarâ, 26/28 ... 187, 189, 195, 282, 283.
 Şuarâ, 26/29 ... 189, 190, 192, 285.
 Şuarâ, 26/30 ... 194, 287.
 Şuarâ, 26/31 ... 194, 287.
 Şuarâ, 26/47-48 ... 207, 294.
 Şûrâ, 42/11 ... 33, 34.
 Şurâ, 42/12 ... 274, 275.
 Şurâ, 42/19 ... 215.
 Tâhâ, 20/5 ... 362.
 Tâhâ, 20/25-35 ... 96.
 Tâhâ, 20/32 ... 96.
 Tâhâ, 20/40 ... 252.
 Tâhâ, 20/50 ... 352.
 Tâhâ, 20/68 ... 126, 193, 217.
 Tâhâ, 20/85... 98.
 Tâhâ, 20/88 ... 100.
 Tâhâ, 20/90 ... 101.
 Tâhâ, 20/91 ... 100.
 Tâhâ, 20/92 ... 100, 101.
 Tâhâ, 20/94 ... 96, 97, 99, 100, 103.
 Tâhâ, 20/95 ... 103.
 Tâhâ, 20/97 ... 104, 105.
 Tâhâ, 20/114 ... 237.
 Tahrîm, 66/11 ... 242.
 Tevbe, 9/4 ... 367.
 Tevbe, 9/37 ... 346.
 Tevbe, 9/111 ... 58.
 Yâsîn, 36/65 ... 58.
 Yâsîn, 36/83 ... 303.
 Yûnus, 10/5 ... 338.
 Yûnus, 10/64 ... 297.
 Yûnus, 10/90 ... 147, 244.
 Yûnus, 10/91 ... 150, 244, 304.
 Yûnus, 10/92 ... 203, 204, 299, 301.
 Yûnus, 10/97 ... 205.
 Yûnus, 10/98 ... 202, 299, 300.
 Yûsuf, 12/41-42 ... 294.
 Yûsuf, 12/50 ... 294.
 Yûsuf, 12/87 ... 147.
 Zelzele, 99/7 ... 90.
 Zelzele, 99/7-8 ... 89.
 Zuhruf, 43/32 ... 107, 109.
 Zümer, 39/3 ... 119, 121.
 Zümer, 39/7 ... 349.

HADİSLER İNDEKSİ

- الاحسان ان تعبد الله كأنك تراه 71
 اخرج بصفاتي الى خلقي من رآك فقد رآني و من قصدك قصدني ومن احبك احبني 193
 الارواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف و ما تناكر عنها اختلف 220
 اذا احببت عبدا كنت سمعه وبصره ولسانه و رجله و يده . . 84, 85
 اعمل ما شئت فقد غفرت لك 23
 اشد البلاء على الانبياء ثم الاولياء ثم الامثل فالامثل 252
 انا اغضب كما يغضب البشر 330
 انا جليس من ذكرني 370
 ان احذكم لا يرى ربه حتى يموت 332
 ان الله خلق آدم على صورته 37, 137, 138, 232, 334
 ان الله تعالى خلق الارواح قبل الاجساد 219
 ان الله خلق الخلق في ظلمة ثم رش عليهم من نوره 212 •
 ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا ذهبت فاحسنوا الذهبه واذا قتلتكم فاحسنوا القتلة 71
 ان الله كتب التوراة بيده و غرس شجرة الطوبى بيده وخلق جنة عدن بيده وخلق آدم بيده 125, 217
 ان الله لما خلق العقل قال له اقبل فاقبل ثم قال له ادبر فأدبر فقال وعزتي وجلالي بك آخذ وبك اعطي و بك اثيب و بك اعاقب 360
 انتم اعلم بمصالح دنياكم 179 , 180, 275
 اني اولى الناس بعيسى ابن مريم فانه ليس بيني و بينه نبي 311
 اول ما خلق الله روعي (او نوري) 318, 360
 تلك الفرائق العلى و ان شفاعتهن لترجى 113
 حبب الي من دنياكم ثلاث : النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة 321, 328, 340,
 345, 354, 356, 369, 377, 378
 خلقتك من نوري و خلقت الاشياء من نورك 5
 الدنيا كحلحم النائم 134
 رأيت ربي في احسن صورة شاب 39
 رب زدني فيك تحييراً 141, 236
 رجل آتاه الله علماً ومالاً فهو يعمل بعلمه و يتصدق بماله فيقول رجل لو آتاني الله مثل ما آتاه
 عملت كما يعمل فهما في الاجر سواء 315
 رفع عن امتي الخطأ والنسيان 176, 270
 شر الناس من قامت القيامة وهو حي 286
 علماء امتي كأنبياء بني اسرائيل 274

- عمالكم اعمالكم 305
 كان الله لم يكن معه شيء 87
 كفى بالموت واعظاً يا عمر 332
 كلموا الناس على قدر عقولهم 132
 كمل من الرجال كثير و ما كمل من النساء الا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون و فاطمة بنت
 محمد صلى الله عليه وسلم و خديجة بنت خويلد 147, 242
 كنت كنزاً مخفياً فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لاعرف 116, 135, 164, 166, 257, 258, 324, 345, 355, 377.
 لا تتفكروا في ذات الله تفكروا في آلاء الله 278
 لو تركتم لا يضركم 180, 275
 لو دليتم بحبل ليهبط على الله 58
 ليت اخي موسى صبر حتي يقص الله علينا من انبائهما 175, 268
 لا صلاة الا بفاتحة الكتاب 370
 لا يسعني ارضي ولا سمائي ولكن يسعني قلب عبدي المؤمن 135, 228
 ما من مولود الا يولد على فطرة الاسلام ثم ابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه 130, 220
 المرء مع من احب 114
 مرحبا يا بنت نبي اضاعه قومه 314 *
 مرضت لم تعذني وجعت لم تطعمني 125
 من اقبل على الله بكليته اقبل الله عليه بكليته ومن اعرض عن الله بكليته اعرض الله عنه
 بكليته 211, 309
 من توطأ فأحسن وضوئه ثم سعى الى المسجد فوجد الناس قد صلوا اعطى الله تعالى له اجر من
 صلاها و حضرها 315
 من رأيي فقد رأي الحق 37
 من صار بالعلم حيا لم يميت ابدا 142, 226
 من عرف نفسه عرف ربه 326
 من كان آخر كلمته لا اله الا الله دخل الجنة 155
 الموت تحفة المؤمن 107
 موتوا قبل ان تموتوا 50, 61
 الناس نيام فاذا ماتوا فانتبهوا 39, 134
 نية المؤمن خير من عمله 316
 و يحشر على ما عليه مات كما انه يقبض على ما كان عليه كان 155, 208, 307, 308
 يا داود اني اشد شوقا اليهم ... ولا بد من لقائي 330, 332
 يحشر امتي على عشرة اصناف بعضهم على صورة القردة و بعضهم على صورة الخنازير .. الخ 313

ŞAHİS, MELEK VE YER İSİMLERİ İNDEKSİ

- Abdullah Balyânî 69.
 Abdullah Ensârî 237.
 Âdem (a.s.) 217, 232, 233, 328, 338,
 339, 347, 357, 358.
 Aden 311.
 Adn 217.
 Âişe Hz. 362, 363.
 Ali Hz., İmâm-ı 237, 374.
 Âl-i Fir'avn 145, 207.
 Âsiye (r.a.) 146-148, 152-154, 242-
 247.
 Attâr, Ferîdüddîn 168, 317, 318.
 Azîz Nesevî 271.
 Baal 29.
 Baalbek 29, 62, 66.
 Bağdâd 219.
 Bâfî Efendi 11, 31, 40, 104, 143-148,
 155, 241, 243, 244, 275, 322.
 Balyânî, Abdullah 69.
 Bâyezîd Bistâmî 195, 219.
 Benî İsrâîl 97-105, 113, 114, 129-131
 146, 149, 156, 198, 207, 217, 220-
 223, 227, 242, 244, 246, 274, 299,
 301, 305.
 Beyrut 30.
 Bosnevî, Abdullah 11, 31, 40, 104, 148-
 152, 225, 240, 241, 275, 379.
 Câmî, Mevlânâ 218, 143, 144, 152,
 351.
 Cebel-i Lübnan 30.
 Cebrâîl, Cibrîl 98, 133.
 Cüneyd-i Bağdâdî 195, 381, 382, 384,
 385.
 Çinliler 364
 Dâvûd (a.s.) 327, 329.
 Dâvûd-ı Kayserî 31, 40, 104, 148-152,
 212, 240, 241, 244, 246, 379.
 Deccâl 329
 Ebû Cehil 205, 302.
 Ebu'l-Kâsım bin Kasiyy 21.
 Ebû Medyen Mağribî 200, 236, 296.
 Ebû Saîd el-Hudrî 44.
 Eş'arîler, Eşâire 16, 17, 79-81.
 Eymen, Vâdî-i 210, 213.
 Fâtuma Hz. 147.
 Fahreddîn-i Irâkî 349.
 Fir'avn 125-131, 146, 148, 150-157,
 163-165, 169, 170, 181-200, 202-
 207, 221, 223, 227, 236, 242-248,
 255-257, 261, 262, 268, 277-297,
 300-305.
 Fransa 336.
 Gazzâlî 218.
 Hadîce Hz. 147, 242.
 Hâlid bin Sinân 311-315.
 Hâlid, Mevlânâ 144.
 Hallâc-ı Mansûr 69, 191, 192-195.
 Hârûn (a.s.) 95-103, 112, 113, 197-200,
 207, 292-294.
 Havvâ 357, 358, 361.
 Hızır (a.s.) 24, 28, 103, 125, 161-163,
 174-181, 253-255, 267-274, 376.
 İblîs 4, 362.
 İbn Abbâs 174.
 İbn Arabî (Bkz. Şeyh-i Ekber)
 İbrâhîm (a.s.) 152, 291.
 İdrîs (a.s.) 28-30, 62, 66.
 İlyâs (a.s.) 26-31, 62, 63, 66.
 İmâm-ı Rabbânî 67.
 İsâ (a.s.) 28, 29, 103, 104, 301, 311.
 İsmâîl (a.s.) 128.
 İsmâîl Ankaravî 295.
 Ka'be 382.
 Kâşânî, Abdürrezzâk 31, 40, 104, 143,
 148, 152, 212, 240, 241, 322.

- Konya 241, 351. Kureyş 60, 113.
 Lokman (a.s.) 71-79, 82, 86-89, 91, 92.
 Lübnan 30.
 Madagaskar 336.
 Mâturîdî 16, 17.
 Medyen 173, 174, 210, 266-
 268. Meryem Hz., binti İmrân 145,
 147, 242.
 Mevlânâ Hz., Celâleddîn-i Rûmî 24, 50,
 61, 64, 90, 106, 113, 173, 192, 195,
 205, 211, 218, 254, 302, 310, 312,
 319, 329, 350, 351, 382.
 Mısır 98, 162, 165, 173, 257.
 Mısır Kiptîleri 146.
 Mirzâ Bî-Dil 318.
 Muhammed (a.s.), S.a.v., Efendimiz, Nebî
 (a.s.), Hz. Peygamber, Resûlullah,
 Aleyhi's-selâm, Nebiyy-i Zî-şân...;
 23, 37, 39, 45, 51, 60, 113, 119-
 121, 123, 125-128, 131-138, 141,
 145, 155, 164, 166, 169, 171, 174-
 180, 191, 205, 207, 208, 211, 218,
 220, 223, 225-227, 232, 233, 236,
 242, 257, 263, 264, 267, 268, 270,
 271, 274, 275, 277, 278, 286, 298,
 303, 306, 312-325, 327-330, 332,
 340, 343, 345-347, 352-354, 356-
 361, 363-366, 369, 373, 378, 379.
 Mûsâ (a.s.) 63, 64, 81, 95-107, 112-
 114, 125-136, 139, 140, 145, 146,
 152-165, 169-190, 192, 198, 200,
 202, 203, 207, 210-218, 221-225,
 227, 229, 235, 242-257, 261-263,
 266-274, 277, 279-294, 296, 297,
 299, 303, 308, 309, 310, 334, 337,
 379.
 Musâ bin Zafer 98.
 Mu'tezile 17
 Nâblusî, Abdülganî 143, 152, 212, 352,
 212.
 Nasrânîler 301.
 Nemrûd 130, 148, 151, 244, 245.
 Niyâzî-i Mısırî 226, 227.
 Nûh (a.s.) 28, 62.
 Ömer Hz. 124, 332.
 Ömer Hayyâm 47.
 Sadreddîn Konev 218, 241, 274, 329.
 Saîd İbnü'l-Müseyyeb 72.
 Sâlih (a.s.) 128.
 Sâmir kabîlesi 98.
 Sâmirî 97-100, 102-105.
 Sultan Veled 326.
 Şam 351.
 Şebüsterî, Mahmûd 70, 213.
 Şemsî-i Sivâsî 61.
 Şeyh-i Ekber Hz., (Cenab-ı Şeyh, Hz.
 Şeyh, Muhyiddîn İbn Arabî) 6, 10,
 21, 29, 30, 38, 39, 42, 43, 63, 64,
 66, 67, 72, 100, 116, 135, 141, 143,
 148-156, 159, 168, 205-210, 217,
 225, 228, 231, 233, 235, 236, 241,
 242, 244, 245, 249, 260, 268, 272,
 273, 296, 300, 303, 304, 308, 313,
 319, 333, 335, 351, 359.
 Şuayb (a.s.) 174, 210, 212, 221, 257,
 267.
 Tûbâ 217.
 Tûr 97, 98.
 Yahyâ (a.s.) 1.
 Ya'kûb Hân 11, 31, 40, 104, 143, 148,
 241.
 Yûnus kavmi 155, 202, 300, 308.
 Zekâî Dede, Eyyûbî 351.
 Zekerîyyâ (a.s.) 1.

KİTAP VE FASS İSİMLERİ İSİMLERİ İNDEKSİ

- Bâlî Efendi (Fusûs Şerhi) 40, 104.
 Bî-Ser-Nâme 317.
 Dâvûd-i Kayserî (Fusûs Şerhi) 40, 104.
 Divân-ı Kebîr 350.
 Fass-ı Âdemî 127-137, 139, 145, 151, 166, 233.
 Fass-ı Dâvûdî 72, 95.
 Fass-ı Eyyûbî 337.
 Fass-ı Hârûnî 361.
 Fass-ı Hüdî 29.
 Fass-ı İbrâhîmî 62, 72.
 Fass-ı İdrîsî 29, 139, 347, 355.
 Fass-ı İlyâsî 112, 355, 358.
 Fass-ı İsevî 67, 78, 347, 355.
 Fass-ı İshâkî 9, 294, 347.
 Fass-ı Lokmânî 117, 124, 162, 167, 330, 347.
 Fass-ı Lûtî 128, 347.
 Fass-ı Muhammedî 139, 212.
 Fass-ı Mûsevî 223.
 Fass-ı Nûhî 32, 121.
 Fass-ı Sâlihî 30, 78, 321, 340, 347.
 Fass-ı Süleymânî 2, 21, 22, 23, 39, 159, 361.
 Fass-ı Şîsî 21, 78, 82, 117, 162, 167, 259, 317, 330, 354.
 Fass-ı Şuaybî 5, 67, 81, 135, 159, 249, 256, 361, 382.
 Fass-ı Üzeyrî 3, 55, 103, 297, 303, 347, 353.
 Fass-ı Ya'kûbî 81.
 Fass-ı Yûnusî 371.
 Fass-ı Yûsufî 39, 134.
 Fass-ı Zekerîyyâvî, 42, 43, 361.
 Fihî Mâfih 24.
 Fusûs 148, 149, 152, 154, 168, 245, 249, 303, 304, 319, 361.
 Fûkûk 274.
 Fûtûhât-ı Ayniyye 295.
 Fûtûhât-ı Mekiyye (Fûtûhu'l-Mekiyye) 7, 42, 116, 148, 152, 154, 244, 245, 274, 304, 313, 359, 374, 361, 375.
 Gülşen-i Râz 213, 318.s
 Hal'-i Na'leyn 21.
 Kaside-i Hamriyye 218.s
 Kâşânî (Fûsûs Şerhi) 40, 104, 379.
 Leme'ât 349.
 Mantuku't-Tayr 318.
 Mektûbât 67
 Menâzilü's-Sâirîn 237.
 Mesnevî 2, 22, 28, 50, 60, 63, 64, 90, 113, 192, 211, 254, 295, 307, 319, 326, 376.
 Nefehâtü'l-Üns 272.
 Risâle-i Gavsîyye 235.
 Risâleler 271.
 et-Tedbirâtü'l-İlâhiyye fî Islâhı Memleketi'l-İnsâniyye 228, 233.
 Te'vilü'l-Muhkem 11, 40, 104, 241.
 Tevrât 98, 99, 125, 178, 217, 277.
 Ya'kûb Han (Fusûs Şerhi) 40, 104.

ISTILAHLAR VE BÂZİ KELİMELER İNDEKSİ

- abd (Bkz. ibâd) 41, 43, 46, 84, 85, 110, 114, 115, 237, 329, 331, 332, 383, 334, 341, 359, 369, 370, 372, 373, 374, 375, 378, 380, 384, 385, 386
- abd-i habîb 333
- abd-i kâmil 334
- abd-i müştâk 333
- abd-i nazar 57
- abd-i Rab 57, 58
- abdiyyet 331
- abdiyyet-i mal 104
- abdü'l-câh 114, 118
- abdü'l-kefere 114
- abdü'l-mâl 104, 114, 118
- abdü'n-nefs 114
- abdü'n-nisâ 114, 118
- abede-i esnâm 121, 122
- âbid 102, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121
- âbid-i hâss 119, 120
- acz 43, 324
- aded 321, 340
- adem 3, 4, 32, 51, 55, 140, 142, 164, 165, 166, 167, 256, 257, 259, 376
- adem yoktur 235
- adem-i mahz 52
- adem-i izâfî 166, 257, 258, 377
- adem-i kâbiliyyet 3
- adem-i mahz 4, 6
- adem-i sübûtî 165, 167, 258
- adem-i taayyün 51
- âdem 37, 51
- âdet-i ilâhiyye 299
- adl 156
- âfâk 189
- âfât-ı tabîiyye 289
- ağaç 144, 145, 146, 157, 158, 195, 210, 213, 219, 242, 247, 248, 258, 267, 313
- ağlama 83
- ağrâz-ı nefsâniyye 31, 130, 220, 222
- ağrâz-ı nefsiyye 126, 129, 218
- ahad 5, 318
- ahâdis-i şerife (Bkz. hadis-i şerif) 58, 138, 148, 290, 315
- ahadiyü'l-ayn 240
- ahadiyyet 218
- ahadiyyet-i kesret 143, 239, 240
- ahadiyyet-i ma'kûliyyet 143, 144, 145
- ahadiyyet-i mutlaka 386
- ahadiyyet-i zâtiyye 85, 144, 145, 240, 355
- ahadiyyet-i zâtiyye âyinesi 49, 50
- ahadiyyü'l-ayn 143, 144, 145, 239, 241
- ahadiyyü'z-zât 4
- ahd 132, 133, 225, 226
- ahfâ 372
- âhiret 299, 331
- ahkâm (Bkz. hüküm) 201, 232, 233, 236, 239, 240, 291, 297
- ahkâm-ı ilâhiyye 181
- ahlâk-ı hamîde 1
- ahlâk-ı hayvâniyye 289
- ahlâk-ı zemîme 219
- ahlât 334
- ahlât-ı erbaa 335, 336, 337
- ahmak 366
- Ahmed 318, 319
- ahsen-i takvîm 195, 233, 291
- ahvâl 14
- ahvâl-i âhiret 208, 308, 313
- ahvâl-i berzah 306, 307, 311, 314
- ahvâl-i Berzah' 313
- ahvâl-i mevtâ 313
- akâyid-i mukayyede 11
- akciğer 335
- akıl (Bkz. ukûl) 2, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 40, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 63, 66, 145, 156, 167, 171, 188, 189, 191, 194, 195, 236, 241, 262, 264, 283, 284, 287, 288, 360
- âkıl 32, 44, 45, 57, 194, 287
- akıl takyîddir 187
- akîde-i cüz'iyye 382
- akîde-i husûsî 62
- akl-ı evvel 361

akl-ı maâd 288
akl-ı maâş 288
akl-ı mücerred 31, 65, 66, 67, 69
akl-ı nazârî 68
akl-ı sahîh 58, 195
akl-ı selîm 44, 184, 185, 280, 281
akl-ı sahîh 57
akreb 131, 224, 262.
akrep 313.
aks 70
aktâr-ı semâvât 234
âl-i Fir'avn 242
a'lâ 225
âlâm-ı âhiret 10
a'lem 89
a'lem-i ulemâ 34
âlâ 278
âlem 4, 41, 42, 54, 67, 92, 112, 113,
134, 137, 138, 139, 140, 143, 161,
164, 165, 169, 186, 229, 230, 231,
233, 234, 235, 240, 241, 257, 258,
259, 283, 285, 327, 328, 346, 349,
359, 366, 367, 368, 376
âlem Hakk'ın sıfatı üzerinedir 367
âlem sıfat-ı Hak üzerinedir 366
âlem-i a'râz 128
âlem-i âhiret 308
âlem-i cân 219
âlem-i dünyevî 313
âlem-i ecrâm 354, 355
âlem-i ecsâm 283
âlem-i enfâs 359, 360
âlem-i ervâh 219, 233, 283, 348, 360
âlem-i esfel 66
âlem-i esmâî 377
âlem-i hayâl 134, 135
âlem-i his 30, 58, 69, 144
âlem-i insânî 345, 377
âlem-i kebîr-i münfasıl 137, 139, 232,
233
âlem-i kesâfet 80, 335, 337, 367
âlem-i kesîf 302
âlem-i kesîf-i şehâdet 77, 78, 117
âlem-i kevn 130, 170, 368
âlem-i kuds 161, 237, 252
âlem-i mâddiyyât 123
âlem-i melâike 96
âlem-i menâm 45
âlem-i misâl 30, 52, 64, 283
âlem-i mücerredât 96
âlem-i nisbet 275
âlem-i sağîr 233

âlem-i Simsime 234
âlem-i sûret 238, 281
âlem-i süflî 377
âlem-i şehâdet 22, 72, 128, 129, 153,
200, 212, 233, 248, 271, 297, 298,
309, 313, 382
âlem-i taayyûn 212, 318
âlem-i taayyûnât 288
âlem-i tabîat 337, 347, 355
âlem-i tabîî 337
âlem-i tafsîl 88
âlem-i tafsîl ve takyîd 123
âlem-i vücûd 22, 170
âlem-i yakaza 45
âlemi, âlem ile tedbîr 232
âlemi, âlemin sûreti ile tedbîr 138
âlemin hareketi 168
âlemin rûhu 137, 139, 232, 233
âlemin sûreti 230
âlemin sûretiyle tedbîr 231
âlemin vücûda hareketi 256
âlemlerden ganî 5, 49, 50, 72, 165, 167,
258, 259, 343, 352, 353
âlemlere rahmet 5
âlemlerin sûreti 281
âlihe 119
Âlîm 83
âlim (Bkz. ulemâ) 14, 15, 54, 77, 82,
137, 330, 384
Aliyy 128
Allah 4, 12, 20, 37, 40, 41, 42, 43, 69,
84, 94, 110, 116, 121, 127, 128,
135, 139, 174, 295, 319, 328, 366,
368, 369, 370, 372, 373, 382
Allah'ı maddeden mücerred olarak görmek
266
Allâmü'l-guyûb 303, 304, 308
a'mâ 331
a'mâl 24, 30, 74
a'mâl-i sâliha 22, 30
a'mâlin sûreti 312
amel 22, 23, 290, 305, 315, 316
amel-i hayr 316
amel-i hayra niyyet 315
amel-i şer 316
amel-i şeytan 255
âmm 172, 263
âmme 169, 263, 264
âmme-i halk 205, 206, 302
âmme-i müslimîn 302
ân-ı gayr-i münkasım 158, 236
ana (Bkz. ümm) 97, 160

- anâsır 251, 337, 338
 anâsır-ı basîta 50, 336
 a'râb 150, 244, 304
 arabî 88
 a'râf-ı tayyibe 359, 360
 araz (Bkz. a'râz) 5, 6, 35, 312, 356, 360
 araz sûreti 312
 a'râz (Bkz. araz) 79, 80, 81, 354, 356
 a'râz-ı nefsâniyye 130
 a'râz-ı nefsiyye 126, 129
 a'ref-i billah 264
 a'ref-i enbiyâ 223, 226
 ârizî 295
 ârif 59, 60, 61, 66, 68, 75, 92, 102,
 111, 119, 122, 141, 172, 200, 292,
 293, 294, 325, 326, 342, 345, 350,
 351, 352, 353, 371, 381
 ârif-i billâh 17, 59, 60, 61, 296
 ârif-i küll 354
 ârif-i muhakkık 17
 ârif-i mükemmil 121, 122, 123
 arş 116, 318, 359, 361
 Arş-ı rahmânî 361
 arş-ı vücûd 362
 arz 63, 142, 186, 238, 239, 279, 281,
 343, 345
 arz-ı süflî 282
 asâ 129, 195, 196, 197, 198, 203, 288,
 289, 290, 291, 292, 293, 296, 299,
 300
 asâ-yı Mûsâ 126
 âsâr (Bkz. eser) 168, 201, 231, 232,
 233, 236, 239, 240, 261, 297
 âsâr-ı feyz 7
 âsâr-ı rûhiyye 28
 âsâr-ı şûnât 166
 asfiyâ 162
 ashâb-ı akıl 187, 188
 ashâb-ı belâ 10
 ashâb-ı evhâm 9
 ashâb-ı ıcl 101
 ashâb-ı illet 358
 ashâb-ı kulûb 376
 ashâb-ı naîm 10
 ashâb-ı takyîd 187, 282, 283
 âsî 195, 196, 288, 289
 asl 51, 158, 164, 247, 248, 250, 251,
 295, 324, 325, 327, 333, 339, 340,
 366, 367
 asl-ı vücûd 321, 324, 354, 355, 357, 369
 asl-ı zuhûr 324, 325
 âşık 333, 348, 350, 351
 âşık-ı nûr 192
 aşk 2, 333, 349, 352
 at 30, 183
 atâ 22, 171
 atâyâ 169, 171, 263
 atâyâ-yı esmâiyye 21
 atâyâ-yı ilâhiyye 20, 104, 354
 ateş 28, 30, 62, 106, 107, 191, 210,
 211, 212, 213, 308, 309, 337, 338,
 379
 ateş sûretinde tecellî 210
 ateşten bir at 30
 atom 89, 91
 attâr 327
 avâlim-i süfliyye 139
 avâlim-i ulviyye 139
 avâm 60, 114, 171, 173, 263, 264, 265
 ayak 58, 59
 ayân 44, 45
 a'yân (Bkz. ayn) 9, 11, 16, 121, 122,
 130, 165, 258, 259, 320, 352, 353,
 383
 a'yân-ı ademîyye 76
 a'yân-ı âlem 165, 167, 258, 259, 260
 a'yân-ı ekvân 72
 a'yân-ı ekvânın ecma'ı 72
 a'yân-ı eşyâ 123
 a'yân-ı ezeliyye-i ilmiyye 360
 a'yân-ı halkıyye 67
 a'yân-ı hârice 11
 a'yân-ı hâriciyye 77, 201
 a'yân-ı ilmiyye 377
 a'yân-ı kevnîyye 2, 4, 9, 291, 367
 a'yân-ı ma'kûle 16, 17
 a'yân-ı mevcûdât 199, 297
 a'yân-ı mevcûdât 293
 a'yân-ı sâbite 2, 3, 9, 11, 12, 22, 55, 65,
 68, 72, 77, 170, 199, 201, 206, 230,
 240, 248, 259, 282, 293, 297, 303,
 317, 362
 a'yan-ı sâbite 73
 a'yân-ı sâbite esmâ-i ilâhiyye 4
 a'yân-ı sâbite ve hâriciyye 2
 a'yân-ı sâbite-i ma'dûme 7
 a'yân-ı sıfât 16, 17
 âyet (âyât) 203, 204, 205
 âyine (Bkz. mir'ât) 47, 48, 49, 50, 70,
 82, 83, 205, 378
 âyine-i kudret 318
 âyine-i vücûd 84
 ayn (Bkz. a'yân) 3, 4, 5, 7, 8, 11, 14,
 17, 31, 32, 35, 38, 39, 46, 56, 57,

- 65, 66, 68, 69, 74-77, 79, 81, 82, 84, 85, 91, 92, 101, 102, 115, 146, 165-170, 173, 174, 187, 190, 193, 196, 198, 199, 200, 222, 240, 257, 258, 260, 281, 283-286, 289, 290, 291, 293, 295, 296, 307, 324, 325, 326, 338, 353, 363, 364, 385, 386
- ayn-ı teşbîh 37
 ayn-ı ahadiyyet 21
 ayn-ı âlem 188
 ayn-ı bakâ 52
 ayn-ı çûn 67
 ayn-ı ejderhâ 196
 ayn-ı Hak 48, 352, 354
 ayn-ı icâd 10
 ayn-ı ilm 20
 ayn-ı mer'î 70
 ayn-ı mevcûd 11
 ayn-ı mûntekid 38
 ayn-ı rahmâniyye 5
 ayn-ı rahmet 5
 ayn-ı sâbite (Bkz. a'yân-ı sâbite) 11, 12, 50, 52, 61, 205, 248, 259, 267, 271, 301, 314, 354
 ayn-ı sâbite-i mevhûme 222
 ayn-ı teşbîh 33, 34, 36, 40
 ayn-ı vâhid 93
 ayn-ı vâhide 4, 5, 6, 19, 20, 21, 46, 47, 48, 57, 66, 79, 80, 81, 85, 91, 92, 94, 112, 113, 115, 117, 118, 193, 197, 241, 286, 291, 362, 386
 ayn-ı vâhide-i Hak 80, 112
 ayn-ı vâhide-i ulûhiyyet 328
 ayn-ı vücûd 42
 ayn-ı zât 17, 72
 ayn-i Hak 199
 ayn-i hayır 267
 ayn-i hikmet 211
 ayn-i kudret 20
 aynı 16, 20, 23, 47, 67, 73, 77, 78, 80, 81, 86, 93, 122, 144, 159, 189, 199, 201, 212, 260, 266, 267, 309, 328, 355, 363
 ayniyyet 17
 ayrılık 328, 333
 a'zâ 84, 85, 372
 azâb 1, 86, 200, 202, 293, 298, 299, 300
 azâb-ı âhiret 156, 203, 204, 299, 307
 azâb-ı dünyâ 300
 azâb-ı dünyevî 203
 azâb-ı ebedî-i âhiret 301
 azâb-ı hızy 299
 azâb-ı ilâhî 308
 azâb-ı uhrevî 203, 204, 205, 300, 301
 a'zam-ı meclâ 113
 azhar 78, 79
 azhariyyet 260
 azl 181
 baba (Bkz. eb) 97
 bağ 219
 bahr-ı muhîr 337
 bahr-i cismânî 229
 bahr-i ilim ve ma'nâ 235
 bahr-i ilm 227, 229
 bahr-i Zât 51
 bâidü'l-ahd 225, 226
 bakâ 61, 238
 bakâ-billâh 24
 balgam 334, 335
 bârid 335
 bârid-i ratb 335
 bârid-i yâbis 335
 basar (Bkz. ebsâr) 41, 43, 84, 85, 123, 326, 334
 basar-ı basîret 208
 basar-ı hissî 91, 124, 208, 215
 bâsıra 223
 basîr 34, 127, 234
 basîret 59, 82
 basil 336
 bâtil 200, 236, 295, 296, 365
 Bâtın (bâtin) 35, 42, 46, 54, 60, 77, 84, 112, 172, 173, 187, 283, 298, 343, 374, 386
 bâtin-ı Muhammedî 60
 bâtını Hak 345
 bed' 319, 320
 beden 30
 beden-i kesîf-i unsurî 330
 beden-i unsurî 331
 behâyim 109
 belâ 161
 berâzih-ı uhreviyye 88
 bernâmec 138
 berzah 28, 312, 313
 Berzah'taki hüküm 312
 berzahıyyet 27
 berzahıyyet-i kübrâ 322
 be's 299, 308
 be's-i ilâhî 300
 besmele-i şerîfe 370, 371, 375.
 beşer 60, 291, 294, 347

- beşeriyet 60, 176
 Beyt (Arapça) 69, 200, 218, 236, 296, 350, 351
 Beyt (Farsça) 2, 22, 28, 47 (Rubâî), 50, 60, 61, 69 (Rubâî), 70, 81, 90, 106, 114, 124, 126, 144, 168, 173, 191, 192, 193, 195, 211, 213, 219, 235, 254, 288, 290, 292, 296, 298, 307, 310, 312, 317, 318, 319, 324, 325, 326, 333, 341, 366, 376, 382
 Beyt (Türkçe) 7, 28, 61, 65, 106, 107, 192, 227, 230, 265, 329, 333
 bi-renk 371, 382
 bi-sûret 340, 382
 bi-taayyûn 51, 333, 353
 bi'l-fiil 6, 257
 bi'l-kuvve 5, 6, 7, 55, 73, 77, 78, 82, 84, 129, 144, 145, 234, 241, 257, 261, 317, 321, 355
 bi-hasebi'l-esmâ 66
 bir (Bkz. vâhid) 321
 Bismillâhi'r-rahmâni'r-rahîm 369
 bu'd 246
 buhar 27, 73, 340, 344
 buhâr-ı latîf 9, 340
 buhâr-ı nâîrî 29
 bulut 73, 340, 344
 burhân 289
 burhân-ı celî 301
 burhân-ı fiilî 194
 burhân-ı kavîî 194
 butûn 72
 buz 9, 27, 92, 199, 240, 282, 329, 344
 buzağı 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 112, 113, 114
 câlis-i Hak 370
 câmi' 18, 319, 320, 321, 334, 367, 374
 câmi'-i esmâ 128
 câriye 118
 Cebbâr 50, 198
 cebelin infilâkı 30
 ceberût 96
 cehennem 13, 161, 165
 cehil 92, 140, 141, 180, 218, 221, 222, 235, 236, 237, 274, 275
 celâ ve isticlâ 228
 celâl 350
 celî 370, 375
 celîs 371
 cem' 62
 cem'iyet 128, 161, 322
 cem'iyet-i esmâ 37
 cem'iyet-i esmâiyye 84, 125, 128, 193, 229
 cem'iyet-i esmâiyye-i ilâhiyye-i fa'âliyye 40
 cem'iyet-i ilâhiyye 319
 cem'iyet-i mazhariyye-i imkâniyye-i infîâlîyye 40
 cemâat 315
 cemâat-i beşeriyye 373
 cemâat-i melâike 373
 cemâatle edâ-yı salât 315, 316
 cemâd 65, 106, 108, 128, 233, 234, 354, 355, 377
 cemâdlık 51
 cemâl 325
 cemâl-i Hak 349
 cemâl-i ilâhî 213
 cenâb-ı mukaddes 116, 117
 cenâbet 342
 cenîn 159, 160, 250, 251
 cenn 190, 285
 cennet 13, 161, 165
 cesed (Bkz. ecsâd) 27, 226, 227, 262
 cesed-i müsevîvâ 233
 cesed-i unsuriyye 29
 cesed-i Âdem 365
 Cevâd 2
 cevâmi'u'l-kelim 321, 322
 cevârih 220, 372
 cevher 35, 79, 80, 81, 356, 360
 cevher-i heyûlânî 354
 cevher-i heyûlânî 143, 144, 241
 cevher-i mürekkeb 5, 6
 cevher-i nûrânî 219, 313
 cevher-i rûhânî 356
 cevher-i vâhid 79, 80, 196
 cevheriyyet 80
 ceyb-i gayb 318
 cezb-i ilâhî 310
 cibâl (Bkz. dağ) 196
 cibâl-i şâmiha 289, 292
 cihâd 200
 cihânın cânı 230
 cimâ' 342, 343, 345, 348, 349, 350, 359
 cinn 62, 63
 cins 182, 183, 184, 185, 186, 189, 277, 278, 279, 280, 281, 284
 cisim 35, 136, 229
 cism-i âlem 136
 cism-i kesîf 29

cism-i unsurî 227, 252
 cismâniyyet 174
 cum'a 25
 cûnûd-i mücennede 220
 cûz' 295, 296, 324, 325, 326, 327, 328
 cûz'-i eamm 183
 cûz'-i mûsâvî 183
 cûz'-i müşterek 183
 cûz'iyet 127, 328, 334

 çekirdek 144, 145, 219, 258, 320
 çeşm-i basiret 195
 çeşm-i kalb 82
 çift (Bkz. şef') 321
 çiftlik (Bkz. şef'iyet) 340
 çigûne 67
 çigûnegî 67
 çocuk 131, 132, 211, 223, 224
 çünî 67

 da'vâ-yı ulviyyet 125
 da'vâ-yı bâtl 305
 da'vâ-yı risâlet 181, 186
 da'vâ-yı rubûbiyyet 147, 151, 156, 182, 195, 244, 245, 295
 da'vâ-yı ulûhiyyet 154, 295
 da'vet 176
 dâbbe 62, 63
 dağ (Bkz. cibâl) 30, 197, 214, 292
 dâi 18, 19, 46
 dâire-i akıl 283
 dâire-i azâb 299
 dâire-i rahmet 299
 dâire-i tabiat 160, 161
 dal 247, 248
 dalak 335
 dalâl 235, 236, 237
 dalâlet 7, 86, 117, 140, 141, 301
 Dârr 94
 dârû'l bevâr 237
 delîl 134, 136, 229, 230, 321, 322, 323, 324, 327, 328
 delîl-i nazârî 56, 57, 58
 dem 335
 demir 28, 62, 191
 deniz (Bkz. deryâ) 141, 145, 235, 242, 255, 256, 299, 300, 301
 derecât (Bkz. derece) 107, 108, 109, 110, 359, 361
 derecât-ı âliyye-i uhreviyye 297
 derecât-ı kesîre 115

derece (Bkz. derecât) 108, 109, 110, 115, 361
 derece-i rû'yet 372
 derekât-ı sâfile-i uhreviyye 297
 deryâ (Bkz. deniz) 133, 134, 135, 136, 139, 172, 227, 255, 329
 deryâ-yı ulûm 136
 destgâh-ı tabiat 251
 devlet 295
 diyk-ı adem 3
 dîbâce 319
 dîde-i kalb 331
 dîn 320
 dil 85
 dilsizlik (Bkz. hares) 62, 63
 dimâğ 133
 diri 140, 141, 142
 domuz 313
 duâ 20, 46
 duhân 355
 duvar 267, 268
 dünyâ 134, 135
 dünyâ ve mâ-fihâ 374
 düşünce (Bkz. fikir) 254

 eamm-i müşterek 183
 eb (Bkz. baba) 96
 eb'ad 131, 224
 ebsâr (Bkz. basar) 123, 124
 ebtan-ı butûn 79
 ecell 225
 ecma' 78
 ecr 314, 315, 316
 ecrâm 355
 ecsâd (Bkz. cesed) 124
 edât-ı istidrâk 53
 edât-ı teşbîh 35
 edeb 178, 179, 180, 206, 272, 273, 275, 290, 302
 edeb-i ilâhî 178, 179, 273, 302
 edeb-i risâlet 180
 edeb-maallâh 151, 177, 303
 ednâs-ı tabîiyye 213
 ef'âl (Bkz. fiil) 138, 139, 232
 ef'âl-i ilâhiyye 281
 ef'âl-i seyyie 219
 ef'âl-i şeytâniyye ve nefsâniyye 162
 ef'î 7
 efdal 271
 efdal-i beşer 225, 226
 efendi (Bkz. seyyid) 110, 111, 294, 319, 382

- efhâm (Bkz. fehûm) 295
 efkâr (Bkz. fikir) 9
 eflâk (Bkz. felek) 28
 efrâd (Bkz. ferd) 320
 ehl-i akıl ve takyîd 282
 ehl-i akıl 195, 283
 ehl-i akıl ve takyîd 188, 189, 282
 ehl-i azâb 10
 ehl-i basîret 81
 ehl-i belâ 10
 ehl-i cezb 310
 ehl-i dalâlet 298
 ehl-i dünyâ 59
 ehl-i fehûm 169, 171, 263, 264
 ehl-i fen 141
 ehl-i gaflet 211, 213
 ehl-i garb 249, 250
 ehl-i Hak 184, 185
 ehl-i Hak mezhebi 280, 281
 ehl-i hakikat 134, 264
 ehl-i havâs 106
 ehl-i hicâb 13, 59, 60, 109, 123, 159, 274
 ehl-i hidâyet 298
 ehl-i ikân 186, 279, 281, 282
 ehl-i ilim 264
 ehl-i irfân 264
 ehl-i kesâfet 28
 ehl-i keşf 13, 44, 195
 ehl-i keşf ve ıyân 288
 ehl-i keşf ve tecellî 80, 81
 ehl-i keşf ve vücûd 188, 189, 195, 282, 284
 ehl-i keşf ve yakîn 194, 195, 288
 ehl-i kitâb 302
 ehl-i letâfet 28
 ehl-i mansıb 118
 ehl-i mantık 185, 277, 278
 ehl-i melekût 303
 ehl-i teyakkun 284
 ehl-i ticâret 118
 ehl-i yakîn 288, 290
 ehl-i zâhir 32, 195, 265, 289
 ejder 291
 ejderhâ 126, 196
 ekmeî 320
 ekvân (Bkz. kevn) 9, 16
 el (Bkz. yed) 58, 59
 el-ân kemâ kân 87
 El-hamdü lillâhi rabbi'l-âlemîn 369
 elektron 89, 91
 elem 10, 11
 eltaf-ı latîf 92, 324, 344
 elvâh (Bkz. levha) 97, 98, 99
 emân 52
 emmâre 332
 emr-i ilâhî 161, 162, 253, 254, 346, 347, 348
 emr-i irâdî 270, 271
 emr-i teklîfî 270
 emrâz-ı müstevliye 289
 emre imtisâl 321, 324, 347, 369
 emrullâh 175
 emsâl ve eşbâh 249
 emvâl (Bkz. mal) 103, 104
 En'allâh 213
 enâniyyet 191, 213, 366
 enbiyâ (Bkz. nebî) 22, 30, 60, 88, 91, 103, 125, 130, 135, 141, 157, 158, 169, 170, 171, 172, 173, 208, 215, 217, 218, 224, 248, 252, 262, 263, 264, 266, 270, 271, 278, 304, 320, 362
 enbiyâ-i Benî isrâîl 274, 277
 ene 192
 Ene rabbükümü'l-a'lâ 294
 Ene'l-Hak 81, 191, 192, 195, 219
 enfâs-ı rahmâniyye-i rûhiyye 360
 enfâs-ı rahmet 96
 enfûs 189
 enker-i nekerât 78, 79
 enmûzec 137, 139, 232
 erbâb (Bkz. Rab, rab) 197, 199, 292, 294
 erbâb-ı fen 159
 erbâb-ı fikir ve nazar 278, 281
 erbâb-ı müteferrika 328
 erkân 343, 345
 erkân-ı erbaa 30, 334, 335, 337
 erkek (Bkz. raciûl) 146, 147, 242, 243, 325, 340, 341, 342, 345, 353, 363
 ervâh (Bkz. rûh) 31, 73, 79, 123, 124, 170, 219, 220, 223, 226, 231, 312, 324, 331, 360
 ervâh-ı beşeriyye ve melekiyye 320
 ervâh-ı cüz'îyye 217, 218, 219, 220, 221, 225
 ervâh-ı enbiyâ 29
 ervâh-ı etfâl 129
 ervâh-ı kesîre 131, 132
 ervâh-ı külliyye 218, 219
 ervâh-ı külliyye ve cüz'îyye 219
 ervâh-ı külliyye-i müdrike 219
 ervâh-ı melekiyye 219

ervâh-ı mücerrede 312, 320
 ervâh-ı müteferrika 221
 ervâh-ı nûriyye 346, 347, 348, 354, 356
 ervâh-ı semâviyye 29
 ervâh-ı süfliyye 139
 ervâh-ı ulviyye 139, 233
 ervâh-ı ulviyye-i tabîiyye 279
 erzâk (Bkz. rızk) 74, 75, 76
 esbâb (Bkz. sebeb) 134, 201, 229, 256, 257
 esbâb ta'tîl kabul etmez 201
 esbâb-ı ma'neviyye 166
 esbâb-ı zâhire 166
 esbâbın ta'tîli 199
 esbâbın ta'tîline yol yoktur 293
 eser (Bkz. âsâr) 7, 8, 10, 12, 42, 43, 47, 48
 esfel-i sâfilîn 343, 345
 esmâ (Bkz. isim) 5, 6, 7, 8, 16, 18, 19, 20, 23, 40, 49, 50, 72, 76, 83, 93, 94, 101, 114, 119, 127, 128, 142, 169, 170, 182, 200, 227, 233, 236, 239, 241, 248, 249, 254, 259, 261, 266, 278, 282, 296, 317, 320, 322, 325, 328, 345, 353, 361, 362
 esmâ-i ilâhiyye 232
 esmâ-i cûz'iyye 128
 esmâ-i cûz'iyyenin imâmı ve hâkimi 127
 esmâ-i cûziyye-i nâmütenâhiyye 127
 esmâ-i fa'âle 43
 esmâ-i hüsnâ 19, 136, 137, 138, 230, 231
 esmâ-i ilâhiyye 17, 18, 20, 21, 37, 39, 43, 49, 50, 64, 124, 137, 139, 140, 142, 166, 168, 169, 234, 239, 261, 322, 355, 362, 377
 esmâ-i külliyye 128
 esmâ-i külliyyenin ümmetleri ve hâdimleri 127
 esmâ-i nâmütenâhiyyenin reisi ve hâkimi 127
 esmâ-i nâmütenâhi 112
 esmâ-i şerifenin imâm ve hâkimi 128
 esmâ-i vücûbiyye-i ulviyye 233
 esmâ-i zâtiyye 3
 esmâ-i Âdem 321
 esnâm 102, 120, 121, 122, 123
 esrâr-ı kazâ ve kader (Bkz. surr-ı) 184, 270, 271, 280
 esrâr-ı kur' âniyye 302
 esrâr-ı rabbâniyye 1
 eşhâs-ı unsuriyye-i süfliyye 279

eşhâs-ı süfliyye 233
 eşref 271
 eşyâ (Bkz. şey) 4, 6, 9, 10, 75, 77, 80, 102, 135, 188, 213, 227, 233, 266, 284, 347, 350, 355, 362, 385
 eşyâ-yı gaybiyye 78
 eşyâ-yı ma'lûme 77
 etfâl-i Benî isrâîl 129
 etfâl-i maktûle 130, 132, 224, 225
 etfâl-i maktûle ervâhı 129
 etyab-ı tıyb, inâk-ı habîbdır 359
 evhâm (Bkz. vehm) 7, 8, 32, 33, 36, 37, 40, 76
 evliyâ (Bkz. velî) 22, 60, 91, 141, 145, 172, 173, 218, 304
 evliyâ-yı ârifin 265
 evliyâullâh 28, 29, 107
 evveliyyet 352, 353
 evzah 225
 ez-zıddâni lâ-yectemiân 255
 ezel 309
 ezeli 165, 167, 260, 307
 ezvâc-ı mutahharât 363
 fa'âl 40, 43
 fahşâ 374, 375
 fâil 42, 341, 342, 343, 359
 fâil-i evvel 352, 353
 fâil-i sâni 352, 353
 fâiliyyet 46, 322, 325, 342, 343, 344, 346, 350, 352, 353, 360
 fakîr 266
 fakîr-i mütemennî 316
 fakîr-i tâm 174
 fakr 43, 173, 174, 266, 267
 fânî 24
 fâsik (Bkz. feseke) 194
 fâsikîn 287, 288
 fasıl 182, 183, 184, 185, 186, 189, 277-280, 281, 284
 fasl-ı müsterek 306
 fassâd 290
 Fâtih 94
 Fâtîha 370, 371, 375
 fâziliyyet 275, 276
 fehm (Bkz. efhâm) 173, 183, 264, 278
 fehm-i dakîk 172, 173, 263, 265, 266
 fehm-i havâs 173
 fehm-i sahîh 173
 fehm-i zâhir libâs 172
 felâsife (Bkz. feylesof) 141
 felek (Bkz. eflâk) 29

- felek-i şems 29
 felsefe 68, 139
 fenâ 52, 61, 214, 341, 342
 fenâ-fillâh 24, 50, 61
 fer' 295
 ferd 143, 317, 321, 340
 ferd-i latîf 340
 ferdiyyet 340
 ferdiyyet-i selâsiyye 321, 322, 323, 340, 347, 348, 369, 370
 ferdiyyet-i ûlâ 321, 324, 346, 347, 369
 feseka (Bkz. fâsik) 246
 feseka-i mü'minîn 156, 305
 feth 346, 348
 Fettâh 128
 feyzân 7
 feylesof (Bkz. felâsife) 58, 191
 feyyâz-ı mutlak 131
 feyz 133, 174
 feyz-i akdes 4, 127, 144, 226, 320
 feyz-i ilâhî 133
 feyz-i mukaddes 4, 320
 fitrat 126, 218, 220
 fitrat-ı asliyye 44, 129, 130
 fitrat-ı islâmiyye 130, 220, 222
 fitrat-ı nûriyye 227
 fiil (Bkz. ef'âl) 185, 186, 281
 fiil-i hayrât 315
 fikir (Bkz. efkâr) 9, 56
 fikr-i dakîk 171
 Fir'avn'ın îmânı 149, 156, 243, 244, 302, 304, 308
 Fir'avn'ın îmânı nass-ı Kur'ân ile sâbittir 246
 Fir'avn'ın sıhhat-i îmânı 148, 149, 151, 154, 202, 205, 206, 207
 fir'avniyyet 286
 firâk 333
 fitne 161, 252
 fuâd 157
 furkân 100
 füc'eten 307
 fûnûn-ı ilm 134, 229
 Gaffâr 18, 24
 gâfil 350
 gaflet 176, 269, 270, 306
 gafr 61
 Gafûr 381, 383
 gam 335
 ganî 82
 Ganiyy 18, 20
 ganiyy-i mütesaddık 316
 garaz (Bkz. ağrâz) 107, 108, 109, 363, 364
 gargara 149, 155, 244
 gavs 228
 gavs-i a'zam 235
 gayb-i imkânî 313
 gayb-i muhâlî 313
 gayr 82, 117, 166, 168, 319, 342
 gayr yoktur 81, 112
 gayr-ı mülâyim 6
 gayr-i ezeli 165, 260
 gayr-i mec'ûl 205, 353
 gayr-i mülâyim 6, 7
 gayret 105, 342
 gayrı 16, 45, 76, 80, 81, 85, 86, 144, 295, 323, 328, 330
 gayrı 66, 67, 191, 199, 260, 286, 342
 gayriyyet 17, 81, 112, 116, 199, 218
 gayriyyet-i i'tibâriyye 85
 Gayûr 319, 341, 342
 gazab 2, 3, 31
 gemi 163, 255
 gemiyi delme (Bkz. hark-ı sefine) 24
 gıdâ 72, 73, 75, 76, 88, 89, 157, 158, 247, 248
 gışâve 331
 gölge (Bkz. zıll, sâye) 144
 gömlek 329
 göz 70, 123, 378, 380
 gubâr-ı mâsivâ 213
 gurur 150
 gusl 147, 151, 245, 304, 341, 342
 gül 299, 364
 gül kokusu 365
 gülme 83
 günah 24, 61
 güneş (Bkz. şems) 324, 338
 güzel koku (Bkz. tıyb) 359, 360, 365
 habâset-i bâtune 147
 habâset-i zâhiriyye 147
 habâset-i zâhiriyye ve bâtuniyye 147
 habbe 74, 75, 76, 88, 89
 haber 37
 haber-i ilâhî 370
 haberiyyet 36, 37, 38, 41
 habes 146, 243
 habes-i i'tikâdî 245
 Habîr 82, 83, 86, 87, 88, 124
 habîs 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368

- habîsât 362
 habîs-i mutlak 368
 habl (Bkz. ip, hûbâl) 197, 289, 292
 hacc 382
 hâcet 210, 211, 212, 213, 308, 309, 310, 334, 337
 hadd (Bkz. hudûd) 49, 52, 53, 81, 185, 206, 281
 hadd-i zâtî 185, 186, 281, 282
 hademe-i esmâ (Bkz. hâdim) 20
 Hâdî 7, 68, 86, 94, 254
 Hadîs 151
 hadîs-i ahd 131, 224
 hadîs-i Deccâl 328
 hadîs-i kudî 5, 85, 116, 135, 193, 228, 258, 324, 331, 332, 345, 355, 370, 371, 377
 hadîs-i kurb-i nevâfil 43
 hadîs-i sahîh 44, 48, 217, 369, 370, 372
 hadîs-i şerîf (Bkz. ahâdis-i şerîfe) 37, 71, 107, 114, 125, 142, 147, 155, 175, 180, 208, 209, 211, 212, 217, 219, 220, 231, 242, 252, 270, 271, 274, 275, 305, 307, 308, 309, 313, 316, 328, 329, 334, 340, 354, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 369, 370, 371, 375, 378
 hadîs-i tereddüd 330, 332
 hadîsü't-tekvîn 224, 225
 hâdim (Bkz. hademe-i esmâ) 127, 220
 hâdis 14, 15, 16, 67, 167, 168, 199, 201, 260, 261, 293, 297, 298
 hâfîza 223
 hafî 372
 Hak 8, 31, 36, 37, 39, 40, 42, 47, 48, 49, 53, 54, 68, 69, 70, 77, 84, 85, 86, 92, 96, 111, 112, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 127, 134, 136, 137, 138, 143, 167, 188, 190, 198, 211, 213, 241, 258, 285, 286, 293, 295, 309, 319, 320, 322, 323, 324, 327, 330, 331, 334, 339, 341, 342, 343, 344, 346, 347, 348, 349, 351, 352, 353, 354, 359, 361, 365, 366, 367, 371, 373, 374, 377, 378, 380, 381, 385
 Hak sıfatın aynı değildir 16
 Hak, sıfatın ne aynıdır, ne gayrıdır 16
 hakâyık (Bkz. hakikat) 3, 19, 21, 22, 39, 40, 50, 52, 64, 134, 136, 137, 139, 140, 232, 233, 235, 239, 291, 317, 319, 322, 353, 354, 356
 hakâyık-ı âlem 233
 hakâyık-ı esmâ-i ilâhiyye 142
 hakâyık-ı eşyâ 23, 75, 184, 259, 280
 hakâyık-ı ilâhiyye 20, 233
 hakâyık-ı ilmiyye 297
 hakâyık-ı insâniyye 322
 hakâyık-ı nûrâniyye 320
 hakâyık-ı rûhâniyye ve cismâniyye 362
 hakâyık-ı süfliyye 233
 hakâyık-ı ulviyye 233
 hakikat (Bkz. hakâyık) 4, 5, 18, 20, 36, 38, 39, 41, 43, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 66, 75, 85, 90, 92, 112, 129, 135, 137, 141, 158, 182, 183, 185, 199, 222, 226, 230, 231, 232, 233, 248, 252, 259, 267, 279, 280, 281, 291, 295, 296, 297, 326, 354, 362, 367
 hakikat-i ahadiyye 182, 278
 hakikat-i gaybiyye 326
 hakikat-i Hak 184, 185, 186, 277, 279, 280
 hakikat-i ihâhiyye 186
 hakikat-i ilmiyye 297
 hakikat-i insâniyye 325
 hakikat-i külliyye-i insâniyye 353
 hakikat-i muhammediyye 5, 318, 320, 321, 322, 325, 353, 360, 362
 hakikat-i tevhîde 307
 hakikat-i vâhîde 65, 81, 158, 347
 hakikat-i vücûd 141, 344
 hakikat-i zâtiyye 322
 Hakîm 130
 hâkim 55
 Hakk'ı maddeden mücerred olarak görmek ebeden mümkün değildir 343, 344
 Hakk'ı maddeden mücerred olarak müşâhede mümkün değildir 345, 351
 Hakk'ı müşâhede 345
 Hakk'ın a'zâsı 47
 Hakk'ın ef'âli mezâhir hasebiyle vâkı' olur 128
 Hakk'ın ma'rifeti 326
 Hakk'ın muktezâ-yı zâtı 2
 Hakk'ın rahmeti her şeye vâsi'dir 362
 Hakk'ın sûretlerde tahavvülü 44, 45, 48
 Hakk-ı latîf 73, 328, 333
 Hakk-ı mahlûk 12, 13
 Hakk-ı mu'tekad 12
 Hakk-ı mücid 55
 Hakk-ı muhayyel 381
 Hakk-ı mutlak 102, 193, 207, 381, 382

hâl 14, 15, 31
 hâl ile teshîr 110, 111
 halbe 381, 382
 Hâlık 233, 239, 258, 288, 319, 341
 halîfe 95, 181, 276, 277, 292, 294, 343, 373
 halîfe-i Hudâ 303
 halîfe-i sûrî 198
 halîfetullâh 373
 Halîm 383
 halk 114, 327, 343, 345, 352
 halk-ı âlem 345
 halk-ı ârif 294
 halk-ı cedîd 157, 247, 249
 halk-ı eşyâ 337, 355
 halk-ı Âdem 137, 232
 halkın ne ibtidâsı ve ne de intihâsı vardır 258
 hamd 369, 383, 384
 hame-i mesnûn 364
 hâmirz-ı karbon 170, 208
 hâmil 144
 hâr 335
 harâm 157, 158, 159, 247, 249, 349
 harâret 30, 335, 337, 338
 harâret-i garîziyye 334, 337, 355
 harâret-i şevk 30
 hardal 89
 harekât-ı ma'neviyye ve misâliyye 63
 hareket 140, 142, 164, 165, 166, 169, 170, 235, 237, 257, 258, 259, 377
 hareket ebeden hubbiyyedir 256
 hareket hubb içindir 261
 hareket-i hubb 164, 165, 167, 257, 258
 hareket-i hubbiyye 166, 168, 257, 258
 hareket-i ma'kul 376
 hareket-i ma'küle-i Hak 377
 hareket-i menkûse 376, 377
 hareket-i müstakîme 376, 377
 hareket-i ufkıyye 376, 377
 hareket-i zâtiyye 377
 hares (Bkz. dilsizlik) 63, 64
 harf 124, 298
 harf-i basît 209
 harf-i vücûdî 207, 209
 harîk 289
 hâric 168, 170
 hark-ı sefine (Bkz. gemiyi delme) 163, 255
 hârr-ı ratb 335
 hârr-ı ratb-ı leyyin 335
 hârr-ı yâbis 335

hasâis-ı muhammediyye 87
 hased 31
 hasenât 195, 289, 290
 hasene 195, 196, 288, 290
 hâsirûn 365
 hasr 34, 40, 207
 hâss (Bkz. havâs) 172, 173, 263, 265
 haşr 61, 312
 haşv 154, 245
 haşyet 151
 hatâ 176, 270
 hâtem 320
 hâtem-i enbiyâ 128, 178
 Hâtem-i enbiyânın şerîati 274
 hâtem-i kemâlât 320
 hâtem-i velâyet mişkâtî 150
 hâtemü'n-nebiyyîn 319
 hâtıra (Bkz. havâtır) 254, 256
 hatm 319, 320
 havâ 335
 havâ-yı tabîî 335
 havâdis 15
 havârik 156
 havârik-ı âdât 15
 havâs (Bkz. hâss) 34, 173, 263, 264, 265, 266
 havâss-ı ecsâm 291
 havâss-ı ümmet 264
 havâss-i hamse 301
 havâss-i hamse-i zâhire ve bâtne 227
 havâss-i zâhire ve bâtne 134
 havâtır 237
 havâtır-ı kalbiyye 164
 havâtır-ı vâride 254
 havf 163, 164, 255, 256, 335
 hayâl 13, 49, 52, 126, 141, 223, 293, 312
 hayâl-i enânîyyet 213
 hayâlât 141
 hayât 126, 141, 226, 234, 237, 238, 334
 Hayat 138, 140, 142
 hayât-ı sûrî 153
 hayât-ı akliyye 141
 hayât-ı berzahıyye ve uhreviyye 220
 hayât-ı berzahıyye 63, 271
 hayât-ı cem' 237
 hayât-ı dünyâ 313
 hayât-ı ebediyye 237
 hayât-ı hakîkiyye-i ilâhiyye 52
 hayât-ı kalb 237
 hayât-ı kalbiyye 237

hayât-ı ma'neviyye 141
 hayât-ı ma'neviyye-i edebiyye 51
 hayât-ı rûh 226
 hayât-ı rûhâniyye 237
 hayât-ı tâhire 126
 hayât-ı vücûd 237
 hayr-ı kesîr 66, 67, 71, 74, 75
 hayret 58, 59, 116, 117, 118, 140, 141, 142, 235, 236, 237, 238
 hayret-i mahmûde 141, 236
 hayret-i mezmûme 141, 237
 hayvan 51, 64, 106, 107, 108, 128, 183, 234, 278, 354, 377
 hayvân-ı mutlak 62, 63, 66
 hayvân-ı nâhik 183
 hayvân-ı nâtık 42, 278
 hayvân-ı sâhil 183
 hayvânât 233, 355
 hayvânâtın keşfi 64
 hayvanın hareketi 376
 hayvâniyyet 62, 63, 66, 105, 106, 107, 108, 109
 Hayy 226, 234
 hayye (Bkz. yılan) 51, 52, 196, 289, 291
 hayye-i nefis 51
 hayye-i zâhir 195
 hayye-i zâhire 288
 hazarât-ı rabbâniyye 174
 hâzır 39, 329
 hazîne (Bkz. kenz) 1, 18, 116, 164, 234, 267
 hazîne-i gayb-i ilâhî 222
 hazret 41, 42, 254
 hazret-i ervâh 86
 hazret-i ilâhiyyet 232
 hazret-i ilâhiyye 5, 43, 129, 133, 137, 138, 139, 232, 362
 hazret-i ilâhiyye-i mukayyede 13
 hazret-i ilâhiyye-i mutlaka 13
 hazret-i ilmiyye 5
 hazret-i misâl 86
 hazret-i rahamût 95, 96
 hazret-i rahmet 96, 97
 hazret-i şehâdet 1, 2, 28, 78, 86, 161, 362
 hazret-i ulûhiyyet 360
 hazz 93
 helâl 157, 158, 247, 249
 hevâ 113, 115, 116, 117, 118, 123, 124, 361
 hevâ-yı ilâhî 116

hey'et-i nûrâniyye 29
 heybet-i azamet 166
 heykel 343
 heykel-i insânî 345
 Heyûlâ 355
 hezl 211
 hezliyyât 211
 hıbâl (Bkz. habl) 196
 hull 159
 hımâr 183
 hırâset 52
 hîta 10, 78, 128, 129, 219, 220, 287, 362
 hibret 123, 124, 179, 180, 275
 hicâb (Bkz. perde) 9, 22, 39, 59, 92, 144, 170, 257, 271, 291, 303, 308, 330, 331, 334
 hicâb-ı cisim 307
 hicâb-ı ilâhî 304
 hicâb-ı likâ 329
 hicâb-ı tabiat 329
 hicâbât-ı ilâhiyye 303
 hicâbât-ı imkâniyye 331
 hicâbât-ı taayyûn 214
 hidâyet 7, 86, 140, 141
 hikâyât 211
 hikem-i Mûsâ 126
 hikemiyyât 268
 hikmet 71, 72, 74, 75, 79, 87, 88, 112, 113, 130, 133, 134, 135, 172, 181, 201, 210, 211, 218, 221, 222, 227, 242, 257, 263, 268, 272, 296, 308, 309, 311, 319, 359
 hikmet incileri 172
 hikmet-i ferdiyye 317, 319, 321
 hikmet-i firâk 177, 272
 hikmet-i hükûmet 182
 hikmet-i ilyâsiyye 66
 hikmet-i ilyâsiyye-i idrîsiyye 62
 hikmet-i ihsâniyye 71, 95
 hikmet-i imâmiyye 95
 hikmet-i inâsiyye 41, 42, 70
 hikmet-i kalbiyye 386
 hikmet-i katl 126
 hikmet-i kıtâl 129
 hikmet-i külliyye-i ilâhiyye 67
 hikmet-i mâlikiyye 2
 hikmet-i mantûkun-bihâ 74, 75, 88
 hikmet-i meskûtün-anhâ 74, 75, 88
 hikmet-i samediyye 311
 hikmet-i tabîiyye 337, 338
 hikmet-i ulviyye 131, 217, 222

hil'at 171, 172, 263, 264, 265
 hilâfet 95, 180, 276
 hilâfet-i kübrâ 360
 hilkat-i eşyâ 135, 257
 hilyât 98, 103, 106
 himmet 237, 346, 347, 348
 himmet-i mülessire 1
 hiss-i müşterek 223
 hisse-i şâyia 94
 hokka 241
 horoz 63
 hû'-i ilâhî 362, 363
 hubb (Bkz. muhabbet) 164, 169, 170, 171, 256, 263, 266, 328, 339
 hubb-i ahadî 116
 hubb-i cûz'î 116
 hubb-i ezeli 22, 23, 24
 hubb-i ilâhî 116, 258, 347, 348, 349, 350, 351, 377
 hubb-i ilâhî harâreti 355
 hubb-i külli-i ilâhî 116
 hubb-i mücid 165, 257
 hubb-i necât 262
 hubb-i nisâ 352, 357
 hubb-i riyâset 183, 186
 hubb-i zâtî 328, 345
 hubs 296, 366, 367, 368
 hubsün bi'l-külliyye ref'i sahîh değildir 368
 hudûd (Bkz. hadd) 52, 280, 386
 hudûd-ı hissi 78
 hudûd-i eşyâ 185
 hudûs 165, 167, 199, 260, 293, 297, 298
 hükûk 356, 373
 hükûk-ı ibâd 156, 247
 hulefâ-i Hak 95
 hulûl 27, 192
 hurdebîn 90
 hurma ağacının aşılınması 180, 275
 hurmet 159
 hurûf-i zevâid 285
 hüccet 119, 121, 289, 290, 293
 hüccet-i bâliğa 252, 297
 hüdâ 97, 99, 140, 141, 235, 236
 hükernâ 17, 182, 183, 185, 186, 190, 194, 218, 221, 278, 358
 hükm-i nübüvvet 88, 309
 hükmen 2, 3, 4, 6, 18
 hüküm (Bkz. ahkâm) 12, 13, 14, 20, 276, 290, 291
 hükümdâr 182, 193, 225, 294, 305

hüsn-i zann 163, 164, 255, 256
 hüve 192
 hüviyyet 9, 16, 37, 38, 42, 45, 46, 73, 85, 200, 207, 230, 285
 hüviyyet-i Hak 45, 73
 hüviyyet-i ilâhiyye 9
 ıstılâh-ı ehl-i hakikat 159
 ıstılâh-ı kudemâ 188, 189, 283, 284
 ıtlâk 16, 32, 62, 122, 123, 384, 385
 ıtlâk-ı zâtî 353
 ıtılâ'-ı şuhûdî 59
 ızhâr 55, 56, 127, 135, 325, 327, 328
 ıztırâb 169
 iânet 370
 ibâd (Bkz. abd) 53, 54, 59, 60, 110, 111, 112, 121
 ibâdet 71, 101, 102, 103, 104, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 121, 122, 123, 124, 165, 370, 371, 374, 375, 376, 383
 ibâdet-i şuhûdiyye 124
 ibâdet-i teallüh 113, 115, 118, 119
 ibâdet-i teshîr 113, 115, 118, 119
 ibâr-ı nahl 179, 274
 ibârât-ı zâhire 264, 265
 ibâre-i zâhire 172, 266
 ibtidâ 36
 ibtidâiyyet 37, 38, 41
 ibtilâ 163
 icâbet 46
 icâd 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 15, 55, 72, 73, 74, 139, 159, 168, 230, 233, 259, 347, 356, 360, 367, 377, 385
 icâd-ı âlem 166, 258, 259
 icâd-ı maânî 323, 347, 348
 icmâl 123
 i'dâm 53, 72, 73, 74, 159
 idrâk 40, 123, 214
 ifâza 133, 174
 ifâza-i vücûd 8
 ifrât 32
 iftikâr 114
 iğvâ-yı şeytânî 162
 ihâm 181, 183, 197, 198, 277, 278, 292, 293.
 ihâta 67, 84, 386
 ihâta-i ilmiyye 67
 ihâta-i külliyye 276
 ihâta-i zâtî 67
 ihbârât-ı enbiyâ 313

- ihlâs 150
 ihsân 71, 72, 95, 296, 367, 379
 ihtibâr 82, 83
 ihticâb 203, 204, 299, 301
 ihtifâ 73
 ihtilâf-ı isti'dâd 7
 ihtisâs-ı ilâhî 126, 131, 222
 ihtizâr 155, 207, 209, 300, 301, 306, 307
 ihyâ 141, 235, 236, 237
 ikâme-i cidâr 175
 ikân 288
 iki vücûd-i nâmütenâhî 4
 ikilik (Bkz. isneyniyet) 69, 143, 214
 ikrâr-bi'l-lisân 156
 iktirâs 253
 iktizâ-yı zâtî 169
 ilâh 101, 105, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 189, 190, 212, 284, 288, 295, 296, 309, 310, 383, 385, 386
 ilâh-ı hakîkî 120
 ilâh-ı mec'ûl 100, 384
 ilâh-ı mu'tekad 374, 381, 382, 384, 385
 ilâh-ı mu'tekadâtı hudûd 385
 ilâh-ı muhayyel 385
 ilâh-ı mukayyed 13, 103, 122
 ilâh-ı mutlak 13, 103, 121, 122, 123, 374, 385, 386
 ilâh-ı vâhid 119, 120, 121
 ilâha senâ 384
 ilâhiyyet 286
 ilhâm 162, 163, 164, 252, 253, 255, 256
 ilhâm-ı ilâhî 162, 164, 253
 ilim (Bkz. ulûm) 14, 15, 73, 75, 77, 82, 108, 116, 133, 134, 136, 138, 139, 140, 141, 142, 158, 163, 164, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 182, 197, 211, 226, 229, 235, 236, 237, 238, 249, 251, 255, 256, 260, 263, 265, 269, 270, 271, 273, 274, 293, 315, 326, 327, 334, 386
 ilimde tefâzul 275
 ilk madde 355
 ilkâ 164, 204
 ilkâ-yı sem' 371, 372, 375, 376
 ilkbahar 335
 illet 54, 55, 56, 57, 136, 229, 230, 323, 358
 illetin devâsı zıddı iledir 335
 illiyyet 56, 57
 ilm-i zevkî 177
 ilm-i bâtın 270
 ilm-i billah 198
 ilm-i esmâî 162, 330
 ilm-i esmâî ve sıfâtî 82, 117, 167, 259
 ilm-i ezeli 260
 ilm-i ezeli-i ilâhî 167
 ilm-i ezvâk 82
 ilm-i furkân 105
 ilm-i hâdis 165, 167, 258, 259
 ilm-i Hak 82
 ilm-i hakâyık 357
 ilm-i hakikat 101, 141
 ilm-i hakikî 141
 ilm-i hayâl 141
 ilm-i icmâlî 83
 ilm-i ihtibârî 82, 118
 ilm-i ilâhî 4, 11, 22, 52, 53, 55, 77, 78, 79, 89, 122, 130, 138, 160, 187, 198, 201, 205, 206, 222, 251, 252, 259, 260, 267, 275, 277, 282, 283, 297, 301, 321, 347, 361
 ilm-i kâmil 260
 ilm-i Kur'an' 105
 ilm-i ledûn 230, 254, 273
 ilm-i ledünnî 270
 ilm-i mantık 323
 ilm-i muhakkak 197, 198, 292, 293, 294
 ilm-i muhdes ve kadîm 165, 167, 258, 259
 ilm-i mutlak 82, 83
 ilm-i nübüvvet 180
 ilm-i rabbânî 226
 ilm-i risâlet 103, 157, 177, 223, 248, 271
 ilm-i rûşd 177
 ilm-i sahîh 184, 185, 280, 281
 ilm-i sıfâtî 83
 ilm-i sıfâtî ve esmâî 252
 ilm-i sihir 198
 ilm-i şerâiyi' 157, 247, 248
 ilm-i şeriat 158, 249, 270, 271
 ilm-i tafsîlî 83, 117
 ilm-i tecellî 54, 55
 ilm-i teşrî' ve risâlet 270
 ilm-i zâhirî 238, 270
 ilm-i zâid 83
 ilm-i zâtî 82, 83, 162, 167, 252, 259, 330
 ilm-i zâtî ve sıfâtî 167
 ilm-i zâtî ve sıfâtî ve esmâî 78
 ilm-i zevk 83, 84, 85, 88

- ilm-i zevkî 65, 83, 84, 167, 270, 271, 273, 274
 ilm-i zevkî ve ihtibârî 84
 ilm-i zevkî ve tecrübî 179, 276
 iltifât 378, 380
 imâm 95, 219, 220, 294, 372, 373
 imâmet 95, 294, 372, 373
 imân 39, 40, 44, 52, 53, 54, 154, 155, 205, 207, 208, 209, 210, 244, 245, 247, 271, 286, 296, 299, 300, 301, 302, 304, 306, 307, 308, 362, 371
 imân-bi'l-gayb 149, 208, 244
 imân-ı be's 202, 300
 imân-ı Fir'avn (Bkz. Fir'avn'ın imânı) 155, 305
 imân-ı Fir'avn'ın sıhhati 150, 151, 154
 imân-ı gaybî 307, 371
 imân-ı kavli 155
 imân-ı şuhûdî 307
 imân-ı taklîdî 54
 imdâd 126, 131, 218
 imdâd-ı bâtinî 129
 imkân-ı mahz 4
 imtihân 82, 83, 161, 181, 182, 330
 imtihân-ı ilâhî 330
 imtinân 159, 160, 250, 377, 379
 imtinân-ı ilâhî 23
 inâyet 24, 25, 327
 inâyet erbâbı mestûrdur 25
 inâyet-i Hak 246
 inâyet-i ezeliyye 13, 23, 24
 inâyet-i mahsûsa-i ilâhiyye 22
 inci 171, 263, 265
 inkâr 118, 122
 inkılâb-ı hakâyık 67
 inkıyâd 106
 ins 62, 63
 insan 70, 83, 183, 228, 233, 234, 235, 278, 324, 325, 327, 328, 329, 334, 338, 339, 340, 341, 352, 354, 367, 377
 insân-ı hayvân 137, 139, 232, 235
 insân-ı kâmil 37, 84, 106, 128, 135, 137, 139, 174, 193, 228, 232, 233, 234, 235, 257, 344, 354, 358
 insân-ı nâkıs 84, 106, 233, 234
 insanın hareketi 376
 insâniyyet 107, 108, 109, 110
 insilâh 29
 intâk-ı Hak 146
 intâk-ı ilâhî 245
 intikâl 202, 203, 299, 300
 intikâm 230
 ip (Bkz. habl) 197, 198, 292
 irâde 72, 73, 74, 107, 108, 109, 116, 138, 321, 324, 326, 334, 347, 355, 367, 369
 irâde-i ilâhiyye 78, 271, 337
 irâde-i rızk 72
 irfân 284, 294
 irzâ' 160, 163, 247, 255
 isim (Bkz. esmâ) 7, 86, 93, 137, 138, 230, 231, 234, 240, 317, 328, 381
 islâm 146, 220, 243, 245
 ism-i a'zam 320
 ism-i Bâtın 54, 125, 176, 179, 187
 ism-i câmi' 4, 37, 84, 135, 174, 362
 ism-i Hâdî 236, 254
 ism-i Hak 21
 ism-i hâss 1, 2, 18, 30, 50
 ism-i ilâhî 13, 17, 21, 49, 50, 158, 205, 248, 267
 ism-i küllî 127, 128, 320
 ism-i Mudill 236, 254
 ism-i mûsahhar 110
 ism-i Rab 279
 ism-i Rahmân 361
 ism-i Samed 311
 ism-i şahsiyyet 119
 ism-i Zâhir 54, 78, 125, 170, 176, 179, 187, 287
 ism-i Âhir 380, 381, 382
 ismullah 13
 isneyniyyet (Bkz. ikilik) 9, 46, 122, 191, 214, 218, 374
 isti'dâd 6, 7, 11, 22, 39, 43, 49, 55, 82, 103, 130, 131, 147, 157, 174, 189, 206, 222, 223, 248, 249, 264, 265, 289, 305, 326, 338, 339, 378, 381, 382, 383
 isti'dâd-ı zâtî 30
 isti'dâd-ı ezeli 6, 61, 130, 205, 248
 isti'dâd-ı gayr-i mec'ûl 301, 353
 isti'dâd-ı rûh 126, 130
 isti'dâdât-ı gayr-i mec'ûle 130, 131
 isti'dâdât-ı mec'ûle 130
 istiâne 370
 istidlâl 38
 istidlâlât-ı akliyyeye 149
 istidrâk 52
 istiğfâr 24, 25
 istihkâk 353, 354
 istihlâk-ı küllî 176
 istihzâ 36, 367

istiklâl 92
 istitâr 189
 istivâ 36, 359
 isyân 290
 işâ'a 93
 işâret 41, 134, 136, 163, 229, 248, 285
 işrâk 91
 iştikâk 339
 iştiyâk 328, 329, 333, 334, 338, 339
 iştiyâk-ı ilâhî 330
 i'tidâl 128, 337
 i'tikâd (Bkz. i'tikâdât) 13, 45, 385
 i'tikâd-ı hâs 385
 i'tikâd-ı mahsûs 12, 13, 48, 374, 384
 i'tikâdât 11, 12
 ittibâ'-ı Resûl 123
 ittihâd 27, 67, 192
 ittikâ 22, 367
 ittisâl 132
 izâfât 16, 17, 85, 127, 183, 184, 185,
 187, 277, 278, 279
 izzet 52, 53

 kâbiliyyet 3, 8, 22, 46, 55, 353
 kâbiliyyet-i ma'dûme 222
 kabir 62, 63
 kadem 16
 kadem-i sülûk 16
 kader 231
 kader-i ma'lûm 383
 kadın (Bkz. nisâ, mer'e) 324, 325, 328,
 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344,
 345, 346, 349, 350, 351, 352, 353,
 357, 363
 Kâdim 67, 77, 82, 167, 201, 259, 261,
 297, 298, 307
 kadîmü't-tekvîn 225
 Kâdir 127
 Kâdir 20, 234
 kâf 34, 35
 kâfir (Bkz. küffâr) 147, 155, 207, 209,
 210, 243, 246, 298, 304, 306, 307,
 308
 kâfir-i muhtezir 207
 kâfirin îmânı 155
 kâhin 129
 kahr 81, 212, 350.
 kahr-ı ilâhî 204
 kalak 140, 142, 235, 237
 kalb 44, 61, 71, 86, 103, 104, 113, 114,
 116, 133, 135, 237, 295, 372, 375,
 380, 385, 386

kalb-i insân-ı kâmil 135
 kalb-i kâmil-i insânî 228
 kalem 319
 kamer 338
 kâmil-i mutlak 174
 kâmin 169
 kan 334
 kâne 87, 209, 307
 kânûn-i saltanat 294
 karaciğer 335
 karanlık (Bkz. zulmet) 140, 141, 236
 karar 378
 karîb 225
 karîbü'l-ahd 132, 225, 226
 karîrû'l-ayn 370, 379
 katl 53
 katl-i etfâl 218
 katl-i gaflet 206, 207, 208, 306
 katl-i gulâm 24, 161, 162, 175, 176,
 253, 255
 katl-i kıbfî 161, 162, 163
 katl-i nefis 51, 52
 kavâid-i mantıkîyye 56
 kavl 321, 324, 347, 362, 363, 369
 kavl-i habîs 363
 kavl-i Lokmân 87, 88
 kayyûm 136, 188, 326
 Kayyûm-i âlem 136
 kazâ 231, 333
 kazâ-yı ilâhî 221, 296, 303, 304
 kazâ-yı muallak 303
 kazâ-yı mübrem 303, 304
 kebâir 253
 kebîr 131, 224, 225
 kelâm 201, 214, 264, 265, 293, 298,
 308, 326, 334
 kelâm-ı ilâhî 298
 Kelâm-ı kadîm-i Hak 293, 298
 kelâm-ı muhdes 298
 kelâm-ı zâhir 172
 kelim 322
 kelimât-ı ilâhiyye için tebdîl yoktur 293
 kelimât-ı ilâhiyye 201
 kelimât-ı rûhaniyye-i melekûtiyye 63
 kelime 199, 241
 kelime-i vücûdiyye 307
 kelime-i azâb-ı uhrevî 302
 kelime-i habîse 363
 kelime-i Hak 308
 Kelime-i Hâlidîyye 311
 Kelime-i Hârûniyye 95
 kelime-i îmân 155

- kelime-i ilâhiyye 297
 Kelime-i Lokmâniye 71
 Kelime-i Muhammediyye 317, 319, 321
 Kelime-i Müseviyye 217
 kelime-i şehâdet 148, 156
 kelime-i tayyibe 363
 kelime-i tevhîd 203, 204
 kelime-i vücûd 87, 217, 222
 kelime-i vücûdiyye 87, 209
 Kelime-i Zekerâviyye 2
 kemâl (Bkz. kemâlât) 15, 87, 88, 145, 146, 147, 154, 165, 167, 178, 179, 242, 243, 261, 267, 273, 352, 363, 364
 kemâl-i letâfet 123
 kemâl-i celâ ve isticlâ 135, 257
 kemâl-i inâyet 213
 kemâl-i insânî 147
 kemâl-i mâlikiyyet 1
 kemâl-i muhabbet 166
 kemâl-i sûret 137
 kemâl-i şuhûd 343, 349
 kemâl-i zuhûr 320
 kemâlât (Bkz. kemâl) 18, 33, 130, 139, 147, 259, 326
 kemâlât-ı ilâhiyye 43, 257, 322
 kemâlât-ı nâmütenâhiyye 326
 kemâlât-ı nübüvvet 267
 kenz (Bkz. hazîne) 257
 kenz-i mahfî 135
 kerâhet 363, 364, 367
 kerâmât 15
 kerem-i ilâhî 302
 Kerîm 20
 kesâfet 27, 51, 81, 331
 kesâfet-i cismâniyye 342
 keserât-ı sûriyye 107
 kesif 331
 kesir 46, 47
 kesret 5, 76, 140, 144, 145, 241, 330
 kesret-i esmâiyye ahadiyyet 144
 kesret-i mezâhirin ahadiyyeti 240
 kesret-i nisebiyye 240
 kesret-i nisebiyye ahadiyyeti 144
 kesret-i suver 119, 120
 kesret-i ümmet 125
 kesret-i vücûdiyye 144, 240
 kesretin ahadiyyeti 240, 241
 keşf 32, 39, 44, 45, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 98, 198
 keşf-i rabbânî 122
 keşf-i şuhûdî-i nûrî 35
 keşfen 44, 90
 keşfî 32
 keşfiyyât-ı fenniyye 91
 ketm-i adem 10
 kevn (Bkz. ekvân) 87, 261, 340, 366, 368, 377
 kevnin ecma'ı 72
 kible 371, 373, 378, 380, 381, 382
 kıbtî 98, 161, 164, 165, 169, 170, 176, 221, 252, 253, 254, 255, 257, 261, 262, 269
 kıbtînin katli 161, 162
 kıdem 199, 293, 297
 kıdem-i kelâm 199
 kılıç (Bkz. seyf) 181, 276
 kısâs 71
 kış 335
 kıyâm 12, 13, 16, 376, 377
 kıyâmet 1, 2, 28, 44, 47, 48, 61, 213, 286
 kıyâmet-i kübrâ 62
 kıyâs-ı iktirânî 322, 323
 kıyâs-ı mantukî 322, 323, 348
 kîmyâ 337
 kibir 31
 kibriyâ 374, 375, 376
 kimyâ-yı cedîd 336
 kinâye 159, 160, 250, 251
 kisve-i latif-i taayyûn 50
 kisve-i taayyûn 50, 51, 297
 kitâb-ı âlem 139
 kitâb-ı kâinât 319
 Kitâbullâh 306
 kolera 289
 kök 158
 köle 24, 110, 111
 köpek 63
 körlük 60
 Kudret 138, 326, 334, 358
 kulûb-i sâfiyye 145
 Kur'ân 201, 298, 300
 kurb 132, 210, 211, 212, 225, 226, 309, 310
 kurb-i Hak 67
 kurb-i ilmî 67
 kurb-i maiyyet-i zâtiyye 67
 kurban 130
 kurret-i ayn 146, 152, 153, 243, 245, 246, 368, 370, 373, 379
 kurretü'l-ayn 147, 153, 243, 321, 324, 354, 371
 kutb 29

kuvâ 41, 43, 82, 84, 85, 220, 223, 309
 kuvâ-yı zâhire ve bâtme 135
 kuvâ-yı cismâniyye 84
 kuvâ-yı fa'âle 131, 132, 223
 kuvâ-yı hissiyye 372
 kuvâ-yı hissiyye ve hayâliyye 133, 227
 kuvâ-yı ma'neviyye 372
 kuvâ-yı rûhâniyye 28, 84
 kuvâ-yı tabîiyye 27, 28
 kuvâ-yı zâhire 223
 kuvâ-yı zâhire ve bâtme 136, 372
 kuvve-i bâsıra 134, 223
 kuvve-i hayâl 9
 kuvve-i hayâliyye 8
 kuvve-i ilâhiyye 234
 kuvve-i lâmise 134
 kuvve-i nazariyye-i fikriyye 133, 227
 kuvve-i sâmi'a 134
 kuvve-i şâmme 134
 kuvve-i vehmiyye 32
 kuvve-i zâika 134
 kuvvede (Bkz. bi'l-kuvve) 261
 kuvvet-i makâm 224, 225
 küffâr (Bkz. kâfir) 297, 305
 küfür 207, 271, 296, 306
 küll 197, 292, 295, 326, 327, 328 •
 küll-i mecmûi 5, 6, 362
 külliyyât 320
 külliyyet 127, 309, 317, 328, 360
 küllü'l-kül 218, 219
 kümmelîn 148, 195, 233, 303, 374
 kümmelîn-i evliyâ 252
 kümmelîn-i muhakkikîn 152
 Kün! 43, 347
 Kün! kavlini istimâ'ı 321, 324, 347, 369
 küre-i arz 29
 küre-i şems 29
 kürsî 318
 lâ 126
 lâ hiye hüve ve lâ hiye gayruhû 16, 17
 la'net 246
 lâ-taayyün 240, 317, 321, 325, 328
 lâmise 223
 lâşe 368
 Latîf 20, 80, 82, 86, 87, 88, 123, 124, 331, 344
 leben-i ulûm 158
 Len terânî 214
 letâfet 27, 28, 51, 81, 124
 letâfet-i ezeliyye 44
 letâfet-i Hak 82

levâzım-ı insâniyye 354
 levh 318
 levha (Bkz. elvâh) 53, 55, 56
 levvâme 220
 leyse fî cübbetî sivallâh 195
 libâs 50, 296
 libâs-ı ma'nâ 172
 likâ 327, 329, 330-333
 likâ-i hâs 327, 329, 332, 334
 likâ-i ilâhî 331
 lisân 84, 375
 lisân-ı abd 373
 lisân-ı akl 33, 45
 lisân-ı arab 178
 lisân-ı arabî 88
 lisân-ı bâtın 173
 lisân-ı hakîkat 170
 lisân-ı hâl 133, 226
 lisân-ı his 63, 64
 lisân-ı isti'dâd 8, 55, 130, 131, 317
 lisân-ı işâret 61, 158, 190, 192, 248, 285, 286
 lisân-ı tevhîd 189, 284
 lisân-ı vahy 133
 lisân-ı vehm 33, 45
 lisân-ı zâhir 169, 170, 171, 172, 173, 194, 195, 262, 263, 264, 287, 288, 374
 lutf 123
 lübânet 30
 Lüb-i Kur'ân 290
 mâ 185, 188, 189, 277, 279, 283, 284
 maânî (Bkz. ma'nâ) 14, 124, 346, 347
 maânî âlemi 348
 maânî-i cüz'iyye 33
 maânî-i külliyye 33
 maânî-i külliyye ve cüz'iyye 133
 maârif-i ilâhiyye 1, 172
 maâsî (Bkz. ma'siyet) 147, 289
 ma'bûd 113, 114, 115, 116, 119, 120, 121, 295
 ma'bûd-ı hâs 384, 385
 ma'bûd-ı mukayyed 120
 ma'bûdât 117, 118
 ma'bûdiyyet 370
 ma'bûdün-bi'l-hak 295
 madde 297, 343, 351
 madde ve kuvvet 344
 maddeden mücerred olarak Hakk'ın şuhûdu
 mümtenidir 343-345, 351.
 maddiyyûn 344

- madıyk 56
 ma'dûm 7, 8, 9, 32, 42, 43, 50, 158, 169
 ma'dûmun mevcûdda te'siri 8
 mağfîret 24, 25
 mağrib 187, 282, 283
 mağzûb 6
 mağzûbun-aleyh 3
 mahal 31
 mahall-i havâdis 16
 mahall-i infîâl 346, 354, 355, 356, 357, 359, 360
 mahall-i kesîf 124
 mahall-i kutb 29
 mahall-i tecellî 13, 22
 mahbûb 378, 379, 380
 mahcûb 12, 246, 262, 280
 mahdûd 168
 mahfi 2, 7, 8, 9, 22
 mâhiyyât-ı nev'iyye 183
 mâhiyyet 182, 183, 184, 185, 186, 188, 278, 280, 281, 283, 284
 mâhiyyet-i Hak 183, 184, 185, 189, 277, 278, 280, 281, 283, 284
 mâhiyyet-i ilâhiyye 181, 182, 184, 185, 186, 188, 189, 277
 mahkûmün-aleyh 55
 mahlûk 288
 mahlûkun ibtidâsı ve intihâsı vardır 258
 mahmûd 363, 364
 mahşûr 59, 60, 62, 306
 mahv 214
 mahzar 97
 makâle-i cehâlet 119, 120
 makâm 91, 93, 131, 320
 makâm-ı ahaddiyye 92
 makâm-ı ahadiyyet 65
 makâm-ı aklî 31
 makâm-ı aklî-i mücerred 63
 makâm-ı cem' 316, 367
 makâm-ı cem' iyyet 217
 makâm-ı dünyâ 330
 makâm-ı hayvâniyyet 63, 64, 65, 69
 makâm-ı hükûm ve tasarruf 295, 296
 makâm-ı muhammedî 88
 makâm-ı nübüvvet 175
 makâm-ı şehvet 66, 69
 makâm-ı taayyûn 320
 makâm-ı tahakküm 191
 makâm-ı tenzîh 33
 makâm-ı teşbîh 33
 maktûr-i beşer 197, 198, 292
 maktûl 207, 208, 210
 ma'kûl 14
 ma'küliyyetin ahadiyyeti 239
 mal (Bkz.emvâl) 103, 104, 114
 Mâlik 1
 Mâlik-i yevmi'd-dîn 1
 Mâlik-i Zekerîyyâ 1
 mâlikîyyet-i Hak, 1
 ma'lûl 54, 55, 56, 57, 358
 ma'lûlât 134, 136, 229, 230
 ma'lûliyyet 57
 ma'lûm 76, 77, 78, 79, 82, 83, 117
 ma'lûm-i ilâhî 61, 252
 ma'lûmât-ı ilmiyye 78
 ma'lûmun mertebeleri 77
 ma'nâ (Bz. maânî) 13, 51, 65, 124, 138, 230, 231, 233, 256, 289, 290
 ma'nâ-yı rabbânî 226
 ma'nâ-yı rahmet 13
 mansıb 108, 109
 mantık 182, 277
 mantûkun-bihâ 75
 maraz 336
 ma'rîfet 31, 32, 36, 43, 62, 64, 68, 69, 70, 75, 79, 87, 102, 135, 161, 324, 325, 326
 ma'rîfet-i billâh 132, 133, 225, 226, 381
 ma'rîfet-i Hak 22, 50, 257
 ma'rîfet-i hakâyık 357
 ma'rîfet-i ilâhiyye 22, 31, 289, 347
 ma'rîfet-i tâmmе 69
 ma'rîfet-i tâmmе-i kâmile 32, 70
 ma'rîfetullah 215
 ma'siyet (Bz. maâsî) 25, 86, 147, 195, 196, 245, 288, 290, 304
 mâsivâ 310
 mâsivâ-yı Hak 118, 309
 mâsivallâh 174
 masmûd 311
 ma'sûm 161, 163, 253, 254, 255
 ma'sûmü'l-bâtın 252
 ma'sûmü'l-hareke 253
 maşrik 187, 282, 283
 ma'sûk 329, 333, 341, 349, 359, 380, 382
 matlûb 210, 211, 212
 matlûb-i hâs 309
 mâ-verâ-yı akıl 283
 mâyi'-i nârî 29
 maymun 313
 mazhar (Bkz.mezâhir) 18, 24, 30, 64, 84, 86, 119, 120, 122, 127, 128,

170, 179, 187, 205, 232, 234, 310,
319, 322, 342, 350, 351, 353, 383
mazhar-ı fâiliyyet 325
mazhar-ı ferdiyyet 322
mazhar-ı Hak 119
mazhar-ı ilâhî 341
mazhar-ı ism-i câmi' 233
mazhar-ı ism-i Zâhir 54
mazhar-ı muhammedî 344
mazhar-ı münfaiyyet 325
mazhar-ı mütehayyel 373
mazhar-ı sıfat-ı hayât 98
mazlûm 91, 92
mebâdî-i silsile-i vücûd 219
mebde' 359
meblağ-i ricâl 128, 130
mecâlî-i ilâhiyye 104, 105, 122, 361
mecâlî-i sûriyye 379
mecâz 38
mechûl 59, 60, 79
mechûl-i mutlak 67
meclâ (Bkz. mecâlî) 105, 115, 119, 120,
122, 143, 144, 145, 239, 241
meclâ-yı ilâhî 113, 115, 361
meclâ-yı muhtass 119
meclâ-yı tabîî 44
mecnûn 182, 184, 187, 279, 280, 282,
283
mec'ûl 385
mecûsî 102, 120, 130, 220
medâr-ı Arz 29
medâr-ı Utârid 29
medâr-ı Zühre 29
medlûl 323
medlûlât 134, 136, 229, 230
mefâtih-i gayb 3
mefdûliyyet 275, 276
mefhûm-i küllî 80
mekâdir 48, 49
mekân-ı aliyy 28, 29, 30
mekân-ı tecellî-i ilâhî 229
mekânın mekânı 228
meknûn 267
mekr 367
mekrûh 363, 364, 366, 367
melâike (Bkz. melek) 31, 51, 225, 233,
337, 338, 364, 365, 372, 373
melâike-i nûriyyîn 338, 339
melâike-i rahmet ve azâb 307
mele-i a'lâ 66
melek (Bkz. melâike) 224, 225, 226,
227, 229, 365

melekî 164
melekût 96
melik 110, 134, 136, 225
Melik-i mutlak 265
me'lûh 40, 288
meme 157
men'at 52
menâkıb 28
menfûhun-fih 338, 339
menşe-i taayyünât 353
menşe' 324, 325
menşûr 59, 60, 62
mer'e (Bkz. kadın) 345, 346, 349, 352,
357
mer'i 69, 70, 214, 374
merâre 335
merâtib (Bkz. mertebe) 116, 168, 252,
260, 261, 285, 293, 352, 360, 374
merâtib-i âliyye-i uhreviyye 297
merâtib-i avâlim 40
merâtib-i ayn 190
merâtib-i ervâh 128
merâtib-i ilâhiyye 174
merâtib-i ilm 167
merâtib-i kesâfet 112
merâtib-i kesife 65, 337
merâtib-i keviyye 33
merâtib-i mevcûdât 114
merâtib-i rûhâniyye 27
merâtib-i şühedâ 200
merâtib-i tenezzülât 92, 127, 312
merâtib-i uhreviyye 200
merâtib-i urûc 312
merâtib-i vücûd 65, 86, 129, 165, 167,
220, 225, 260, 272, 273, 275, 361
merâtib-i vücûdiyye 360
merâtib-i zuhûr 228
merbûb 188, 288
merhamet-i tabîiyye 97
merhûm 3, 4, 10, 11, 12, 15, 362, 368
merkeb 30
merkûb 31
mertebe (Bkz. merâtib) 110, 119, 170,
190, 193, 224, 260, 261, 285, 286,
288, 346
mertebe-i abd 85
mertebe-i ahadiyyet 9, 23, 33, 43, 127,
280, 324
mertebe-i akıl 91, 144, 240, 241
mertebe-i ayn 4, 261, 321
mertebe-i cismiyye-i insâniyye 361
mertebe-i ervâh 168

- mertebe-i ferdîyye 320
 mertebe-i fiiliyye 41
 mertebe-i Fir'avn 285
 mertebe-i gayb 318
 mertebe-i hayvânî 351
 mertebe-i hayvâniyyet 65, 219
 mertebe-i his 58, 240
 mertebe-i itlâk 326, 353
 mertebe-i icmâl 167, 325
 mertebe-i ilim 3, 4, 8, 9, 127, 128, 165, 167, 168, 236, 258, 259, 278, 321, 322
 mertebe-i ilm-i ilâhî 360
 mertebe-i imkân 40, 43, 322, 331, 333, 355
 mertebe-i infîaliyye 42
 mertebe-i insân-ı kâmil 128, 168
 mertebe-i isneyniyyet 214
 mertebe-i kalb 116
 mertebe-i kesâfet 35, 114, 166, 169, 326, 331, 340
 mertebe-i kesâfet-i beşeriyye 66
 mertebe-i kesif 79, 166, 367
 mertebe-i kesif-i şehâdet 297
 mertebe-i külliyye 40
 mertebe-i külliyye ve ferdîyye 318
 mertebe-i latîfe 65, 66
 mertebe-i letâfet 65, 114, 166, 170, 282, 326, 340, 344
 mertebe-i letâfet-i melekîyye 66
 mertebe-i ma'küliyyet 241
 mertebe-i misâl 168
 mertebe-i müseviyyet 285
 mertebe-i nefis 116
 mertebe-i refî'a 120
 mertebe-i rûhiyyet 218
 mertebe-i saltanat 111
 mertebe-i şehâdet 50, 79, 167, 168, 200, 297, 360
 mertebe-i şehvet 66
 mertebe-i şuhûd 376
 mertebe-i taayyûn 325
 mertebe-i tabîat 355
 mertebe-i tafsîl 167, 168, 325
 mertebe-i tahakküm 295
 mertebe-i ulûhiyyet ve vâhidiyyet 72
 mertebe-i ulûhiyyet 40, 42, 43, 54, 72, 92, 93, 94, 124
 mertebe-i vahdet 78, 79
 mertebe-i vahdet ve ulûhiyyet 232
 mertebe-i vâhidiyyet 9, 43, 72, 73, 78, 320, 324
 mertebe-i vücûb 322
 mertebe-i zât 82, 167, 168
 merzîyye 220
 merzûk 72, 73, 76
 mes'ele-i nâdire 7
 mesâet 330
 mesâlih-i dünyâ 179, 180, 274, 275
 mesâlih-i dünyeviyye 275, 276
 mescid 274
 mescûn 285
 mescûnîn 189, 190, 192, 286
 mesken 335
 meskûtün-anhâ 74
 mesmû' 374
 mesnâ 143, 239, 240, 241
 meşakkat 367
 meşhûd 9
 meşîyyet 72, 73, 74, 135
 meşîyyet-i Hak 78
 meşîyyet-i ilâhiyye 72, 166, 223, 347
 meşîyyet-i mullaka 74
 meşîyyet-i zâtîyye 73
 meşreb 67, 105, 125
 meşreb-i irfan 67
 meşrûtât 134, 136, 229
 meşveret 221
 metbû' 110, 112, 287
 metbûiyyet 109
 metres 250
 mevâhib-i ilâhiyye 222
 mevâtın (Bkz.mevtın) 45, 161, 252
 mevcûd (Bkz.mevcûdât) 9, 11, 32, 55, 362, 368
 mevcûd-i hakîkî 8
 mevcûd-i izâfî 6
 mevcûdât (Bkz.mevcûd) 326, 328
 mevcûdât-ı kesife-i şehâdiyye 360
 mevcûdun ekmeli 319, 320
 mevt (Bkz.ölüm) 27, 140, 142, 237, 238, 266, 306, 312, 329, 330, 332, 334
 mevt yoktur 235
 mevt-i ahmer 51
 mevt-i cehil 139, 140, 141, 235, 236, 238
 mevt-i füc'e 206, 207, 208, 209, 306
 mevt-i füc'enin ta'rîfi 208
 mevt-i ihtiyârî 52
 mevt-i irâdî 329
 mevt-i kalb 237
 mevt-i sûrî 52
 mevt-i tabîi 329

- mevt-i tefrika 237
 mevtin. (Bkz. mevâtın) 50, 51, 58
 mevtin-ı âhiret 59
 mevtin-ı dünyâ 59, 60
 mevtin-ı rû'yâ ve hayâl 58
 mevtin-ı şehâdet 59
 mevtin-i şehâdet 50, 222
 mey 219
 meyhâne 219
 meyl-i nefsi 124
 me'yûs 147, 148, 154, 243, 245, 246
 meyyit (Bkz. ölü) 311
 mezâhir (Bkz. mazhar) 22, 39, 40, 43,
 49, 116, 118, 128, 129, 137, 138,
 187, 201, 213, 226, 240, 241, 367,
 382, 385
 mezâhir-i celâliyye ve kahriyye 128
 mezâhir-i cemâliyye ve lutfiyye 128
 mezâhir-i esmâ 39, 94
 mezâhir-i esmâ-i ilâhiyye 102, 226
 mezâhir-i esnâm 122
 mezâhir-i ilâhiyye 350
 mezâhir-i kevnîyye 233
 mezâhir-i münfaile 43
 mezâhir-i nûrâniyye 320
 mezâhir-i tabîiyye 161
 mezâhirin hikmet-i hilkati 252
 mezâlim 156, 157, 245, 247
 mezâmm 61
 mezheb-i mahsûs 30
 mezmûm 363, 364
 Mîm-i taayyûn 318
 mi'mâr 8, 260
 mi'mâriyyet 8
 mikrop 90, 337
 mikrop nazariyyesi 336
 mikroskop 90
 min-haysü'l-hakîka 122
 min-haysü'z-zâhir 122
 min-haysü'z-zât 167
 min-haysü'hiye 358
 minhâc 157, 247, 248
 mir'ât (Bkz. âyine) 52, 228
 mir'ât-ı vücûd 130
 misâfir 298
 misâl 73, 79, 170, 324
 misl 34
 mizâc 366, 367, 368
 mizâc-ı vâhid-i küllî 221
 mû 146, 242
 mu'cizât 15, 129, 156, 204, 205
 mu'cize 194, 287, 289, 293, 296
 mu'cize-i asâ 197
 mu'tekad 47, 383, 384, 386
 Mu'tî 143, 239
 Mudill 7, 86, 94, 254
 mugargır 305
 muhabbet (Bkz. hubb) 115, 116, 117,
 123, 165, 166, 167, 212, 257, 259,
 261, 262, 321, 324, 325, 330, 331,
 333, 338, 339, 340, 341, 342, 344,
 345, 346, 347, 348, 349, 350, 353,
 361, 366, 367, 369
 muhabbet-i cüz'î 116
 muhabbet-i ilâhiyye-i zâtiyye 166
 muhabbet-i ilâhiyye 25, 41, 43, 123,
 337, 340, 341, 347
 muhabbet-i nisâ 341, 354
 muhabbet-i zâtiyye 166, 324
 muhaddeb 48
 muhaddib 127
 muhakkakât 134, 136, 229, 230
 muhakkıkîn 274, 286, 335
 muhattât 127
 muhdes 201
 muhit 5, 75, 168, 317, 318, 322, 354,
 360, 361, 362
 muhibb 349, 350, 378, 380
 muhsin 71
 muhtasar-ı şerif 137, 139, 318, 232, 233
 muhtefî 169
 muhtezir 151, 202, 203, 207, 208, 209,
 299, 300, 306, 307, 308
 Muhyî 19, 233
 muka'ır 127
 muka'ar 48
 mukaddimât 346, 347, 348
 mukaddime 322, 323, 348
 mukarreb 309
 mukarrabîn 131, 132, 330, 331, 332
 mukarreb 210, 211, 309, 310
 mukayyed 13, 32, 122
 mûkin (Bkz. mûkinîn) 194, 287
 mûkinîn 188, 195, 282, 284
 murabbi' 127
 murâd 73, 74
 murzîa 159
 musallî 316, 371, 372, 373, 374, 375,
 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382,
 383
 Musavvir 127, 143
 müseviyyet 286
 mustafâ 210, 212, 309
 mutavvil 127

mutlak 13, 32, 122
mutmainne 220
Mûtû kable en temûtû 61
mü'min 207, 208, 297, 301, 305, 332
mü'min-i âşık 166
mü'min-i hakîkî 107
mü'min-i münkir 122
mü'min-i müslim 44, 45
mü'minin 121, 122
mübâlât 253
mübeşşire 223
mübrem 303
mübtedâ 37
mübtelâ 161, 252, 253
mücâhedât (Bkz.mücâhede) 161
mücâhedât-ı şeriat 191
mücâhede (Bkz.mücâhedât) 51
mücâhid 330
mücîb 46
müdebbir 1, 123, 128, 134, 136, 262, 345
müdevvir 127
müdrekt-i aklıyye 33
müebbed-fi'n-nâr 149
müennes (Bkz.te'nîs) 358
müesserün-fih 41, 42, 43, 44, 46, 54, 112, 136
müessir 41, 42, 43, 44, 46, 49, 53, 54, 112, 136
müfekkire 223
müfred 322, 323, 348
mükâşefât 116
mükâşefe 313
mükâşif 313
mülâyim 6, 7, 10
mülhime 220
mülk 1, 181, 276, 277
mülk-i sûrî 153
Mümîr 233
mümkinü'l-vücûd 67
Mün'im 239
münâcât 369, 370, 371, 372, 373, 375
münakkıt 127
müneccim 129
münezzeh 35, 40, 214, 317, 353
münfail 40, 43, 341, 342, 343, 359, 360
münfaiyyet 322, 325, 342, 343, 344, 346, 350, 352, 353
münker 374, 375
münkerât 349
münkir 121
Müntakım 18

mürab 186
mürebbî 282, 283, 284, 294
mürebbî-i mutlak 279
mürekkeb 241
Mürîd 72, 73, 127, 138, 234
mürsel 280
mürselün-ileyh 280
mürşid 213
müsahhar 110, 111, 112, 114, 137, 232, 234
müsahhır 110, 112
müsebbebât 134, 136, 229
müselles-i neş'et 321
müsellis 127
müsemma 8, 19, 21, 226, 227, 230, 231, 232, 248, 325, 328, 352, 354
müsemma-yı abd 84, 85
müsemma-yı âlem 168, 261
müsemma-yı salât 380
müsemmeyât 322
müslâ 9
müslim 118
müslim-i mü'min 54
müslüman 151
müstakill 61
müstakillü'l-vücûd 17, 344
müstehak 352, 354
müstehlek 8, 28, 43, 51, 77, 81, 85, 127, 214
müstevi 359, 361, 362
müşâ' 94
müşâ'ıyyet 94
müşâfehe 126, 222
müşâhedât-ı berzahıyye 306
müşâhedât-ı uhreviyye 59
müşâhede 13, 17, 29, 32, 50, 59, 60, 63, 64, 65, 68, 69, 70, 71, 81, 84, 101, 102, 106, 111, 116, 124, 142, 165, 166, 167, 186, 208, 212, 213, 215, 232, 258, 259, 284, 310, 327, 328, 329, 330, 341, 342, 343, 344, 345, 368, 370, 371, 373, 374, 378, 380
müşâhede sûretsiz mümkün olmaz 212
müşâhede-i ayn 255
müşâhede-i ayn-i havf 163
müşâhede-i mahbûb 378
müşrik 92, 94, 150
müşrik-i hakîkî 94
müştâk 334, 338
müştâkîn 327, 329
müştakk 338
müteayyin 199

mütecellâ-leh 213, 214
 mütecellî 39, 47, 48, 111, 121, 122, 123
 müteesir 49
 mütegaddî 73, 89
 mütehakkikîn 35
 mütekebbir 150
 Mütেকellim 64
 mütেকellimîn 80, 81, 358
 mütelaffazun-bihâ 74
 mütelâşî 61
 mütenâhî 46, 47
 müttakî 22
 müvecceh 36
 müvellidü'l-humûza 170, 208, 337
 müvellidü'l-mâ' 337
 müzekker (Bkz. tezkîr) 358

 nâib 373
 nakâis 61
 naks 363
 namaz (Bkz. salât) 315, 316, 321, 324, 325, 354, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 380, 381
 namâz-ı zâhiri 373
 nâmutenâhî 47, 67, 86, 127, 170, 228, 322
 nâr 212, 334, 335, 337, 338, 339
 nârda hulûd 244, 245, 246
 nasihat 332
 nasrânî 118, 130
 nass 302
 nâsût 133, 134, 136, 160, 227, 229
 na't 317
 nâtık 42, 183, 278
 nazar-ı aklî 17, 31, 32, 38, 54, 56, 57
 nazar-ı fikrî 35, 44, 45, 54, 56, 57, 58, 68, 134, 139, 380, 381
 nazar-ı fikrî kuvveti 227
 nazar-ı vehmî 76
 nebât 51, 65, 128, 233, 234, 354, 376, 377
 nebâtât 355
 nebbâş 311
 nebî (Bkz. enbiyâ) 62, 72, 95, 96, 103, 121, 122, 125, 128, 131, 146, 158, 161, 162, 176, 181, 223, 225, 231, 243, 252, 253, 265, 274, 276, 309, 314, 319, 320
 nebî bâtinî ile ma'sûmdur 162
 nebî nefsi'l-emrde ma'sûmü'l-harekedir 161

nebiyy-i metbû' 158
 nebiyy-i müşerri' 274
 nebş 312
 necâset böceği 299, 364, 365
 necât 203, 204, 251, 255, 256, 257, 261, 299, 301
 necm 295
 nedâmet-i kalbiyye 25
 nefes 5, 96, 97, 169, 338, 360, 362, 363
 nefes-i ilâhî 363
 nefes-i rahmân 66
 nefes-i rahmânî 2, 3, 6, 10, 67, 69, 338, 339, 345, 354, 355, 362
 nefes-i rahmânî vücûd-i Hakk'ın ayrıdır 339
 nefh 328, 334, 338, 343, 345
 nefha-i ilâhiyye 356
 nefha-i rahmânî 355
 nefha-i sûr 61
 nefis (Bkz. nüfûs) 27, 45, 49, 51, 52, 63, 65, 170, 254, 260, 286, 313, 332
 nefis-i emmâre 196, 290
 nefis-i insâniyye 135
 nefis-i emmâre 219, 289
 nefis-i hayvâniyye 289
 nefis-i kesîf 29
 nefis-i kül 219
 nefis-i küllî 220, 223, 225
 nefis-i küllî-i Mûsâ 222
 nefis-i küllî-i müsevî 225
 nefis-i külliyye 361
 nefis-i mevhûm 86
 nefis-i muhammedî 323, 324
 nefis-i nâtika 42, 227, 228, 229, 236
 nefis-i nâtika-i insâniyye 227
 nefis-i serkeş 290
 nefisine ma'rifet 325
 nefisini ârif 324, 325
 nekâl 151
 nekerâtın enkeri 76, 77
 nesâyim-i tekvîn 360
 neş'e 142, 239
 neş'et 62, 79, 334, 337, 377
 neş'et-i âhiret 59, 60, 62
 neş'et-i dünyeviyye 62, 176, 312
 neş'et-i insâniyye 28, 32
 neş'et-i melekîyye 28
 neş'et-i nûriyye 365
 neş'et-i sûriyye 334, 335
 neş'et-i tabîiyye 338
 neş'et-i uhreviyye 59, 60, 176

- neş'et-i unsuriyye 319, 320, 327, 328, 339, 341, 342, 364, 365
 neş'et-i unsuriyye-i insâniyye 33, 44
 neşr 61
 nevâfil 41, 43
 nevi' 183
 nevm (Bkz. uyku) 44
 ney 333
 neyrencât 291
 nûkmet 1
 nikâb 144
 nikâh 341, 342, 346, 347, 348
 nikâh-ı şehâdi 363
 nisâ (Bkz. kadın) 321, 324, 327, 339, 340, 343, 345, 346, 347, 348, 349, 353, 354, 356, 357, 358, 359, 361
 nisbet (Bkz. niseb) 14, 15, 20, 23, 55, 57, 197, 292, 294, 366, 367
 nisbet-i ademiyyesi 8
 nisbet-i ma'dûm 8
 nisbet-i meşîyyet 127
 nisbet-i rahmet 15
 nisbet-i zâtiyye 16
 niseb (Bkz. nisbet) 2, 6, 16, 17, 20, 43, 55, 73, 77, 79, 80, 84, 85, 127, 185, 197
 niseb-i ademiyye 3, 6, 9, 43
 niseb-i ilâhiyye 8, 386
 niseb-i zâtiyye 82, 83
 nisyân 176, 270
 niyâbet 372, 373
 niyyet 314, 315, 316
 nizâm 322
 nizâm-ı mahsûs 323
 nûr 141, 192, 212, 235, 236, 329, 334, 338, 339
 nûr-ı Ahad 60
 nûr-i dîde 70
 nûr-i hidâyet 236
 nûr-i ilhâm 164
 nûr-i ilim 236
 nûr-i kuds 30
 nûr-i muhîr 371
 nûr-ı mutlak 318
 nûr-ı vücûd 5
 nûr-ı zuhûr 81
 nusûs-ı kur'âniyye 303
 nutfe 239, 345, 354
 nutk 64, 362, 363
 nutk-ı ilâhî 145, 148, 153, 154, 242, 243
 nübüvvet 63, 88, 95, 96, 102, 103, 174, 184, 254, 255, 270, 286, 287, 309, 311, 319, 362
 nübüvvet-i berzahîyye 311, 312, 313, 316
 nübüvvet-i berzahîyye 312, 313
 nübüvvet-i Hızır 274
 nübüvvet-i teşriyye 274
 nüfûs-i âbiyye 332
 nüfûs-i cüz'îyye 219, 220, 224, 225
 nüfûs-i cüz'îyye-i insânî 219
 nüfûs-i cüz'îyye-i maktûle 222
 nüfûs-i külliyye 218, 224
 nûmûne 139, 232
 nûs'e 346
 nûs'et 346
 nûzûl 260
 operatör 290
 ortak (Bkz. şerîk) 92
 oruç 375
 oyun 211
 •
 ölmeden evvel ölmek 61
 ölü (Bkz. meyyit) 62, 140, 236, 237
 ölüm (Bkz. mevt) 107, 329, 331, 332, 333
 örf 363, 364
 örf-i nâmûsî 197, 292, 294
 örf-i şer'î 198
 pâdişâh 111, 128, 133, 168, 172, 198, 225
 perde (Bkz. hicâb) 213, 331
 pervâne 333
 peygamber (Bkz. nebî, resûl) 204, 205, 222, 223, 248, 250, 271
 put 29, 113, 119, 120, 121
 put-perestân (Bkz. sanem-perestân) 113
 putperest 102, 114, 120
 putperestlik 98
 putu medhetmek 114
 Rab 71, 98, 101, 131, 132, 133, 135, 161, 162, 224, 225, 227, 252, 276, 288, 293, 294, 298, 321, 322, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 332, 339, 372, 383
 rabb 282
 Rabb'ine ma'rifet 325
 rabb-i a'lâ 195, 285, 292, 293, 294, 295
 Rabb-i Gafûr 383

- Rabb-i Halîm 383
 Rabb-i hâs 128, 158, 248, 328
 rabb-i mukayyed 207
 Rabb-i mutlak 188, 198, 294, 341
 Rabbenâ ve leke'l-hamd 372, 373
 Rabbül-âlemîn 186, 197, 198, 200, 282, 292, 294, 300, 301, 305
 Rabbül'erbâb 328
 rabbül'küll 294
 rabbül'mâl 294
 Rabbül'maşrûk ve'l-mağrib 187
 rabbül'müteallim 294
 rabbû's-sabî 294
 racûl (Bkz.erkek, ricâl) 339
 racûl-i kâmil 374, 375
 Râfi' 50
 rahamât-ı tabîyye 97
 rahamût 96
 râhat 168, 169, 170, 261
 rahîm 14, 22, 23, 290
 râhim 13, 14, 15, 16, 23
 Rahmân 4, 5, 20, 22, 23, 68, 94, 98, 101, 127, 201, 254, 293, 327, 359, 361, 362
 rahmânî 164
 rahmet 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 147, 175, 200, 201, 270, 293, 297, 298, 300, 312, 314, 361, 362, 366, 368, 386
 rahmet câmi'dir 17
 rahmet-i vücûd 10
 rahmet-i âmme 21, 314
 Rahmet-i âmme-i sıfâtiyye 362
 rahmet-i âmme-i zâtiyye 2, 361
 rahmet-i esmâiyye 4, 5
 rahmet-i hâssa 18, 21, 22, 23
 Rahmet-i hâssa-i sıfâtiyye 362
 Rahmet-i hâssa-i zâtiyye 361
 rahmet-i ilâhiyye 6, 146, 147, 148, 155, 176, 206, 243, 245, 246, 301, 359, 361
 rahmet-i imtinân 21, 22, 23, 25
 rahmet-i mûcide 4
 rahmet-i müslâ 9
 rahmet-i rahîmiyye 13, 15
 rahmet-i rahmâniyye 7, 9, 15, 97, 327
 rahmet-i ümûmet 97
 rahmet-i vücûb 21, 22
 rahmet-i zâtiyye 2, 4, 12, 18
 rahmet-i zâtiyye-i âmme 4, 5, 6, 7, 10, 22, 362
 Rahmeten li'l-âlemîn 312
 rahmetullah 192
 râî 48, 49, 69, 70, 214, 374, 378
 raiyye (Bkz.reâyâ) 287
 râmi 52, 54, 69, 319
 râtib 335
 Raûf 290
 râyiha (Bkz.revâyih) 362, 363, 364
 Râzık 239
 râziye 220
 re'ye'l-ayn 203
 reâyâ (Bkz.raiyye) 110, 111
 recâ 163, 164, 255, 256
 Refiû'd-derecât 113, 115, 361
 remy 38, 52, 68
 remy-i muhammedî 53
 ressam 53, 55, 56
 resûl (Bkz.nebî, rusûl) 29, 36, 37, 38, 41, 44, 45, 62, 121, 122, 123, 132, 133, 163, 177, 178, 181, 184, 187, 217, 225, 226, 272, 273, 274, 276, 277, 278, 280, 303, 312, 314
 resûl-i vakt 122
 reşş-i nûr 327
 revâyih (Bkz.râyiha) 362, 363
 revâyih-ı habîse 364
 revâyih-ı tayyibe 360, 365
 revâyih-ı tayyibe-i vücûdiyye 360
 revâyih-ı tekvîn 358
 revâyih-ı vücûdiyye 360
 revhullah 146, 243
 Rezzâk 18, 19, 21, 50, 143
 rızâat 59
 rızk (Bkz.erzâk) 25, 72, 76, 77
 ricâl (Bkz.racûl) 345, 346, 352
 rif'at 115
 risâlet 36, 37, 63, 132, 133, 177, 178, 179, 180, 181, 184, 220, 226, 270, 272, 273, 276, 277, 280, 320
 risâlet-i muhammediyye 314
 riyâzat 29, 30, 66, 161.
 rubûbiyyât-ı cüz'iyye 186
 rubûbiyyât-ı mukayyede 279
 rubûbiyyet 150, 186, 188, 199, 240, 245, 279, 281, 288, 296, 305
 rubûbiyyet-i araziyye 296
 rubûbiyyet-i araziyye-i cüz'iyye 199
 rubûbiyyet-i cüz'iyye 294
 rubûbiyyet-i cüz'iyye-i araziyye 207
 rubûbiyyet-i Hak 295
 rubûbiyyet-i ilâhiyye 294

- rubûbiyyet-i mutlaka 184, 186, 199,
 279, 295
 rûh (Bkz. ervâh) 27, 30, 61, 94, 123,
 124, 134, 136, 138, 158, 218, 222,
 226, 227, 229, 230, 231, 251, 262,
 308, 320, 328, 330, 331, 334, 337,
 338, 343, 345, 349, 372
 rûh gözü 307
 rûh-ı kâmil 133
 rûh-i küllî-i müsevî 217
 rûh-i cüz'î 223
 rûh-i hayvânî 52, 130, 220, 334, 337,
 338, 339
 rûh-i insânî 128, 130, 220, 328
 rûh-i izâfî 223
 rûh-i küllî 218, 219, 220, 320, 328
 rûh-i küllî-i ilâhî 328
 rûh-i küllî-i müsevî 217, 221, 222, 223,
 224, 225
 rûh-i latîf 29
 rûh-i muhammedî 218, 219, 318, 320,
 360
 rûh-ı mukaddes 320
 rûh-i Mûsâ 129, 251
 rûh-i müsevî 128, 129, 130, 131, 220,
 221
 rûh-ı musavver 27, 28, 30
 rûh-ı mücerred 31
 rûh-ı mülnevver 29
 rûh-i nebâtî 220
 rûhâniyyet 28, 29, 174
 rûhâniyyetine ittisâl 148, 152
 ruhâniyyet 250
 rûhen urûc 29
 rusûl (Bkz. Resûl, nebî, peygamber) 57,
 125, 129, 169, 171, 173, 182, 263,
 264, 270, 271, 302
 rusûlullâh 37
 rutûbet 334, 337
 rutûbet-i garîziyye 337
 rûz-ı mahşer 312
 rûcû' 332
 rûkn-i harûrî 337
 rûkû' 376, 377
 rûkûb 30
 rûtbe 190, 193, 197, 273, 285, 286, 287
 rûtbe-i saltanat 286
 rûtbe-i fâiliyyet 359
 rûtbe-i Fir'avn 193
 rûtbe-i fir'avniyyet 193
 rûtbe-i hükümdârî 193
 rûtbe-i Mûsâ 193
 rûtbe-i müseviyyet 193
 rûtbe-i niyâbet 373
 rûtbe-i resûl 372, 373
 rûtbe-i risâlet 273, 274
 rû'yâ 39, 40, 45, 58, 134
 rû'yâ-yı sâliha 131
 rû'yet 214, 215, 330, 331, 333, 370,
 371, 374, 379
 rû'yet-i azâb 155
 rû'yet-i basar 255, 256
 rû'yet-i Hak 373
 sâ 145, 146, 242
 saâdet 92, 206, 291, 297
 saâdet-i vücûd 10
 sâbık 381
 sâbir 330
 sâbirîn 161
 sâbit (Skz. sübût) 6, 8, 22, 55, 89, 127,
 165, 167, 201, 222, 240, 241, 259,
 260, 309, 321, 347
 sabr 161, 252
 sadef 7
 safrâ 334, 335
 sağîr 131, 224, 224, 225
 sâha-i vücûd 10
 sâhib-i keşf ve yakîn 287
 sâhib-i vakt 197, 292
 sâhir (Bkz. sehare) 296, 297, 300
 sahv 214
 saîd 10, 206
 sâika 266
 salât (Bkz. namaz) 357, 358, 369, 374,
 375, 377, 380, 383
 sâlik 65, 66, 67, 68, 69, 213
 sâlik-i ilim 236
 salsâl 364
 saltanat 221, 279, 286, 287, 294, 295
 saltanat-ı sûriyye 199
 saltanat-ı zâhiriyye 287
 Samed 123, 311, 318
 sâmi' 374
 sâmia 223
 san'at 383, 384, 385
 sandık (Bkz. tâbût) 135, 136, 140, 145,
 163, 164, 228, 229, 235, 242, 251,
 252, 255, 256
 sanem-perestân (Bkz. put-perestan) 120,
 121
 sâni' 383, 384
 sarımsak 363, 364
 sârî 9, 168, 328

savt 298
 sāye (Bkz. gölge, zıll) 324
 sāye-i şecer 267
 sebeb (Bkz. esbâb) 136, 166, 169, 229, 238, 257, 262, 297
 sebeb-i akreb 169, 170, 171, 261, 262, 263
 sebeb-i baîd 171, 262, 263
 sebeb-i bâtmî 101
 sebeb-i hakîkî 257
 sebeb-i karîb 266
 sebeb-i zâhirî 170
 sebeb-i zuhûr 7
 sebkât 2
 secde (Bkz. sücûd) 339
 sehâ 327
 sehâb-ı muzî 355
 sehâre (Bkz. sâhir) 156, 196, 198, 291, 292, 294
 sekaleyn 63
 sekîne 227, 228
 sekînet 134, 135
 selâs 357
 selâtin-i sûriyye 128, 132
 sem' 41, 43, 84, 85, 326, 334, 374
 sem'-i rûh 373
 semâ (Bkz. semâvât) 62, 63, 186, 281, 343, 345
 semâ-i esmâ-i ilâhiyye 104
 semâ-yı ulvî 282
 semâvât (Bkz. semâ) 234, 279
 semî' 34, 127, 234
 Semme vechullâh 227
 senâ 369, 374, 383, 385
 sereyân 7, 31, 32, 98, 123, 284, 354, 355, 356, 359, 361
 server-i mevcûdât 271
 setr 61, 123, 285
 Settâr 18
 sevdâ 334, 335
 seyf (Bkz. kılıç) 95, 181, 276, 292, 294
 seyf ile halîfe 197, 198
 seylâb 289
 seyr-i fillâh 237, 310.
 seyyârât 29
 seyyiât (Bkz. seyyie) 195, 289, 290
 seyyid (Bkz. efendi) 84, 85, 110, 294
 Seyyidü'l-kevneyn 319
 seyyie (Bkz. seyyiât) 196, 288, 290
 sıfat (Bkz. sıfât) 36, 73, 231, 240, 307, 317, 327, 358

sıfât 5, 6, 16, 40, 72, 83, 84, 85, 119, 127, 138, 139, 182, 191, 193, 232, 241, 248, 259, 266, 277, 278, 282, 296, 317, 322, 353
 Sıfat, ne Hakk'ın hüviyyetidir ve ne de Hakk'ın gayrıdır 17
 sıfât-ı abd 62
 sıfât-ı ameliyye 22
 sıfât-ı ârıza 3, 92
 sıfât-ı bende 376
 sıfât-ı beşeriyye 24, 130, 191, 331
 sıfât-ı beşeriyye-i tabîiyye 29
 sıfât-ı fiiliyye 15
 sıfât-ı fiiliyye ve rubûbiyyet 325
 sıfât-ı Hak 16, 17, 51, 191
 sıfât-ı Hak 376
 Sıfât-ı Hak, zâtın aynıdır 16
 sıfât-ı ilâhiyye 280, 298
 sıfât-ı ilâhiyye 62, 184
 sıfât-ı ilmiyye 22
 sıfât-ı ilmiyye ve ameliyye 21
 sıfât-ı infîaliyye ve merbûbiyye 325
 sıfât-ı kadîme 327
 sıfât-ı kelâm 231
 sıfât-ı kemâliyye 326
 sıfât-ı kudret 15
 sıfât-ı külliyye 334
 sıfât-ı nâmütenâhî 135
 sıfât-ı nefsanîyye 208
 sıfât-ı nûriyye ve kahriyye ve hubbiyye 212
 sıfât-ı teşbîhiyye 36
 sıfât-ı ubûdiyyet 85
 sıfât-ı ulyâ 136, 137, 138, 230, 231
 sıfât-ı zemîme 51, 52
 sıhhat-i îmân-ı Fir'avn (Bkz. îmân-ı Fir'avn) 206
 sıkıntı 2, 169, 261
 sırât-ı müstakîm 86, 386
 sırr 54, 162, 235, 253, 281, 372
 sırr-ı Hak 318
 sırr-ı hayât 98
 sırr-ı kader (Bkz. esrâr-ı kader) 176, 206, 248, 270, 272
 sırr-ı kurban 130
 sırr-ı mağfîret 24, 25
 sırr-ı tevhîd 272, 286
 sîga-yı tasgîr 91
 sîn 285
 sîret 312
 sia-i rahmet 6
 sîcn 189, 190, 285

sihirbaz (Bkz.sehare) 197
 sihr 291, 293, 296
 sivrisinek 89, 90.
 siyâdet 85, 359, 360
 sodyum 337
 sonbahar 335
 su 27, 73, 92, 141, 142, 145, 174, 199,
 226, 238, 239, 240, 242, 282, 329,
 335, 337, 355, 382
 suâl 12, 13, 17, 21, 46
 sultân 110, 234
 sultân-ı a'zam 33
 sultân-ı ârif 111
 sultân-ı tecellî 121, 122
 sultân-ı vehm 44, 45
 sun'î bulutlar 106
 sunûf-i îmân 308
 sûr-i haşr 61
 Sûre-i Hûd 271
 sûret (Bkz.suver) 37, 38, 39, 40, 46, 47,
 49, 53, 112, 113, 114, 124, 134,
 135, 137, 157, 158, 232, 247, 249,
 282, 289, 290, 293, 296, 297, 331,
 334, 338, 339, 340, 342, 343, 344,
 348, 349, 352, 353, 354, 356, 362,
 366, 382, 386
 sûret-i Hak 352
 sûret-i âdemiyye 340
 sûret-i âlem 136, 230, 232
 sûret-i ateş 309
 sûret-i bâtil 293
 sûret-i bâtile 200, 296
 sûret-i bâtine 193
 sûret-i beşeriyye 28, 227, 251
 sûret-i cesedâniyye 28
 sûret-i cisim 169, 262
 sûret-i dünyeviyye 59
 sûret-i esmâiyye 138
 sûret-i hakikat-i insâniyye 353
 sûret-i hakikiyye-i bâtine 230
 sûret-i ilâhiyye 83, 84, 128, 138, 174,
 334, 228, 340
 sûret-i insâniyye 328, 340, 354
 sûret-i kâmile-i insâniyye 33
 sûret-i kemâl 258, 259
 sûret-i kemâliyye 234
 sûret-i kesife 28, 333, 340
 sûret-i ma'dûme 8
 sûret-i ma'küle 356
 sûret-i melekîyye 28
 sûret-i misâliyye-i nûrâniyye 29
 sûret-i muhammediyye 52, 53, 54, 131

sûret-i müteayyine 234, 295
 sûret-i mütemessile 98
 sûret-i nâriyye 337
 sûret-i nûriyye 337
 sûret-i rûhâniyye 27
 sûret-i rûhiyye 174
 sûret-i tabîiyye 65
 sûret-i tabîiyye-i unsuriyye 27
 sûret-i unsuriyye 251
 sûret-i unsuriyye-i muhammediyye 328
 sûret-i zâhire 193, 285
 sûreti-i câmi'a ve kâmile 233
 susuzluk 43
 suver (Bkz.sûret) 48, 79, 80, 91, 104,
 123, 326, 342
 suver-i âlem 142
 suver-i akliyye 40
 suver-i âlem 13, 50, 81, 94, 114, 115,
 118, 138, 165, 168, 185, 186, 188,
 190, 191, 212, 226, 230, 239, 260,
 281, 282, 313, 331, 344, 347, 354,
 355
 suver-i âlem Zât-ı mutlak 137
 suver-i a'yân 249
 suver-i a'zâ 47
 suver-i bâtile 200
 suver-i bâtine 231
 suver-i beşeriyye 27, 348
 suver-i cismâniyye 27
 suver-i esmâiyye 4, 82, 93
 suver-i esnâm 123
 suver-i eşyâ 158
 suver-i hissiyye 33
 suver-i hurûf ve kelimât 124
 suver-i ilmiyye 23, 73, 78, 361
 suver-i ilmiyye-i esmâiyye 240, 320
 suver-i ilmiyye-i ilâhiyye 347
 suver-i kesife 3, 355
 suver-i kesife-i halkiyye 9
 suver-i kesire 57, 76, 93, 120
 suver-i kevnîyye 116, 353
 suver-i kevnîyye-i kesife 9
 suver-i ma'bûdât 115
 suver-i ma'küle 355
 suver-i ma'lûme-i esmâiyye 77
 suver-i maddiyye 345, 371
 suver-i melekîyye 27
 suver-i mezâhir 259
 suver-i muntabia 48
 suver-i mün'akise 49
 suver-i müteayyene 69
 suver-i müteayyine-i bâtine 230, 231

- suver-i müteayyine-i zâhire 230, 231
 suver-i tabîiyye 32, 67, 68, 69, 161
 suver-i tecellî 143, 144, 239
 suver-i ulviyye ve süfliyye 186
 suver-i unsuriyye 346, 347
 suver-i vehmiyye 8, 33
 suver-i zâhire 231
 suver-i zihniyye 17
 suyun rengi kabinın rengidir 381, 382, 385
 suyun risâleti 132, 133, 226
 Sûz-i Dil 351
 sü'bân-ı mübîn 195, 196, 288
 sü'bân-ı zâhir 289, 291
 Sübhânî mâ a'zame şânî 195
 sübût (Bkz.sâbit) 2, 8, 11, 23, 55, 72, 73, 82, 201, 293, 297, 325, 362
 sübûten 165, 258, 259
 sücûd (Bkz. secde) 376, 377
 süflî 233, 281
 sühriyy 107
 sükûn 140, 142, 164, 166, 235, 237, 238, 258
 sünnet-i ilâhiyye 252
 Süreyyâ 295
 sürûr 335
 süt 157, 249
 süt-ana 160
 süt-nine 157, 160, 247, 248, 250, 251

 Şâfi 18, 19, 21, 50, 239
 şahid 9
 şahsiyyet 120
 şakî 206
 şamme 223
 şân-ı nübüvvet 87, 271, 276
 şarâb 158, 249
 şarâb-ı lâ-yezâlî 219
 şart 136, 230
 şart-ı mahsûs 322, 323
 şebah 103
 şecâat 49
 şecer (Bkz.ağaç) 81
 şecere-i kevn 320, 345, 354
 şef' 143, 241, 339, 340
 şef'iyyet 140, 142, 143, 218, 238, 239, 240
 şefâat 304
 şefâat-i enbiyâ ve evliyâ 303
 şehâdet 58, 73, 170, 324
 şehîd 39, 200

 şehvet 30, 31, 62, 63, 341, 342, 349, 352
 şehvet-i nikâh 31
 şehvet-i tabîiyye 348, 349, 350
 şehvetsiz akıl 30
 şekâ 205
 şekâvet 3, 25, 205, 206, 291, 297, 301, 302
 şekâvet-i ebedî 302
 şekâvet-i ebediyye 205
 şekâvet-i ezeliyye 206
 şems (Bkz.güneş) 29, 187, 283
 şe'n (Bkz.şuûn, şuûnât) 1, 12, 50, 110, 112, 166, 167, 170, 258
 şe'n-i ilâhî 35, 218, 236
 şer 3
 şer' (Bkz.şerî'at) 221, 247, 363, 364
 şerâyi' 32, 33, 36, 37, 45, 171, 249
 şerâyi'-i münzele 33, 39
 şerîat (Bkz.şer') 44, 86, 105, 157, 158, 159, 170, 248, 250, 270, 277, 332, 364
 şerîat-ı hâssa 157
 şerîat-i işeviyye 249
 şerîat-i mahsûsa 277
 şerîat-i muhammediyye 249, 250
 şerîat-i müseviyye 158, 245, 277
 şerîk (Bkz.ortak) 92, 93, 94
 şerîkin vücûdu vardır 94
 şevk 327, 328, 329, 330
 şey (Bkz.eşyâ) 4, 76, 78, 79, 92, 117, 321, 347, 362, 384, 385
 şey'-i kül 321
 şey'-i ma'lûm 77
 şey'-i mezkûr 10, 77
 şeyin mertebeleri 78
 şey'iyyât 321
 şey'iyyet 4, 5, 6, 9, 78, 79, 321, 324, 347, 362, 369
 şey'iyyet-i külliyye 321
 şeytan 254, 376, 380
 şeytânî 164
 şîr 60
 şîr'a 157, 158, 247, 248
 şîrk 91, 92, 245, 301
 şîrket 81, 94
 şîrket-i mudârabe 294
 şîrket-i müşâ'a 93, 94
 şuhûd 9, 29, 57, 66, 95, 174, 188, 189, 207, 208, 258, 261, 282, 284, 288, 341, 343, 344, 345, 374, 378, 379
 şuhûden 35, 44

şuhûdî 32
 şuûn (Bkz.şe'n) 110, 111, 112, 267, 373
 şuûnât (Bkz.şe'n, şuûn) 50, 77, 78, 141, 228, 321, 322, 330, 367
 şuûnât-ı Hak 2
 şuûnât-ı ilâhiyye 12, 79, 170, 330
 şuûnât-ı rûhiyye 283
 şuûnât-ı zâtiyye 35, 50, 73, 77, 83, 166, 167, 322
 taaddüd-i zevcât 250
 taaffün (Bkz. ta'fin) 365
 taakkul 282
 tâat 86
 taayyûn (Bkz. taayyûnât) 54, 102, 112, 120, 166, 199, 214, 286, 318, 323, 324, 326, 328, 329, 353
 taayyûn-i beşerî 275
 taayyûn-i cismânî 30
 taayyûn-i evvel 77, 353, 359, 360
 taayyûn-i ilmî kisvesi 78
 taayyûn-i kâmil 229
 taayyûn-i kesîf 30, 31
 taayyûn-i müsevî 221
 taayyûn-i sûrî 66
 taayyûn-i vehmî 213
 taayyûnât (Bkz. taayyûn) 77, 228, 317, 320, 359, 360
 taayyûnât-ı kesîfe 230
 taayyûnât-ı semâviyye ve arzîyye 76, 88
 taayyûnâtın mebdî 359
 taayyûnsüzlük 324
 tab' 363, 364, 368
 tabîat 66, 67, 68, 161, 252, 346, 347, 354, 355, 356
 tabîat zulmeti 251
 tabîat-ı mutlak 356
 tabîat-ı mukayyede 355
 tâbi' 110, 112, 287, 288
 tâbiyyet 109
 ta'bîr 134, 135
 tâbût (Bkz. sandık) 133, 134, 139, 160, 163, 227, 229, 251, 255
 tâbût-i gam 160
 ta'dîl 343, 345
 ta'fin (Bkz. taaffün) 364
 tafsîl 328
 tahakkuk-ı küllî 64
 tahakküm 181, 197, 198, 199, 276, 277, 285, 286, 287, 292, 294
 tahalluk-ı ilâhî 339, 341
 tahâret 341, 342

tahâret-i ezeliyye 129
 tahavvül 47, 48
 tahayyül (Bkz. tahyîl) 44, 45, 52, 53, 119, 120, 197, 198, 380, 381, 382, 384, 385, 386
 tahdîd 32, 34, 35, 40, 68, 102, 188, 189
 tahrîm-i merâzî' 159, 160, 250.
 tahyîl (Bkz. tahayyül) 292
 takayyüd 102, 112, 326
 taklîd 40
 takyîd 16, 32, 40, 102, 122, 188, 189, 283, 384, 385
 taleb 12, 55
 taleb-i rû'yet 215
 tamâm-ı müsterek 183
 ta'rif-i ilâhî 281
 tarik-ı hâss 30
 tasadduk 315
 tasarruf 63, 105, 108, 120, 131, 132, 139, 228, 234, 277, 374, 375
 tasarruf-ı mutlak 94
 tasarruf-i sûrî 279
 tasarrufât-ı ilâhiyye 360
 tasavvûr 33
 tasgîr 91
 tasgîr-i rahmet 92
 ta'tîl-i şeriat 86
 tavr 200, 236, 296
 tavr-ı akıl 59
 tavr-ı şeriat 296
 tavuk 56
 ta'yîb-i sefine 175
 tayyib 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368
 tayyib-i mutlak 368
 tayyibât 362
 tebea 110, 111, 223, 225, 294, 295
 tebliğ 173, 176, 181, 266, 270, 271, 272, 276, 297
 teceddüd 158
 teceddüd-i emsâl 159
 tecellî (Bkz. tecelliyât) 5, 23, 31, 32, 35, 36, 38, 39, 44, 45, 47, 48, 57, 58, 62, 68, 73, 107, 122, 123, 124, 144, 158, 159, 195, 210, 211, 213, 258, 259, 308, 309, 310, 317, 350, 353, 361, 377, 378, 379, 382, 385
 tecellî-i esmâ ve sıfât 350
 tecellî-i Hak 213
 tecellî-i ilâhî 44, 57, 58, 59, 60, 158, 222, 236
 tecellî-i ilâhî-i zâtî 61

tecellî-i kahrî 350
 tecellî-i lutfî 350
 tecellî-i nûrî 106
 tecellî-i rahmânî 3
 tecellî-i sıfâtî 213
 tecellî-i sûrî 214
 tecellî-i zâtî 107, 214, 215, 266, 350
 tecellîde aslâ tekrâr yoktur 159, 249
 tecelliyât (Bkz. tecellî) 90, 104, 141, 142, 374
 tecelliyât-ı Hak 236
 tecelliyât-ı ilâhiyye 296
 tecelliyât-ı sıfâtiyye ve esmâiyye 241
 tecelliyât-ı sûriyye 374
 tecelliyât-ı zâtiyye-i zevkiyye ve ma'neviyye 379
 tecerrüd 56
 tecrid 56, 57
 tecrübe 180, 275
 tedâvî 336
 tedbîr 136
 tedbîr 134, 135, 136, 137, 227, 228, 229, 230, 232, 343, 345
 tedbîr-i ilâhî 231
 tefâvüt 7
 tefâzul 180, 275
 tefâzul-i isti'dâd 38
 tefâzul-i nisbî 180
 tefrît 32
 tefrika 50
 tefvîz 369
 tegargur 149, 244
 te'hîr 346
 tekaddüm-i vücûdî 354
 tekâsûf 138
 tekellüm 83
 tekfîr 118
 teklik 340
 tekrâr yoktur 247
 tekvîn 78, 321, 323, 326, 334, 347, 359, 360
 tekvîn kokusu 359
 telkîh 180
 tell-i sağîr 196, 197, 289, 292
 temâşâ 380
 temâşâ-yı cemâl 379
 temcîd 369
 temsîl 340
 ten 327
 tenâsüh 29, 30, 313

tenezzül 5, 54, 68, 78, 85, 86, 114, 127, 138, 224, 282, 320, 324, 328, 331, 340, 353
 tenezzülât-ı zâtiyye 170
 tenfis 2, 3, 5, 6, 10, 168, 169, 170, 261, 355, 362
 te'nîs (Bkz. müennes) 356, 357
 te'nîs-i gayr-i hakîkî 357, 358
 te'nîs-i hakîkî 357, 358
 te'nîs-i zât 357, 358
 tenzîh 16, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 45, 69, 105, 125, 170, 188, 189, 215, 284, 383
 tenzîh-i aklî 35
 tenzîh-i hakîkî 31, 32, 68
 tenzîh-i resmî 31, 32, 68
 tenzîh-i sırf 68
 tenzîh 34
 tepe (Bkz. tell-i sağîr) 292
 terakkiyât-ı fenniyye 106
 terbiye 94, 211
 terbiye-i ilm 101, 102
 tereddüd 330, 331
 tesahhür 114
 tesâvî 315, 316
 tesbîh 139, 232, 233, 383, 384
 teshîr 105, 108, 110, 111, 114, 132, 133, 137, 139, 223, 224, 225, 232, 233, 234, 235
 teshîr-i kahrî 110
 teshîr-i kâmil 234
 teshîr-i mertebe 110, 111
 te'sîr 11, 12, 21, 46, 48, 49
 teslîm 106
 teslîs 321, 322, 323
 testere 2
 tesviye 343, 345
 teşbîh 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 45, 58, 68, 105, 125, 170, 188, 189
 teşbîh-i şuhûdî ve keşfî 31
 teşrîk 61, 92
 teveccüh 345, 355
 teveccüh-i ilâhî 343
 teveccüh-i irâdî 346, 347, 348
 tevhhüm 163, 164
 tevekkül 367
 tevhid 151, 191, 193, 204, 213, 304
 tevhid-i ilâhî 277
 tevhid-i ilmî 191, 213, 286
 tevhid-i resmî 307
 tevhid-i zevkî ve şuhûdî 286

- te'vîl 59
teyakkun 188, 189, 203, 282, 284, 299, 301
tezâyûf 56
tezkîr (Bkz. müzekker) 356, 357
tezkiye-i nefis 161
tüb 336, 337
tubb-ı atîk 335, 336
tubb-ı cedîd 335, 336
tyb (Bkz. güzel koku) 321, 324, 354, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363
tyn 319
tyn-ı yâbis 365
timsâl 120
tokat 249
toprak 335
tufûliyyet 132

ubûdiyyet 85, 117, 118, 360
ubûdiyyet-i mahza 360
ukalâ 183, 189, 278
ukûl (Bkz. akıl) 31, 32, 33, 36, 189, 263, 295
ukûl-i cüz'iyye 313
ukûl-i nâkisa 273
ukûl-i sahiha 194, 195, 287, 288
ukûl-i selîme 145
ukûl-i zaife 168, 194
ukûs 322
ulemâ (Bkz. âlim) 38, 111, 169, 170, 171, 181, 221, 262, 279
ulemâ-i billâh 177, 178, 264, 272, 283
ulemâ-i rabbâniyye 262
ulemâ-i zâhir 31, 68, 264, 265
ulûhet 120
ulûhet-i mutlaka 120
ulûhiyyet 5, 113, 114, 116, 119, 121, 296
ulûm (Bkz. ilim) 31, 171, 172, 174, 263, 264, 266
ulûm-i ledünniyye 125
ulüvv 233, 281
ulüvv-i mertebe 273, 274
umûr-i cüz'iyye 180, 276
umûr-i külliyye 180, 276
unsur 251
unsur-ı nâr-ı tabîî 335
unsur-i arz 335
unsur-i mâ' 335, 337
urûc 29
urve-i vüskâ 71

uyku (Bkz. nevm) 60, 134
uykuda Hakk'ı gören 38
uyûn-ı sâbite 11

ücret 107, 108
uç 320, 321, 323, 325, 340, 346, 347, 354, 370, 376
üfred 322
ülû'l-azm 175, 225
ümem (Bkz. ümmet) 125, 218, 223, 224
ümem-i mâziyye 289
ümm (Bkz. ana) 96
ümm-i vilâdet 159, 250
ümme (Bkz. ümmet) 36, 57, 103, 125, 128, 129, 157, 158, 172, 176, 217, 223, 225, 248, 249, 263, 274, 275, 276, 313
ümme-i Muhammed 75, 88, 249
ümme-i muhammediyye 179, 180, 274, 275
ümme-i İsa 249
ümme 176
ünûset 339

va'd-i ilâhî 204
Vâcibü'l-vücûd 67
vahdâniyyet-i ilâhiyye 203
vahdet 218, 241
vahdet-i vücûd 76, 86, 191
vâhid (Bkz. bir) 46, 47, 57, 317
Vâhid-i Kahrîr 81
vâhidetü'l-ayn 81
vâhidîyyet 5, 218, 240
vâhidîyyü'l-esmâ ve's-sifât 4
vâhidü'l-ayn 42, 54, 240, 241
vâhidü'l-esmâ ve's-sifât 43
vâhime 223
vahy 132, 133, 163, 164, 225, 226, 227, 254, 255, 256
vâid 302, 305, 308
vâkıa-i sâdıka 223
vaktin resûlü 122, 123
vâlide-i rûh 158
vârid 41, 43, 256
vârid-i ilâhî 254, 257
vâridât-ı ilâhiyye 254
vâridât-ı rahmâniyye 63
vâris (Bkz. verese) 121, 122, 123, 135, 141, 172, 173, 233, 252, 266
vâris-i ulûm-i nebevî 303
varlık (Bkz. vücûd) 278
varlık vardır 237

- vâsi' 3, 4, 5, 6, 17, 18
vatan 338, 339
vebâ 289
vech 71
vech-i vâhid-i Hak 49
vehm (Bkz. evhâm) 7, 8, 9, 16, 32, 33,
36, 44, 52, 53, 54, 68, 81, 107, 191,
255, 313
vehm-i enâniyyet 191
vehm-i isneyniyyet 16
vehm-i vücûdî 191
velâyet 103, 176, 270, 271
velî (Bkz. evliyâ) 72, 265
verâset 36
verese (Bkz. vâris) 263, 265
verese-i enbiyâ 145
verese-i irfân 233
verese-i muhakkık 172
vicdâniyyât 133
vilâdet 238
vilâyet 181, 276
visâl (Bkz. vuslat) 333
vitr 239, 241, 340
vitriyyet 218
vuslat (Bkz. visâl) 329, 341, 342, 343,
345, 348
vusûl 333
vücûb 21, 22
vücûd (Bkz. varlık) 3, 4, 5, 8, 10, 11, 17,
23, 32, 33, 41, 43, 47, 55, 61, 68,
72, 73, 78, 84, 87, 89, 90, 92, 102,
112, 113, 140, 142, 164, 165, 166,
168, 188, 189, 199, 228, 237, 249,
257, 260, 282, 284, 291, 293, 298,
299, 314, 315, 317, 330, 333, 339,
340, 342, 346, 352, 353, 360, 364,
365, 366, 367, 376, 381, 383
Vücûd birdir 41, 76, 142
vücûd vardır 235
vücûdda hakikat üzere şerîk yoktur 93
vücûdda O'ndan gayri bir şey yoktur 102
vücûdda şerîk yoktur 93
vücûden 2, 3, 4, 6, 18, 167, 258, 259
vücûdî 306
vücûdun merâtib-i tenezzülâtı ve maârici
devrîdir 312
vücûd-ı abd 85
vücûd-ı abdânî 61, 62, 94
vücûd-ı Âdem 139
vücûd-i âlem 42, 54, 166, 240, 257, 358
vücûd-i asâ 292
vücûd-i aynî 3, 4, 14, 144, 259
vücûd-i cüz'î 326
vücûd-i ezeli 167, 260
vücûd-i gayr-i ezeli 167, 260
vücûd-i Hak 7, 8, 43, 50, 55, 72, 76, 81,
135, 140, 142, 143, 144, 186, 228,
238, 239, 240, 241, 246, 258, 260,
288, 320, 339, 340, 342, 353
vücûd-i hakikî 17, 76, 86, 92, 112, 126,
187, 186, 193, 232, 237, 326, 332.
vücûd-i hakikî birdir 81
vücûd-i hakikî-i Hak 4, 188, 218, 258,
261, 326
vücûd-ı hakkânî 61, 94
vücûd-ı halk 81
vücûd-i hâricî 14, 166, 167, 201, 240,
282
vücûd-i hayâlî 293
vücûd-i hissî ve şehâdî 78
vücûd-i hükmi 3
vücûd-i illet 56
vücûd-i ilmî 2
vücûd-i insânî 298, 325, 326
vücûd-i izâfî 4, 17, 35, 42, 61, 158, 166,
191, 257, 259, 260, 284, 297, 326,
332, 377
vücûd-i izâfî ve mümkün 166
vücûd-i izâfî-i a'yân 4
vücûd-i izâfî-i âlem 92, 258, 261, 377
vücûd-i izâfî-i eşyâ 284
vücûd-i izâfî-i insânî 326
vücûd-i izâfî-i kesif 167
vücûd-i kesif 331
vücûd-i kesif-i izâfî 259, 333, 383
vücûd-i kesif-i mukayyed 334
vücûd-i kesif-i zâhir 122
vücûd-ı kevn 76
vücûd-i kevnî 205, 314
vücûd-ı kevnî ve hissî 76
vücûd-i küllî 326
vücûd-i latif 76, 79, 81, 86, 282
vücûd-i latif-i Hak 84, 326
vücûd-i ma'lûl 56
vücûd-i mahz 4, 6
vücûd-i mutlak 6, 65, 102, 127, 170,
228, 317, 344, 367
vücûd-i mutlak-ı Hak 2, 6, 168, 258,
259, 260, 307, 318, 322, 328
vücûd-i mutlak-ı latif 35
vücûd-i mümkün 68, 167
vücûd-i müstakıl 158
vücûd-i müstakıl 17
vücûd-i sûrî 168, 170, 261

- vücûd-i şehâdî 360
vücûd-i tafsîlî 117, 118
vücûd-i vâhid 42, 46, 85, 282, 289, 353
vücûd-i vâhid-i Hak 47, 50, 52, 69, 240, 257, 284
vücûd-i vâhid-i hakîkî 86, 186, 230, 241, 254
vücûd-ı vâhid-i latîf 112
vücûd-ı vehmî 86, 94, 107, 191
vücûd-i vitr 239
vücûd-i zillî 4
vücûd-i zihnî 240
vücûdât 188
vücûdât-ı izâfiyye 92, 258, 324
vücûdât-ı kesife 137
vücûh-i gayr-i mütênâhiyye 5
- yâbis 335
yağmur 7, 131, 132, 133, 225, 226, 227
yahûdî 130
yakaza 39
yakîn 299
yaz 335
ye's 163, 164, 255, 256
yed (Bkz. el) 20, 36
yed-i beyzâ 129
yed-i kudret 217
yed-i Mûsâ 126
yevmü'd-dîn 1
yılan (Bkz. hayye) 51, 52, 196, 290, 291, 292, 313
yıldız 295
yokluk yoktur 237
yumurta 56
- zâhid 165
Zâhir (zâhir) 35, 39, 42, 46, 54, 60, 81, 112, 172, 173, 187, 231, 281, 282, 283, 298, 343, 345, 355, 361, 386
zâhir-i kelâm 172
zâhir-i Kur'ân 206, 304
zaîf-i akl ve nazar 263
zâika 223
zâkir 371, 375
zakkum 313
zaman 158, 219, 306, 307
zamân-ı işevî 249
zâmân-ı muhammedî 249
zann 384, 385.
zann-ı hayât 305
zât 5, 14, 16, 17, 19, 20, 40, 49, 50, 52, 71, 73, 75, 78, 82, 83, 85, 123, 127, 138, 139, 143, 184, 226, 232, 259, 260, 321, 324, 327, 347, 354, 362, 364, 369, 386
zât, zâtiyyeti cihetinden ebeden tecellî etmez 166
zât-ı ahadî 283, 321
zât-ı ahadiyye 9, 23, 43, 55, 317, 318, 319, 320, 325
zât-ı ahadiyyet 2, 5, 7, 8, 22, 65, 144, 167, 169, 201, 361
zât-ı ahadiyyet-i mutlaka 386
Zât-ı baht 215
zât-ı bende 376
zât-ı eltaf-ı Hak 137
zât-ı Hak 3, 17, 21, 23, 73, 92, 112, 158, 185, 186, 187, 190, 358, 361, 376
zât-ı latîf 166, 344
zât-ı latîf-i Hak 78, 326, 344
zât-ı mûcide 57, 358
zât-ı mutlak 135, 170, 324, 353
zât-ı mutlak-ı Hak 323
zât-ı mutlaka 40, 184, 280, 382
zât-ı müsemma 20
zât-ı pâk 144
zât-ı rûh 348
zât-ı sâzic 240
zât-ı sırf 317
zât-ı vâhid 114, 186
zâtiyle tecellî 212
zâtiyyet 317
zebân-ı hâl 213
zebh 71
zekât 22
zelzele 289
zerre 89, 90, 91
zevâhir-i kur'âniyye 302
zevât 9, 52, 84
zevc 142, 339, 340
zevc-i behîc 140, 238
zevciyyet 140, 142, 143, 238, 239
zevk 7, 16, 31, 88, 123, 124, 125, 175, 177, 180, 189, 215, 241, 269, 270, 275, 366, 368, 371, 373, 374
zevk-ı isneyniyyet 332
zevk-ı muhammedî 88, 125
zevkan 9, 12, 13, 17, 35, 39, 45, 68, 69, 70, 83, 138, 165, 169, 175, 180, 232, 235
zevkî 378, 380
zılâl (Bkz. zill) 77, 248, 347
zılâl-i esmâ 141

zill (Bkz. gölge, sâye, zılâl) 3, 4, 50,
144, 201, 230, 248, 267
zill-ı ilâhî 173, 174, 266, 267
zındık 86
zıkr 10, 21, 293, 369, 370, 371, 374,
375, 376, 377
zıkr-i muhdes 200
zıkrullah 374, 375
zillet 376
zinâ 118, 349
ziyâ 338
zuafâ-yı re'y 287
zuhûr (Bkz. zuhûrât) 6, 33, 72, 73, 78,
122, 127, 135, 166, 189, 199, 229,
240, 259, 283, 288, 296, 320, 321,
337, 381

zuhûr-ı Hak 116
zuhûr-ı küllî 320
zuhûr-i ahkâm 234
zuhûr-i kemâl 168, 259
zuhûr-i küllî 135
zuhûr-i şahsî 66
zuhûrât (Bkz. zuhûr) 200, 324, 325
zulm 92, 156, 296, 313
zulm-i azîm 92
zulmet (Bkz. karanlık, zulmet) 141, 327
zulmet-i imkâniyye 383
zulmet-i tabîat 160, 161
zulmât (Bkz. zulmet) 141
zübde 328
zübde-i kâinât 271
zükûret 339

على التفصيل واحداً واحداً . وثُمَّ مرتبة^(٢) يعود الضمير على العبد المسبح فيها في قوله « وإن من شيء إلا يسبح بحمده » أى بحمد ذلك الشيء . فالضمير الذى فى قوله « بحمده » يعود على الشيء أى بالثناء الذى يكون عليه كما قلنا^(٣) فى المعتقد إنه إنما يثنى على الإله الذى فى معتقده وربط به نفسه . وما كان من عمله فهو راجع إليه ، فما أثنى إلا على نفسه ، فإنه مَنْ مَدَحَ الصنعة فإنما مدح الصانع بلا شك ، فإن حسنها وعدم حسنها راجع إلى صانعها^{32/} . وإله المعتقد مصنوع للناظر فيه ، فهو صنعه : فنثناؤه على ما اعتقده ثناؤه على نفسه . ولهذا يذمُّ معتقد غيره ، ولو أنصف لم يكن له ذلك . إلا أن صاحب هذا المعبود الخاص جاهل بلا شك فى ذلك لاعتراضه على غيره فيما اعتقده^(٤) فى الله ، إذ لو عرف ما قال الجنيد لون الماء لون إنائه لسلم لكل ذى اعتقاد ما اعتقده ، وعرف الله فى كل صورة وكل مُعْتَقِد . فهو ظان^(٥) ليس بعالم ، ولذلك^(٦) قال^(٧) « أنا عند ظن عبدى بى » لا^(٨) أظهر له إلا فى صورة معتقده : فإن شاء أطلق وإن شاء قيّد . (١٠٩ — ١)^{33/} فإنه^(٩) المعتقدات تأخذه الحدود وهو الإله الذى وسعه قلب عبده ، فإن الإله المطلق لا يسعه شيء لأنه عين الأشياء وعين نفسه : والشيء لا يقال فيه يسع نفسه ولا^{4/} لا يسعها فافهم^(١٠) والله يقول الحق وهو يهتدى السبيل .

تم بحمد الله وعونه وحسن توفيقه ، والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً . وكان الفراغ منه فى عاشر شهر جمادى الآخرة سنة تسع وثلاثين وثمانمائة أحسن الله عاقبتها بحمد وآله آمين .

(١) هـ : وكذلك يفقه . س : ولذلك لا يفقه (٢) س : قرينة مرتبة (٣) س : قلناه

(٤) هـ : فى اعتقاده (٥) س : فهو ظن (٦) س : فلذلك

(٧) س : + تعالى (٨) س : أى لا (٩) ا : وإله (١٠) هـ : فافهم ذلك .

* صنعه + اى صاحب مذهب الخاص * + يسع فيه ** (لا) ناقص

الاستقرار : فتستقر العين عند رؤيته فلا تنظر معه إلى شيء غيره في شيء وفي غير شيء^(١) . ولذلك نهى عن الالتفات في الصلاة ، وأن الالتفات شيء يخالفه الشيطان من صلاة العبد فيحرمه مشاهدة محبوبه . بل لو كان محبوب هذا الملتفت ، ما التفت في صلاته إلى غير قبلته بوجهه . والإنسان يعلم حاله في نفسه هل هو بهذه المثابة في هذه العبادة الخاصة أم لا ، فإن « الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره » . فهو يعترف كذبه من صدقه في نفسه ، لأن الشيء لا يبجل حاله فإن حاله له ذوق³⁰ / ثم إن مسمى الصلاة له قسمة أخرى ؛ فإنه تعالى أمرنا أن نصلي له وأخبرنا أنه يصلي علينا . فالصلاة^(٢) منا ومنه . فإذا كان هو المصلي فإنما^(٣) يصلي باسمه الآخر ، فيتأخر عن وجود العبد : وهو عين الحق الذي يخلفه^(٤) العبد في قلبه بنظره الفكري أو بتقليده وهو الإله^(٥) المعتقد . ويتنوع بحسب ما قام بذلك الحل من الاستعداد كما قال الجنيد حين سئل عن المعرفة بالله والعارف فقال لون الماء لون إنائه . وهو جواب ساد^(٦) أخبر عن الأمر بما هو عليه . فهذا هو الله الذي يصلي علينا . وإذا صلينا نحن كان لنا الاسم الآخر فكنا فيه^(٧) كما ذكرنا في حال من له هذا الاسم ، فنكون عنده^(٨) بحسب حالنا ، فلا ينظر إلينا إلا بصورة ما جئناه^(٩) بها (١٠٨ — ب) فإن المصلي هو المتأخر عن السابق في الحلبة³¹ / وقوله « كل قد علم صلاته وتسبيحه » أى رتبته في التأخر في عبادته ربه ، وتسبيحه الذى يعطيه من التثنية استمداده ، فما من شيء إلا وهو يسبح بحمد ربه الخليم الغفور . ولذلك لا يفقه^(١٠) تسبيح العالم

(١) يصح أن تكون الجملة « فلا تنظر معه إلى شيء غيره » معترضة بين قوله « فتستقر العين عند رؤيته » وقوله « في شيء وفي غير شيء » : أى في شيء محسوس أو غير محسوس . ويصح أن يكون المعنى فلا تنظر معه العين شيئاً غيره سواء أكانت الرؤية في شيء محسوس يتجلى فيه الحق أو شيء غير محسوس . (راجع القيصرى ص ٣١٢) (٢) : ١ : الصلاة (٣) : ١ : وإنما (٤) : ب : يخلفه (٥) : ١ : إله المعتقد (٦) : هـ : ساد سهل (٧) : فيه أى في هذا المقام (٨) : هـ : فيكون عبده (٩) : ١ : جئنا * باسم * يخلفه * قبلته * فازا * ذكرناه

أصلاً، ولا هو من ألقى السمع وهو شهيد^{٢٧} وما نتمَّ عبادة تمنع من التصرف في غيرها
 - ما دامت - سوى الصلاة . وذكرُ الله فيها أكبر ما فيها لما تشتمل عليه من أقوال
 وأفعال - وقد ذكرنا صفة الرجل الكامل في الصلاة في الفتوحات المكية كيف
 يكون^(١) - لأن الله تعالى يقول « إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر »، لأنه
 شُرِعَ للمصلي ألا يتصرف في غير هذه العبادة^(٢) ما دام فيها ويقال له مصلٍّ .
 « ولذكر الله أكبر » يعنى فيها : أى الذكر الذى يكون من الله لعبده حين يحبيه
 في سؤاله . والثناء عليه أكبر من ذكر العبد ربه فيها ، لأن الكبرياء لله تعالى .
 ولذلك قال « والله يعلم ما تصنعون » وقال « أو ألقى السمع وهو شهيد » . فإلقاءه
 السمع هو لما يكون من ذكر الله إياه فيها^{٢٨} ومن ذلك أن الوجود لما كان عن حركة
 معقولة نقلت العالم من العدم إلى الوجود عمت الصلاة جميع الحركات وهى ثلاث :
 حركة مستقيمة وهى حال قيام المصلي ، وحركة أفقية وهى حال ركوع المصلي ،
 وحركة منكوسة وهى حال^(٣) سجوده . فحركة الإنسان مستقيمة، وحركة الحيوان
 أفقيه، وحركة النبات منكوسة، وليس للجماذ حركة من ذاته : فإذا تحرك حجر فإنما
 يتحرك بغيره^{٢٩} وأما قوله « وجعلت قرّة عينى في الصلاة - ولم^(٤) ينسب الجعل إلى
 نفسه - فإن تجلّى الحق المصلي إنما هو راجع إليه تعالى لا إلى المصلي : فإنه لو لم
 يذكر هذه الصفة (١٠٨ - ١) عن نفسه لأمره بالصلاة على غير تجلّ منه له . فلما
 كان منه ذلك بطريق الامتنان ، كانت المشاهدة بطريق الامتنان . فقَالَ وجعلت
 قرّة عينى في الصلاة . وليس إلا مشاهدة المحبوب التى تقرّبها عين المحب : من

٢٠

(١) هو : تكون (٢) أى يشغل نفسه بأى شئ آخر سوى هذه العبادة

(٣) ١ : حالة . ٢ : ساقطة (٤) ٢ : ساقطة .

وإياك نستعين : يقول الله هذه بيني وبين عبدى ولعبدى ما سأل . فأوقع الاشتراك في هذه الآية . يقول العبد اهدنا (١٠٧ - ١) الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين : يقول الله هؤلاء لعبدى ولعبدى ^(١) ما سأل . فخلص هؤلاء لعبدى كما خُصَّ الأول له تعالى . فعلم من هذا وجوب قراءة الحمد لله رب العالمين . فمن لم يقرأها فما صلى الصلاة المقسومة بين الله وبين عبده ²⁵ / ولما كانت مناجاة فهي ذكر ، ومن ذكر الحق فقد جالس الحق وجالسه الحق ، فإنه صح في الخبر الإلهي أنه تعالى قال أنا جليس من ذكرني . ومن جالس من ذكره وهو ذو بصر رأى جليسه . فهذه مشاهدة ورؤية . فإن لم يكن ذا ^(٢) بصر لم يره . فمن هنا يعلم المصلي رتبته هل يرى الحق هذه الرؤية في هذه الصلاة أم لا . فإن لم يره فليعبده بالإيمان كأنه ^(٣) يراه فيخيله في قلبه عند مناجاته ، ويبقى السمع لما يردُّ به عليه الحق ^(٤) / فإن كان إماما لعالمه الخاص به والملائكة ^(٥) المصلين معه - فإن كل مصلٍ فهو إمام بلا شك ، فإن الملائكة تصلي خلف العبد إذا صلى وحده كما ورد في الخبر - فقد حصل له رتبة الرسل في الصلاة وهي النيابة عن الله . إذا قال سمع الله لمن حمده ، فيخبر نفسه ومن خلفه بأن الله قد سمعه فتقول الملائكة والحاضرون ^(٦) ربنا ولك الحمد . فإن الله قال على لسان عبده سمع الله لمن حمده . فانظر علو رتبة الصلاة وإلى أين تنتهي بصاحبها . فمن لم يحصل درجة الرؤية في الصلاة فما بلغ غايتها ولا كان له فيها قرة عين ، لأنه لم ير من يناجيه . فإن لم يسمع ما يرد من الحق عليه ^(٧) (١٠٧ - ب) فيها فما هو ممن ألقى سمعه ^(٨) . ومن لم يحضر فيها مع ربه مع كونه لم يسمع ولم ير ، فليس بمصلي

(١) ب : ساقطة (٢) ا : ذو (٣) ب : كان (٤) ب : من الحق
(٥) هـ : والملائكة (٦) ب : الحاضرون (٧) ا : ما يردده الحق عليه . ب :
ما يرد به من الحق عليه (٨) هـ : السمع .
* الرسول * ** + سمعه به **

من^(١) الخبيث فلا إدراك له^{٢٣} / فما حُبَّ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الطيب من كل شيء وما نَمَّ إلا هو . وهل يتصور أن يكون في العالم مزاج لا يجذب إلا الطيب من كل شيء ، لا^(٢) يعرف الخبيث ، أم لا ؟ قلنا هذا لا يكون : فإننا ما وجدناه في الأصل الذي ظهر العالم منه وهو الحق ، فوجدناه يكره ويحب ؛ وليس الخبيث إلا ما يُكره ولا^(٣) الطيب إلا ما يُحب . والعالم على صورة الحق ، والإنسان على الصورتين (١٠٦ - ب) فلا يكون نَمَّ مزاج لا يدرك إلا الأمر الواحد من كل شيء ، بل نَمَّ مزاج يدرك الطيب من الخبيث ، مع علمه بأنه خبيث بالذوق طيب بغير^(٤) الذوق ، فيشغله إدراك الطيب منه عن الإحساس بخبيثه^(٥) . هذا قد يكون . وأما رفع الخبيث^(٦) من العالم - أى من السكون - فإنه لا يصح . ورحمة الله في الخبيث والطيب . والخبيث عند نفسه طيب والطيب عنده خبيث . فما نَمَّ شيء طيب إلا وهو من وجه في حق مزاج ما خبيث : وكذلك بالعكس^{٢٤} . وأما الثالث الذي به كملت الفردية فالصلاة . فقال « وجعلت قرّة عيني في الصلاة » لأنها مشاهدة : وذلك لأنها مناجاة بين الله وبين عبده كما قال « فاذكروني أذكركم » . وهي عبادة مقسومة بين الله وبين عبده بنصفين : فنصفها لله ونصفها للعبد كما ورد في الخبر^{*} الصحيح عن الله تعالى أنه قال « قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين^(٧) » : فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل . يقول العبد بسم الله الرحمن الرحيم : يقول الله ذكرني عبدي . يقول العبد الحمد لله رب العالمين : يقول الله حمدني عبدي . يقول العبد الرحمن الرحيم : يقول الله أثنى عليّ عبدي . يقول العبد مالك يوم الدين : يقول الله مجدّني عبدي : فوَضَّ إلى عبدي . فهذا النصف كله له تعالى خالص . ثم يقول العبد إياك نعبد

(١) ١ : والخبيث (٢) س : ولا (٣) هـ : وليس (٤) س : بعين

(٥) س : بخبيثه (٦) س : الخبيث (٧) هـ : بنصفين

* أولا ** صفة ** الخبر لله

والعرش وسع كل شيء ، والمستوى^(١) الرحمن . فبحقيقته يكون سريان الرحمة في العالم كما^(٢) بيناه في غير موضع من هذا الكتاب، وفي^(٣) الفتوح المكي^{٢١} / وقد جعل الطيب - تعالى^(٤) - في هذا الالتحام النكاحي في براءة عائشة فقال « الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أولئك مبرءون مما يقولون » . فجعل روائحهم طيبة : لأن القول نفس ، وهو عين الرائحة فيخرج (١٠٦ - ١) بالطيب والخبيث^(٥) على حسب ما يظهر به في صورة النطق . فمن حيث هو إلهي بالأصالة^(٦) كله طيب : فهو طيب^{*} ؛ ومن حيث ما يحمده ويذم فهو طيب وخبيث . فقال في خبث الثوم هي شجرة^(٧) أكره ريحها ولم يقل أكرهها . فالعين لا تذكره ، وإنما يذكره ما يظهر منها . والكرهية لذلك إما عرفاً بملاءمة^(٨) طبع أو غرض ، أو شرع ، أو نقص عن كمال مطلوب وما تم غير ما ذكرناه^{٢٢} / ولما انقسم الأمر إلى خبيث وطيب كما قررناه، حُبب إليه الطيب دون الخبيث ووصف الملائكة بأنها تتأذى بالروائح الخبيثة لما في هذه النشأة العنصرية من التعفن^(٩) ، فإنه مخلوق من صلصال من حمأ مسنون أي متغير الريح . فتكرهه الملائكة بالذات، كما أن مزاج الجعل يتضرر برائحة الورد وهي من الروائح الطيبة . فليس الورد^(١٠) عند الجعل بريح طيبة . ومن كان على مثل هذا المزاج معنى وصورة أضر به الحق إذا سمعه وسُرَّ بالباطل : وهو قوله « والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله » ؛ ووصفهم بالخسران فقال « أولئك هم الخاسرون الذين خسروا أنفسهم » . فإن من لم يدرك الطيب

(١) هـ : المستوى عليه (٢) س : كما قد (٣) س ٩ هـ : ومن
(٤) هـ : وقد جعل الله تعالى الطيب (٥) ١ : والخبيث (٦) هـ : بالإضافة
(٧) س : شجرة خبيثة (٨) س : ملاءمة . يقرأها القيصرى « إما عرفاً أو بعدم ملاءمة
طبع » وهو أقرب القراءات إلى القول (٩) ٩١ س : التعفن (١٠) س : ريح الورد
* الحق * (فهو طيب) ناقص * فأنه

صلى الله عليه وسلم المعنى الذى قصد به ^(١) فى التعجب إليه ما لم يكن يؤثر حبة . فعلمه الله ما لم يكن يعلم وكان فضل الله عليه عظيماً . فعَلَبَ التأنيث على التذكير بقوله ثلاث بغير هاء . فما أعلمه صلى الله عليه وسلم بالحقائق ، وما أشد رعايته للحقوق ^{١٩} ! ثم إنه جعل الخاتمة نظيرة الأولى فى التأنيث وأدرج بينهما المذكر ^(٢) . فبدأ بالنساء وختم بالصلاة وكلتاها تأنيث ، والطيب بينهما كهو فى وجوده ، فإن الرجل مدرج بين ذات ظهر عنها وبين امرأة ظهرت عنه ؛ فهو بين مؤنثين : تأنيث ذات وتأنيث حقيقى . كذلك النساء تأنيث حقيقى والصلاة تأنيث غير حقيقى ، والطيب مذكر بينهما كآدم بين الذات الموجود عنها ^(٣) وبين حواء الموجودة عنه (١٠٥ — ب) وإن شئت قلت الصفة مؤنثة أيضاً ، وإن شئت قلت القدرة مؤنثة أيضاً . فكن على أى مذهب شئت ، فإنك لا تجد إلا التأنيث يتقدم حتى عند أصحاب العلة الذين ^(٤) جعلوا الحق علة فى وجود العالم . والعلة مؤنثة ^{٢٠} . وأما حكمة الطيب وجعله بعد النساء ، فلما فى النساء من روائح التكوين ، فإنه أطيب الطيب عناق الحبيب . كذا قالوا فى المثل السائر . ولما خُلِقَ عبداً بالاصالة لم يرفع رأسه قط إلى السيادة ، بل لم يزل ساجداً ^(٥) واقفاً مع كونه منفعلاً حتى كَوَّنَ الله عنه ما كَوَّنَ . فأعطاه رتبة الفاعلية فى عالم الأنفاس التى هى الأعراف ^(٦) الطيبة . فحجب إليه الطيب : فذلك جعله بعد النساء . فراعى الدرجات التى للحق فى قوله ^(٧) « رفيع الدرجات ذو العرش » لاستوائه عليه باسمه الرحمن . فلا يبقى فيمن حوى عاياه العرش من لاتصبيه الرحمة الإلهية : وهو قوله تعالى « ورحمتى وسعت كل شئ » :

(١) يصح أن يقرأ قصد بالبناء للفاعل أو قصد بالبناء للمفعول . والمراد بقوله « به » أى بالتغليب وبه متعلقة براعى . وضمير إليه عائد على النبي . « ما لم يكن » أى مادام . والهاء فى جبه عائدة إما على المعنى أو على النبي (٢) ب : التذكير (٣) ب : هو عنها (٤) ٩١ هـ : الذى (٥) ب : ساجداً خاضعاً . وقوله « مع كونه » أى فى حالة كونه (٦) ب : الأعراب (٧) ب : المشار إليها فى قوله .

* فهرست تحف * الرسول * والتأثير * أى الطيب فى الذكر

كذلك هذا أحبُّ الالتذاذ فأحبُّ المحل الذي يكون^(١) فيه وهو المرأة ، ولكن غاب عنه روح المسألة . فلو علمها لعلم بمن التذَّ ومَن التذَّ وكان كاملاً^{١٦} وكما نزلت المرأة عن درجة الرجل بقوله^(٢) « والرجال عليهن درجة » نزل المخلوق على الصورة^(٣) عن درجة من أنشأه على صورته مع كونه على صورته . فبتلك^(٤) الدرجة التي تميز بها عنه ، بها كان^(٥) غنياً عن العالمين وفاعلاً أوَّلاً ، فإن الصورة فاعل ثان . فماله الأولوية التي للحق . فتميزت الأعيان بالمراتب^(٦) : فأعطى كل ذي حق حقه كلُّ عارف . فلهذا كان حبُّ النساء* للمحمد صلى الله عليه وسلم عن تحبب* إلهي وأن الله « أعطى كل شيء خلقه » وهو عين حقه^(٧) . فما أعطاه إلا باستحقاق استحققه بمسماه : أي بذات ذلك^(٨) المستحق^{١٧} . وإنما قدم النساء لأنهن محل الانفعال ، كما تقدمت الطبيعة على من وجد منها بالصورة . وليست الطبيعة^(٩) على الحقيقة إلا النفس^(١٠) الرحاني ، فإنه فيه أنفتحت صور العالم أعلاه وأسفله (١٠٥ — ١) لسريان النفخة في الجوهر الهولاني في عالم الأجرام خاصة . وأما سريانها لوجود الأرواح النورية والأعراض^(١١) فذلك سريان آخر^{١٨} . ثم إنه عليه السلام غلب في هذا الخبر التأنيث على التذكير لأنه قصد اتهم^(١٢) بالنساء فقال « ثلاث » ولم يقل « ثلاثة » بالهاء الذي هو لعدد الذكران ، إذ وفيها ذكر الطيب وهو مذكر ، وعادة العرب أن تغلب التذكير على التأنيث فتقول « الفواطم وزيد خرجوا » ولا تقول خرجن . فغلبوا التذكير^(١٣) — وإن كان واحداً — على التأنيث وإن كن جماعة . وهو عربي ، فراعى

(١) تكون : (٢) — : لقوله (٣) هـ : بالصورة

(٤) هـ : فتلك (٥) ب : كان الحق عيناً (٦) ب : تضيف بعد كلمة مراتب

« فأعطى كل شيء خلقه كما أعطى كل ذي حق الخ » (٧) هـ : خلقه (٨) هـ : ساقطة

(٩) ب : الصورة (١٠) هـ : بالنفس (١١) ب : والأعراض بالعين (١٢) ب : الهم

(١٣) ب : ساقطة .

*+ الخ *+ فلنا *+ احب *+ تحبيب *+ انفتحت *+ تغليب

نفسه^(١) . فسوّاه وعدّله ونفخ فيه من روحه الذى هو نفسه ، فظاھرہ خلق و باطنه حق . ولهذا وصفه بالتدبير لهذا الهيكل ، فإنه تعالى به * يدبّر الأمر من السماء » وهو العلو ، « إلى الأرض » ، وهو أسفل سافلين ، لأنها أسفل الأركان كلها⁷⁴ / وسماهن بالنساء وهو جمع لا واحد له من لفظه ، ولذلك قال عليه السلام « حُبِّبَ إلى من دنياكم ثلاث : النساء » ولم يقل المرأة ، فراعى تأخرهن في الوجود عنه^(٢) ، فإن النِّسَاءَ^(٣) هى التأخير ، قال تعالى « إنما النسيء زيادة في الكفر » . والبيع بنسيئة يقول بتأخير ؛ ولذلك^(٤) ذكر النساء : فما أحبهن إلا بالمرتبة وأنهن محل الانفعال^(٥) . فهن له كالطبيعة للحق التى فتحت فيها صور العالم بالتوجه الإدارى والأمر الإلهى الذى هو نكاح في عالم الصور العنصرية ، وهمّة في عالم الأرواح النورية ، وترتيب مقدمات في المعانى للإنتاج . وكل ذلك نكاح الفردية الأولى في كل وجه من هذه الوجوه¹⁵ / فن أحب النساء على هذا الحد فهو حب إلهى (١٠٤ - ب) ، ومن أحبهن على جهة الشهوة الطبيعية خاصة نقصه علم هذه الشهوة ، فكان صورة بلا روح عنده ، وإن كانت تلك الصورة في نفس الأمر ذات روح ولكنها غير مشهودة لمن جاء لامرأته - أو لأنتى حيث كانت - مجرد^(٦) الالتذاذ ، ولكن لا يدري^(٧) لمن . فجعل من نفسه ما يجهل الغير منه مالم يسمّه هو^(٨) باسمه حتى يُعلم كما قال بعضهم :

صح عند الناس أنى عاشق غير أن لم يعرفوا عشقى لمن

(١) ب : فىرى فيه صورته بل نفسه . وقد أخذ بهذه القراءة معظم الشراح (٢) هـ : ساقطة
(٣) ج : النِّسَاءَ . هـ : النسيئة (٤) ج ٩ هـ : فلذلك (٥) هـ : للانفعال
(٦) هـ : بمجرد (٧) ج : تدري (٨) أي ما دام لم يسم ذلك الجاهل الأمر
اللتلذذ به .

* ناقص ** (كلها) ناقص ** الإدارى ** لا يدري

ربه النساء كما أحب الله من هو على صورته . فما وقع الحب إلا لمن تكون عنه ، وقد كان حبه لمن تكون^(١) منه وهو الحق . فلهذا قال « حُبِّبَ » ولم يقل أحببت من نفسه لتعلق حبه بربه الذى هو على صورته حتى في محبته لامرأته ؛ فإنه أحبها بحب الله إياه تخالفاً لإلهياً^{١٢} . ولما أحب الرجل المرأة طلب الوصلة أى غاية الوصلة التى تكون في المحبة ، فلم يكن في صورة النشأة^(٢) العنصرية أعظم وصلة من النكاح ، ولهذا تم الشهوة أجزاء كلها ، ولذلك أُمرَ بالاعتزال منه ، فعمت الطهارة كما عم الفناء فيها عند حصول الشهوة . فإن الحق غيور على عبده أن يعتقد أنه يلتذ بغيره ، فطهره^(٣) بالغسل ليرجع بالنظر إليه فيمن فنى فيه ، إذ لا يكون إلا ذلك^(٤) . فإذا شاهد^(٥) الرجل الحق في المرأة كان شهوداً في منفعل ، وإذا شاهده في نفسه - من حيث ظهور المرأة عنه - شاهده في فاعل ، وإذا شاهده^(٦) في^(٧) نفسه من غير استحضار صورة ما تكون عنه كان شهوده^(٨) في منفعل عن الحق بلا واسطة . فشهوده للحق في المرأة أنم وأكمل ، لأنه يشاهد الحق من حيث هو فاعل منفعل ؛ ومن نفسه (١٠٤ - ١) من حيث هو منفعل خاصة . فلهذا أحب صلى الله عليه وسلم النساء لسكمال شهود الحق فيهن ، إذ لا يشاهد الحق مجرداً عن المواد أبداً ، فإن الله بالذات غنى عن العالمين . وإذا^(٩) كان الأمر من هذا الوجه ممتنعاً ، ولم^(١٠) تكن الشهادة إلا في مادة ، فشهود الحق في النساء أعظم الشهود وأكمله . وأعظم الوصلة النكاح ، وهو نظير التوجه الإلهى على من خلقه على صورته ليخلفه فيرى فيه

(١) س : تكون الرجل (٢) نشأة (٣) س : فظهر (٤) هـ : ذلك
(٥) س : شهيد (٦) س : شهده (٧) س : من (٨) س : شهوداً - وكان
شهوده أى شهود الحق (٩) س : هـ : فإذا (١٠) س : وإن لم
* (٥١) ساقط * * شهوده

٦/ ولما كان لا يلقى الحق إلا بعد الموت كما قال عليه السلام «إن أحدكم لا يرى ربه حتى يموت» لذلك قال تعالى «ولا بد له من لقاءى». فاشتياق الحق لوجود هذه النسبة:

٧/ يحن الحبيب إلى رؤيتى وإنى إليه أشد حنيناً

٨/ وتهفو النفوس ويأبى ^(١) القضا فأشكو الأئين ويشكو الأئينا

٩/ فلما أبان أنه نفخ فيه من روحه ، فاشتاق إلا لنفسه . ألا تراه خلقه على صورته لأنه من روحه ؟ ولما كانت نشأته من هذه الأركان الأربعة المسماة فى جسده أخلاطاً ، حدث ^(٢) عن نفخه ^{*} اشتعال ^(٣) بما فى جسده من الرطوبة ، فكان روح الإنسان ناراً لأجل نشأته . ولهذا ما كلم الله موسى إلا فى صورة النار وجعل حاجته فيها . فلو ^{*} كانت نشأته طبيعية لسكان روحه نوراً ^{١٠} وكفى عنه بالنفخ يشير إلى أنه من نفس الرحمن ، فإنه بهذا النفس الذى هو النفخة ظهر عينه ، وباستعداد المنفوخ فيه كان الاشتعال ناراً لا نوراً . فبطن ^(٥) نفس الرحمن ^(٦) فيما كان به الإنسان إنساناً . ثم اشتق له منه ^(٧) شخصاً على صورته سماه امرأة ، فظهرت بصورته فحن إليها حنين الشيء إلى نفسه ، وحنن إليه حنين الشيء إلى وطنه . فحببت ^(٨) إليه النساء ، فإن الله أحب من خلقه على صورته وأسجد له ملائكته النوريين (١٠٣ — ب) على عظم قدرهم ومنزلتهم وعلو نشأتهم الطبيعية ^{١١} فن هناك وقعت المناسبة . والصورة أعظم مناسبة وأجلها وأكملها : فإنها زوج أى شفعت وجود الحق ، كما كانت المرأة شفعت بوجودها الرجل فصيرته زوجاً . فظهرت الثلاثة حق ورجل وامرأة ؛ فحن الرجل إلى ربه الذى هو أصله حنين المرأة إليه . فحبب إليه

(١) س : ويأتى (٢) نه : ساقطة (٣) ا : اشتعلا (٤) نه : فلولا
(٥) نه : فبطل (٦) س : الحق (٧) س : ساقطة (٨) س ٩ نه : فحبب
** العبر ** نفه ** فلما ** ز رجبت

المرأة جزء من الرجل في أصل ظهور عيناها . (١٠٢ - ب) * ومعرفة الإنسان بنفسه مقدمة على معرفته بربه ، فإن معرفته بربه نتيجة عن معرفته بنفسه . لذلك قال عليه السلام « من عرف نفسه عرف ^(١) ربه » . فإن شئت قلت بمنع المعرفة في هذا الخبر والعجز عن الوصول فإنه سائق فيه ، وإن شئت قلت بثبوت المعرفة . فالأول أن تعرف أن نفسك لا تعرفها فلا تعرف ربك : والثاني أن تعرفها فتعرف ربك ^٢ / فكان محمد صلى الله عليه وسلم أوضح دليل على ربه ، فإن كل جزء من العالم دليل على أصله الذي هو ربه فافهم . فإتاما حُبب إليه النساء فحنّ إليهن لأنه من باب حنين ^(٣) الكل إلى جزئه ، فأبان بذلك عن الأمر في نفسه من جانب الحق ^(٢) في قوله في * هذه النشأة الإنسانية العنصرية « ونفخت فيه من روحي » . ثم وصف ^(٣) نفسه بشدة الشوق إلى لقائه فقال للمشتاقين ^(٤) « يا داود إني أشد شوقاً إليهم » يعنى المشتاقين إليه . وهو لقاء خاص : فإنه قال في حديث الدجال إن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت ؛ فلا بد من الشوق لمن هذه صفته ^٥ / فشوق الحق لهؤلاء المقربين مع كونه يرام فيجب ^(٥) أن يروه ويأبى المقام ذلك . فأشبهه قوله « حتى نعلم » مع ^(٦) كونه عالماً . فهو يشاق لهذه الصفة الخاصة التي لا وجود لها إلا عند الموت ، فيبذل بها شوقهم إليه كما قال تعالى في حديث التردد وهو من هذا ^(٧) الباب « ما ترددت في شيء أنا فاعله تردى في قبض عبيدي ^(٨) المؤمن يكره الموت (١٠٣ - ١) وأكره ^(٩) مساءته ولا بد له من لقائي » . فبشّره ^(١٠) وما قال له لا بد له من الموت لثلا يغمه بذكر الموت .

(١) ب : فقد عرف (٢ - ٢) ب : ساقط (٣) ب : وصف الحق
(٤) ا : « فقال قل المشتاقين إلى الخ . ب فقال المشتاقين إليه (٥) ب : فيجب بالجميع (٦) ب : ساقطة (٧) ب : ساقطة (٨) ب : نسمة عبيدي
(٩) ب : وأنا أكره (١٠) ب : فبشّره بلقائه .
* كما أنه الإنسان بعض ظهورات المحرر والمحرر أصله ومنأؤه * بذلك الخبر
* + مهور * * * للمشتاقين * + روح * + باللقاء

وقوعه بالوجود أم لا . / فإن في الشرع ما يؤيد التساوى في مواضع كثيرة : كالآتي
للصلاة^(١) في الجماعة فتفتوته الجماعة فله أجر من حضر الجماعة ؛ وكالتمنى مع فقره
ما هم عليه أصحاب (١٠٢ - ١) الثروة والمال من فعل الخيرات^(٢) فله مثل أجورهم .
ولكن مثل أجورهم في نياتهم أو في عملهم^(٣) فإنهم جمعوا بين العمل والنية ؛ ولم
ينص النبي عليهما^(٤) ولا على واحد منهما . فالظاهر أنه لا تساوى بينهما . ولذلك طلب
خالد بن سنان الإبلاغ حتى يصح له مقام الجمع بين الأمرين فيحصل على الأجرين
والله أعلم^(٥) .

٢٧ - فص حكمة فردية في كلمة محمدية

/ إنما كانت حكمته فردية لأنه أكل موجود في هذا النوع الإنسانى ، ولهذا
بُدئ به الأمر وختم^(٦) : فكان نبياً وآدم بين الماء والطين ، ثم كان بنشأته العنصرية
خاتم النبيين^(٧) / وأول الأفراد الثلاثة ، وما زاد على هذه الأولية من الأفراد فإنها عنها .
فكان عليه السلام أدل دليل على ربه ، فإنه أوتى جوامع الكلم التي هي مسميات
أسماء^(٨) آدم ، فأشبه الدليل في تثليثه ، والدليل دليل^(٩) لنفسه . ولما كانت حقيقة
تعطى الفردية الأولى بما هو ماثل النشأة^(١٠) ، لذلك قال في باب المحبة التي هي أصل
للموجودات « حُبَّ إِلَى من دنياكم ثلاث » بما فيه من التثليث ؛ ثم ذكر النساء
والطيب وجعلت قرعة عينه في الصلاة / فابتدأ بذكر النساء وآخر الصلاة ، وذلك لأن

(١) ١ : إلى الصلاة . ب : الصلاة (٢) ١ : الخير فيه . ه : الخير

(٣) ١ : أعمالهم (٤) ١ : ساقطة (٥) ١ : + بالصواب

(٦) ١ : وختم به (٧) ١ : أيها (٨) ١ : ساقطة (٩) ١ : : النساء

* (والله أعلم) ناقص * فإنه * أول * (باب) ناقص * الرمهر

في صورة النار، فلأنها^(١) كانت بغية موسى . فتجلى له في مطلوبه ليُقبل عليه ولا يعرض عنه . فإنه لو تجلى له في غير صورة مطلوبه* أعرض عنه لاجتماعهما^(٢) على مطلوب خاص . ولو أعرض لعاد عمله عليه* وأعرض^(٣) عنه الحق ، وهو مصطفى مقرب . فمن قر به أنه تجلى له في مطلوبه وهو لا يعلم .
 / كنار موسى رآها^(٤) عين حاجته وهو الإله ولكن ليس يدره

٢٦ — فص حكمة صمدية في كلمة خالدية

(١٠١ — ب) / وأما حكمة خالد بن سنان فإنه أظهر بدعواه النبوة البرزخية ، فإنه ما ادعى الإخبار بما هنالك إلا بعد الموت : فأمر أن ينبش عليه ويسأل فيخبر أن الحكم في البرزخ على صورة الحياة الدنيا ، فيعلم بذلك صدق الرسل كلهم فيما أخبروا به في حياتهم الدنيا . فكان غرض خالد صلى الله عليه وسلم إيمان العالم كله بما جاءت به الرسل ليكون رحمة للجميع : فإنه تشرف^(٥) بقرب نبوته من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ، وعلم أن^(٦) الله أرسله رحمة للعالمين / ولم يكن خالد برسول ، فأراد أن يحصل من هذه الرحمة في الرسالة المحمدية على حظ وافر . ولم يؤمر بالتبليغ ، فأراد أن يحظى بذلك في البرزخ ليكون أقوى في العلم في حق الخلق . فأضاعه قومه . ولم^(٧) يصف النبي صلى الله عليه وسلم قومه^(٧) بأنهم ضاعوا وإنما وصفهم بأنهم أضاعوا نبيهم حيث لم يبلغوه مراده ، فهل بلغه الله أجر أمنيته ؟ فلا شك ولا خلاف أن له أجر الأمانة^(٨) ؛ وإنما الشك والخلاف في أجر المطلوب : هل يساوى تمنى وقوعه عدم^(٩)

(١) نه ١٩ : لأنها (٢) نه : همة (٣) نه : فأعرض (٤) نه ٩ : يراها

(٥) نه : أشرف (٦) نه : ساقطة (٧) نه : ساقط (٨) نه : أمنيته

(٩) نه : مع عدم
 * (ظريه) ساقط ** (عليه) ساقط ** برعمة ** (فيعلم) ناقص ٥ متى

المحتضر حتى لا يلحق به ^{٣١} / فأمن بالذي آمنت به بنو إسرائيل على التيقن ^(١) بالنجاة* ،
 فكان كما تيقن السكّن على ^(٢) غير الصورة التي أراد . فنجاه الله من عذاب الآخرة
 في نفسه ، ونجّى بدنه كما قال تعالى « فالיום ننجيكَ ببدنك لتكون لمن خلفك آية » ؛
 لأنه لو غاب بصورته ربما قال قومه احتجب . فظهر بالصورة المعهودة ميتاً ليُعلم
 أنه هو* . فقد عمته النجاة حساً ومعنى . ومن حَقَّتْ عليه كلمة العذاب الأخرى لا يؤمن
 ولو جاءت كل آية حتى يروا ^(٣) العذاب الأليم ، أى يذوقوا العذاب الأخرى . فخرج
 فرعون من هذا الصنف . هذا هو الظاهر الذى ورد به القرآن ^{٣٢} / ثم إننا نقول بعد ذلك :
 والأمر فيه إلى الله ، لما استقر في نفوس عامة الخلق من شقائه ، وما لم نص ^(٤) في ذلك
 يستندون إليه ^{٣٣} / وأما آله فلم يحكم آخر ليس هذا موضعه . ثم لتعلم أنه ما يقبض الله
 أحداً إلا وهو مؤمن أى مصدّق بما جاءت به الأخبار الإلهية : وأعنى (١٠١ — ١)
 من المحتضرين : ولهذا يُكره موت الفجاءة وقتل الغفلة . فأما موت الفجاءة فحده
 أن يخرج النفس الداخل ولا يدخل النفس الخارج . فهذا موت الفجاءة . وهذا غير
 المحتضر . وكذلك قتل الغفلة بضرب عنقه من ورائه وهو لا يشعر : فيقبض على
 ما كان عليه من إيمان أو كفر . ولذلك قال عليه السلام « ويحشر على ما عليه مات ^(٥) »
 كما أنه يُقبض على ما كان عليه . والمحتضر ما يكون إلا صاحب شهود ، فهو صاحب
 إيمان بما ثمة ^(٦) . فلا يقبض إلا على ما كان عليه ، لأن « كان » حرف وجودى ^(٧)
 لا يفجر معه الزمان إلا بقرائن الأحوال : فيفرق بين الكافر المحتضر في الموت وبين
 الكافر المقتول غفلة أو الميت فجاءة كما قلنا في حد الفجاءة ^{٣٥} / وأما حكمة التجلى والكلام

(١) : اليقين (٢) : ساقطة (٣) : رأوا (٤) : من ناصر

(٥) : ما مات عليه . من : ويحشر ما مات عليه (٦) : تقدم ثم

(٧) : ٩١ من حرفاً وجودياً

على اليقين بالهلاك * * * (هـ) ساقط * * * ولوجهاء تهم * * * الامر بما تم
 * * *

فأقضى ما أنت قاض^(١) ، فالدولة لك^(٢) . فصيح قوله «أنا ربكم الأعلى» . وإن كان عين^(٣) الحق فالصورة لفرعون .^{٢٩} فقطع الأيدي والأرجل وصلب بعين حق في صورة باطل لنيل مراتب لا تنال إلا بذلك الفعل . فإن الأسباب لا سبيل إلى تعطيلها لأن الأعيان الثابتة اقتضتها ؛ فلا تظهر في الوجود إلا بصورة ما هي عليه في الثبوت إذ لا تبديل لكلمات الله . وليست كلمات الله سوى أعيان الموجودات ، فينسب إليها القدم من حيث ثبوتها ، وينسب إليها الحدوث من حيث وجودها وظهورها . كما تقول حدث عندنا اليوم إنسان أو ضيف ، ولا يلزم من حدوثه أنه ما^(٤) كان له وجود قبل هذا الحدوث . لذلك^(٥) قال تعالى في كلامه العزيز أى في إتيانه مع قدم كلامه « ما يأتيهم من ذكرك من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون » : « ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين » . والرحمن^(٦) لا يأتي إلا بالرحمة . ومن أعرض عن الرحمة استقبل العذاب الذى هو عدم الرحمة .^{٣٠} وأما قوله « فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التى قد خلت في عباده » إلا قوم يونس ، فلم يدل ذلك على أن لا ينفعهم في الآخرة لقوله^(٧) في الاستثناء إلا قوم يونس . فأراد أن ذلك لا يرفع عنهم الأخذ في الدنيا ، فلذلك أخذ فرعون (١٠٠ - ب) مع وجود الإيمان منه . هذا إن كان أمره أمر^(٨) من يثق بالانتقال في تلك الساعة . وقرينة الحال تعطى* أنه ما كان على يقين من الانتقال ، لأنه عاين المؤمنين يمشون في الطريق اليأس الذى ظهر بضرب موسى بعصاه البحر . فلم يثق فرعون بالهلاك إذ آمن ، بخلاف

(١) الآية معكوسة وأصلها « فأقضى ما أنت قاض ، إنما تقضى هذه الحياة الدنيا » (قرآن سورة طه آية ٧٥) (٢) ب : له (٣) ب : غير (٤) ا : ساقطة (٥) ب : ولذلك (٦) ب : والرحمة (٧) ب : بقوله (٨) هـ : ساقطة

حدا يقف عنده إذا جاوزه^(١) صاحب الكشف واليقين . ولهذا جاء موسى في
الجواب^(٢) بما يقبله الموقن والعاقل خاصة^{٢٧} « فألقى عصاه » ، وهى صورة ما عصى به
فرعون موسى في إبانته عن إجابة دعوته ، « فإذا هى ثعبان مبين » أى حية ظاهرة .
فانقلبت المعصية التى هى السيئة طاعة (٩٩ — ب) أى حسنة كما قال « يبدل الله
سيئاتهم حسنات » يعنى فى الحكم . فظهر الحكم هنا عينا متميزة فى جوهر واحد .
فهى العصا وهى الحية والثعبان الظاهر ، فالتقم أمثاله من الحيات من كونها حية
والعصى من كونها عصا . فظهرت^(٣) حجة موسى على حجج فرعون فى صورة عصي
وحيات وحيال ، فسكانت للسحرة الحبال^(٤) ولم يكن لموسى حبل . والحبل التل^{*}
الصغير : أى مقاديرهم بالنسبة إلى قدر موسى بمنزلة الحبال من الجبال الشامخة^{٢٨} فلما رأت
السحرة ذلك علموا رتبة موسى فى العلم ، وأن الذى رأوه ليس من مقدور البشر :
وإن كان من مقدور البشر فلا يكون إلا بمن له تميز^(٥) فى العلم المحقق عن التخيل^٤
والإيهام . فآمنوا برب العالمين رب موسى وهارون : أى الرب الذى يدعو إليه موسى
وهارون ، لعلمهم بأن القوم يعلمون أنه ما دعا لفرعون . ولما كان فرعون فى منصب
التحكم صاحب الوقت ، وأنه الخليفة بالسيف - وإن جار فى العرف الناموسى -
لذلك قال « أنا ربكم الأعلى » : أى^٧ وإن كان الكل أربابا بنسبة ما^(٦) فأنا الأعلى
منهم بما أعطيته فى الظاهر من التحكم فيكم . ولما علمت السحرة صدقه فى مقاله لم
ينكروه وأقروا له بذلك (١٠٠ — ١) فقالوا له : إنما تقضى هذه الحياة الدنيا

(١) ب : حاوره (٢) ب : بالجواب (٣) ١ : فظهر (٤) ب : الجبال
(٥) ب : تميز (٦) ب : بنسبة ما وإضافة لن يرب : ولعل هذه الإضافة مقتبسة من شرح
القاشانى لأنها واردة فيه .
* إبانته تل * الزيمه * التخيل * انه اى موسى * جابر * نافص

— أو يعلم ذلك — لسكونه سأل عن الماهية ، فعلم أنه ليس سؤاله على اصطلاح القدماء
في السؤال بما^(١) ، فلذلك^(٢) أجاب . ولو^(٣) علم منه غير ذلك خلطاً في السؤال .
فلما جعل موسى المسئول عنه عين العالم ، خاطبه فرعون بهذا اللسان^(٤) والقوم لا يشعرون²⁵
فقال له « لئن اتخذت إلهاً غيري لأجعلنك من المسجونين » . والسين في « السجن » من
حروف الزوائد : أى لأسترنك : فإنك أجبت بما أيدتني به أن أقول لك مثل هذا القول .
فإن قلت لى : فقد جهلت يا فرعون (٩٩ — ١) بوعيدك إياى ، والعين واحدة ،
فكيف فرقت ، فيقول فرعون إنما فرقت المراتب^(٥) العين ، ما تفرقت العين ولا
انقسمت في ذاتها . ومرتبى الآن التحكم فيك يا موسى بالفعل ؛ وأنا أنت بالعين
وغيرك بالرتبة . فلما فهم^(٦) ذلك موسى منه أعطاه حقه في كونه^(٧) يقول له لا تقدر
على ذلك ، والرتبة^(٨) تشهد له بالقدرة عليه وإظهار الأثر فيه : لأن الحق في رتبة فرعون
من الصورة^(٩) الظاهرة ، لها التحكم على الرتبة التي كان فيها ظهور موسى في ذلك
المجلس²⁶ فقال له ، يظهر^(١٠) له المانع من تعديه عليه ، « أو لو جئت بك بشيء مبين » . فلم
يسع فرعون إلا أن يقول له « فأنت به إن كنت من الصادقين » حتى لا يظهر فرعون
عند الضعفاء الرأى من قومه^(١١) بعدم الإنصاف فكانوا يرتابون فيه ، وهى الطائفة
التي استخفها^(١٢) فرعون فأطاعوه « إنهم كانوا قوماً فاسقين » : أى خارجين عما تعطيه
العقول الصحيحة من إنكار ما ادعاه فرعون باللسان الظاهر^(١٣) في العقل ، فإن له

(١) : بها . ب : بما هو (٢) : ولذلك . ب : + بما هو لسكونهم لا يجيزون
السؤال عن ماهية ما لاحد له بجنس وفصل ، فلما علم موسى ذلك ، فلذلك الخ
(٣) : ب : ب : فلو (٤) : ب : اللسان الكشفي (٥) : ب : مراتب
(٦) : ب : أفهم (٧) : أى حالة كونه (٨) : ب : والرتبة الفرعونية (٩) : ب : الصور
(١٠) : ب : ساقطة (١١) : ب : قوله (١٢) : ب : استخفها (١٣) : ب : الظاهري
*(٩) : نافض ** بلسان الرسالة * فى كونه موسى (١٤)

عن الماهية سؤال عن حقيقة المطلوب ، ولا بد أن يكون على حقيقة في نفسه^(١) .
وأما الذين جعلوا الحدود مركبة من جنس وفصل ، فذلك في كل ما يقع فيه
الاشتراك ، ومن لا جنس له لا يلزم ألا^(٢) يكون على حقيقة في نفسه لا تكون
لغيره . فالسؤال صحيح على مذهب أهل الحق والعلم الصحيح والعقل السليم ،
والجواب عنه لا يكون إلا بما أجاب به موسى²² وهما سر كبير ، فإنه أجاب بالفعل
لمن سأل عن الحد الذاتي ، فجعل الحد الذاتي عين إضافته إلى ما ظهر به من صور
العالم ، أو ما ظهر فيه من صور العالم . فكأنه قال له في جواب قوله « وما رب
العالمين » - قال - الذي يظهر فيه صور العالمين من علو - وهو السماء - وسفل
وهو الأرض : « إن كنتم مُوقنين » ؛ أو يظهر^(٣) هو بها²³ فلما قال فرعون لأصحابه
« إنه لجنون » كما قلنا في معنى كونه مجنوناً ، زاد موسى في البيان^(٤) ليعلم فرعون
رتبته^(٥) في العلم الإلهي (٩٨ - ب) لعله بأن فرعون يعلم ذلك : فقال :
« رب المشرق والمغرب » فجاء بما يظهر ويُسْتَر ، وهو الظاهر والباطن ، « وما بينهما
وهو قوله « بكل شيء عليم » . « إن كنتم تعقلون » : أي إن كنتم أصحاب تقييد ؛
فإن العقل يقيد^(٦) فالجواب الأول جواب الموقنين ، وهم أهل الكشف والوجود .
فقال له « إن كنتم موقنين » أي أهل كشف ووجود ، فقد أعلمتكم بما تيقنتموه
في شهودكم ووجودكم ، فإن^(٧) لم تكونوا من هذا الصنف ، فقد أجبتكم في الجواب
الثاني إن كنتم أهل عقل وتقييد وحصر . ثم الحق فيما تعطيه أدلة عقولكم . فظهر
موسى بالوجهين ليعلم فرعون فضله وصدقه . وعلم موسى أن فرعون علم ذلك

(١) ب : « في نفسه لا تكون لغيره ، فالسؤال صحيح » (٢) د : أن

(٣) ب : يظهر فيها هو بها (٤) ا : زاد في البيان موسى (٥) ب : مرتبته

(٦) ب : فإن للعقل التقييد (٧) ا : وإن

* بانه * * تقييد * * لهم * * وعصرتم * (نم) ناقص

شئ عليم^(١) . فقد اعترف صلى الله عليه وسلم لأصحابه بأنهم أعلم بمصالح الدنيا^(٢) منه لكونه لا خبرة^(٣) له بذلك (٩٧ — ب) فإنه علم ذوق وتجربة ولم يتفرغ عليه السلام لعلم ذلك ، بل كان^(٤) شغله بالأهم فالأهم . فقد نهيتك على أدب عظيم تنتفع به إن استعملت نفسك فيه^{١٩٩} . وقوله « فوهد لى ربي حكا » يريد الخلافة ؛ « وجملنى من المرسلين » يريد الرسالة : فما كل رسول خليفة . فالخليفة صاحب السيف والعزل والولاية . والرسول ليس كذلك : إنما عليه بلاغ^(٥) ما أرسل به : فإن قاتل عليه وحماه بالسيف فذلك الخليفة الرسول . فكما أنه ما كل نبي رسول ، كذلك ما كل رسول خليفة — أى ما أعطى الملك ولا التحكم فيه^{٢٠} وأما حكمة سؤال فرعون عن الماهية الإلهية فلم يكن^(٦) عن جهل ، وإنما كان عن اختبار حتى يرى جوابه مع دعواه الرسالة عن ربه — وقد علم فرعون مرتبة المرسلين في العلم — فيستدل بجوابه على صدق دعواه . وسأل سؤال إيهام^(٧) من أجل الحاضرين حتى يعرفهم من حيث لا يشعرون بما شعر هو في نفسه في سؤاله : فإذا أجابه جواب العلماء بالأمر أظهر فرعون — إبقاء لمنصبه — أن موسى ما أجابه على سؤاله ، فيتبين عند الحاضرين — لقصور فهمهم — أن فرعون أعلم من موسى . ولهذا لما قال له في الجواب ما ينبغي — وهو (٩٨ — ا) في الظاهر غير جواب ما سئل عنه ، وقد علم فرعون أنه لا يجيبه إلا بذلك — فقال لأصحابه « إن رسولكم الذى أرسل إليكم لمجنون » أى مستور عنه علم ما سأله عنه ، إذ لا يتصور أن يعلم أصلاً^{٢١} . فالسؤال صحيح ؛ فإن السؤال

(١) ا : محيطه (٢) ا : دنيا (٣) ا : لا خبر (٤) ا : كل
(٥) ب : البلاغ (٦) ا : تكن (٧) إيهام بالباء في المخطوطات الثلاثة ولكن
جاء يقرأها لإيهام ويقول هكذا كانت في نسخة المؤلف . والمراد سؤال يوم خلاف المقصود
* هـ * فى * * (ما) ناقص * * فنبير * على ما

ما وفق إليه موسى من غير^(١) علم منه . إذ لو كان على^(٢) علم ما أنكر مثل ذلك على الخضر الذي قد شهد الله له عند موسى وزكاه وعدله^(٣) . ومع هذا غفل موسى عن تزكية الله^(٤) وعما شرطه^(٥) عليه في اتباعه ، رحمة بنا إذا نسينا أمر الله . ولو كان موسى عالما بذلك لما قال له الخضر « ما لم تحط به خبراً » أى إني على علم لم يحصل لك عن ذوق كما أنت على علم لا أعلمه أنا . فأنصف^{١٧} وأما حكمة فراقه فلأن الرسول يقول الله فيه « وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا » . فوقف العلماء بالله الذين يعرفون قدر الرسالة والرسول (٩٧ — ١) عند هذا القول . وقد علم الخضر أن موسى رسول الله فأخذ يرقب ما يكون منه ليوفي الأدب حقه مع الرسول^(٦) : فقال له « إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني » فنهاه عن صحبته . فلما وقعت منه الثالثة قال « هذا فراق بيني وبينك » . ولم يقل له موسى لا تفعل ولا طلب صحبته لعله بقدر الرتبة التي هو فيها التي نطقته^{*} بالنهي عن أن يصحبه . فسكت موسى ووقع الفراق^{١٨} . فانظر إلى كمال هذين الرجلين في العلم وتوفية الأدب الإلهي حقه^{*} وإنصاف الخضر فيما اعترف به عند موسى عليه السلام حيث قال له « أنا على علم علمنيه الله لا تعلمه أنت ، وأنت على علم علمه الله لا أعلمه أنا » . فكان هذا الإعلام في الخضر لموسى دواء لما جرحه به في قوله « وكيف تصبر على ما لم تحط به خبراً » مع علمه بعلم رتبته بالرسالة ، وليست تلك الرتبة للخضر . وظهر ذلك في الأمة الحمديّة في حديث إبار النخل ، فقال عليه السلام لأصحابه « أنتم أعلم بمصالح دنياكم » . ولاشك أن العلم بالشئ خير من الجهل به : ولهذا^(٧) مدح الله نفسه بأنه بكل

(١) س : ساقطة (٢) س : عن (٣) عدله أى زكاه (٤) س : الله له

(٥) أ : شرط (٦) س : الرسول (٧) أ : وبهذا .

* انطقته ** (حقه) ناقص ** تعلم ** س

هذه المرتبة^(١) في العطايا فقال « إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلى منه مخافة أن يكبه الله في النار ». فاعتبر الضعيف العقل والنظر الذي غلب عليه الطمع والطبع .
 فكذا ما جاءوا به من العلوم جاءوا به وعليه خلعة أدنى الفهم ليقف من لا غوص^(٢) له عند الخلعة، فيقول ما أحسن هذه الخلعة ! ويراها غاية الدرجة . ويقول صاحب الفهم الدقيق الناص على درر الحكم - بما استوجب هذا - « هذه الخلعة من الملك » :
 فينظر في قدر الخلعة وصنفها من الثياب، فيعلم منها قدر من خلعت عليه، فيعثر على علم لم يحصل لغيره ممن لا علم له بمثل هذا . ولما علمت الأنبياء والرسل والورثة أن في العالم وأممهم^(٣) من هو بهذه المثابة ، عهدوا^(٤) في العبارة إلى اللسان الظاهر الذي يقع فيه اشتراك^(٥) الخاص والعام ، فيفهم منه^{*} الخاص ما فهم العامة منه^{*} وزيادة مما صح له به اسم أنه^(٦) خاص ، فيتميز به عن العامى . فاكتفى^(٧) المبلغون^(٨) العلوم بهذا .
 فهذا (٩٦ - ب) حكمة قوله عليه السلام « فقررت منكم لما خفتكم » ، ولم يقل فقررت منكم حبا في السلامة والعافية .^{١٥} فجاء إلى مدين فوجد الجاريتين « فسقى لهما » من غير أجر ، « ثم تولى إلى الظل » الإلهى فقال « رب إني لما أنزلت إلى من خير فقير » فجعل عين عمله^(٩) السقى عين الخير الذي أنزله الله إليه ، ووصف نفسه بالفقر إلى الله في الخير الذي عنده .^{١٦} فأراه الخضر إقامة الجدار من غير أجر فعتبه^(١٠) على ذلك ، فذكره سقايته من غير أجر، إلى غير ذلك مما لم يذكر حتى تمنى صلى الله عليه وسلم أن يسكت موسى عليه السلام ولا يمترض حتى يقص^(١٢) الله عليه من أمرهما فيعلم بذلك

(١) : المرتبة (٢) : غرض . نه : عرض (٣) : وفي أمتهم . نه : وأمتهم

(٤) : عهدوا (٥) : الاشتراك (٦) : ساقطة (٧) : نه : واكتفى

(٨) : المبلغون (٩) : علمه (١٠) : نه : فعليه (١١) : نه : ساقطة

(١٢) : نه : يقضى

* وفي أمتهم ** سه فيه ** (الى ناقص

الكمال محبوب لذاته ، وعلمه تعالى بنفسه (٩٥ - ب) من حيث هو غنى عن العالمين ، هُوَ لَهُ ^(١) . وما بقي إلا تمام مرتبة العلم بالعلم ^(٢) الحادث الذى يكون من هذه الأعيان ، أعيان العالم ، إذا وجدت . فتظهر صورة الكمال بالعلم المحدث والقديم فتكمل مرتبة العلم بالوجهين ، وكذلك تسكمل مراتب الوجود : فإن الوجود منه أزلى وغير أزلى وهو ^(٣) الحادث . فالأزلى وجود الحق لنفسه ، وغير الأزلى وجود الحق بصورة ^(٤) العالم الثابت . فيسمى ^(٥) حدوثاً لأنه ظهر بعضه لبعضه وظهر لنفسه بصور ^(٦) العالم . تسكمل الوجود فكانت حركة العالم حبيبةً للكمال فافهم ^(٧) ألا تراه كيف نفس عن الأسماء الإلهية ما كانت تجده من عدم ظهور آثارها في عين ^(٨) مسمى العالم ، فكانت الراحة محبوبة له ^(٩) ، ولم يوصل إليها إلا بالوجود ^(١٠) الصورى الأعلى والأسفل . فثبت أن الحركة كانت للحب ؛ فائتمَّ حركة في الكون إلا وهى حبيبة . فن العلماء من يعلم ذلك ومنهم من يحجبه السبب الأقرب للحكمة ^(١١) في الحال واستيلائه على النفس . فكان الخوف لموسى مشهوداً له بما وقع من قتله القبطى ، وتضمن الخوف حبَّ النجاة من القتل . ففر لما خاف ؛ وفى المعنى ففر لما أحبَّ النجاة من فرعون وعمله به . فذكر السبب الأقرب المشهود له فى الوقت الذى هو كصورة الجسم للبشر . (٩٦ - ١) وحب النجاة مُضمن ^(١٢) فيه تضمين الجسد للروح المدبر له . والأنبياء لهم لسان الظاهر به يتكلمون لعموم الخطاب ، واعتمادهم على فهم العالم السامع . فلا يعتبر الرسل إلا العامة لعلهم بمرتبة ^(١٣) أهل الفهم ، كما نبه عليه السلام على

(١) ب ؛ هو له بذاته (٢) ٩٥ ا هـ : وما بقي إلا تمام معرفة العلم به . فالعلم النخ
(٣) ب : فهو (٤) ب : بصور (٥) ا : فسمى - هـ : يسمى (٦) هـ : بصورة
(٧) ا : عن (٨) ا : ساقطة (٩) ا : الوجود له (١٠) ا : بحكمة
(١١) ا : تضمن (١٢) هـ : مرتبة .
* له ** فظهرت ** لكمال ** كلمة ** و * (فى) ناقص

في مقابلة التابوت له الذي كان في اليمِّ مُطَبَّقاً عليه . فظاھرہ هلاك وباطنه نجاته . وإنما فعلت به أمه ذلك خوفاً من يد الغاصب فرعون أن يذبحه صبراً^(١) وهي تنظر إليه، مع الوحي الذي ألهمها الله به من حيث لا تشعر . فوجدت في نفسها أنها ترضعه فإذا خافت عليه ألقته في اليم لأن في المثل «عين لا ترى قلب لا يفتح»^(٢) . فلم (٩٥ — ١) تخف عليه خوف مشاهدة عين ، ولا حزنه عليه حزن رؤية بصر ، وغلب على ظنّها أن الله ربما ردّه إليها لحسن^(٣) ظنّها به . فعاشت بهذا الظن في نفسها ، والرجاء يقابل الخوف واليأس ، وقالت حين ألهمت لذلك^(٤) لعل هذا هو الرسول الذي يهلك فرعون والقبط على يديه . فعاشت ومُترّت بهذا التوهم والظن بالنظر إليها ، وهو علم في نفس الأمر^(٥) ثم إنه لما وقع عليه الطلب خرج فارّاً - خوفاً في الظاهر ، وكان في المعنى حباً للنجاة . فإن الحركة أبداً إنما هي حبيّة ، ويُحجب^(٦) الناظر فيها بأسباب آخر ، وليست تلك . وذلك لأن الأصل حركة العالم من العدم الذي كان ساكناً فيه إلى الوجود ، ولذلك يقال إن الأمر حركة عن سكون : فكانت^(٧) الحركة التي هي وجود العالم حركة حب . وقد نبّه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك بقوله « كنت كنزاً^(٨) لم أعرف فأُحييت أن أعرف^(٩) » . فلولاه هذه المحبة ما ظهر العالم في عينه . فحركته من العدم إلى الوجود حركة حب الموجد لذلك : ولأن العالم أيضاً يحب شهود نفسه وجوداً كما شهدها ثبوتاً ، فكانت بكل وجهه حركته من العدم الثبوت إلى الوجود حركة^(١٠) حب من جانب الحق وجانبه : فإن

(١) س : ضيراً . قرأها هكذا القاشاني وبالي والقيصري . وانس جاي على أنها صبراً بالصاد والباء وأن ضيراً تحريف . وقتله صبراً قول مشهور (٢) هـ : تيجع (٣) هـ : بحسن (٤) الجسار والمجرور متعلق بقالت : أي قالت من أجل ذلك لعل الخ (٥) ١ : ساقطة (٦) س : ومعجب (٧) س : وكانت (٨) س : كنزاً مخفياً (٩) « أن أعرف » ساقط في ب (١٠) هـ : وحركة .
* عيسه نرى * في النجاة

الأمر ما هو عين ماضى ، لأن الأمر خلق جديد ولا تكرر . فلهذا نبهناك^(١) فكنتي
عن هذا في حق موسى بتحريم المراضع : فألمه على الحقيقة من أرضعته لا من
ولده ، فإن أم الولادة حملته على جهة الأمانة فتكون فيها وتغذى بدم طمئنها من
غير إرادة لها في ذلك حتى لا يكون لها عليه امتنان ، فإنه ما تغذى إلا بما^(٢) لو لم
يتغذى به ولم^(٣) يخرج عنها ذلك الدم لأهلكها وأمرضها . فلاجنين المنه على أمه بكونه
تغذى بذلك الدم فوقها بنفسه من الضرر الذى كانت تجده لو امتسك^{*} ذلك الدم
عندها ولا يخرج ولا يتغذى به جنينها . والمرضة ليست كذلك ، فإنها قصدت
برضاة^{*} حياته وإبقاءه . فجعل الله ذلك لموسى في أم ولادته ، فلم يكن لامرأة عليه
فضل إلا لأم ولادته لتقر^(٤) عينها أيضاً بقر بيته وتشاهد انتشاءه^(٥) في حجرها ، « ولا
تحزن » . ونجاه الله من غم التابوت ، فخرق ظلمة الطبيعة (٩٤ — ب) بما أعطاه
الله من العلم الإلهي وإن لم يخرج عنها ،^{١٠} وقتنه فتونا أى اختبره في مواطن كثيرة
ليتحقق في نفسه صبره على ما ابتلاه الله^(٦) به . فأول ما ابتلاه الله به^(٧) قتله القبطى
بما ألهمه الله ووقفه له في سريره^(٨) وإن لم يعلم بذلك ، ولكن لم يجد في نفسه أكثر انكاساً
بقتله مع كونه ما توقف حتى يأتيه أمر ربه بذلك ، لأن النبي معصوم الباطن من حيث
لا يشعر حتى يُنبأ^{*} أى يخبر بذلك . ولهذا أراه الخضر قتل الغلام فأنكر^(٩) عليه قتله
ولم يتذكر قتله القبطى فقال له الخضر « ما فعلته عن أسرى »^(١٠) ينبه^{*} على مرتبته^٥
قبل أن ينبأ أنه كان معصوم الحركة في نفس الأمر وإن لم يشعر بذلك .^{١١} وأراه
أيضاً خرق السفينة التى ظاهرها هلاك وباطنها نجاة من يد الغاصب . جعل له ذلك

(١) س : بما أنه (٢) ١ : ولو لم (٣) س : ليقر (٤) ١ : انتشاء
(٥) هـ : ساقطة (٦) ١ : ساقطة (٧) هـ : أمره (٨) س : فأنكر موسى
(٩) س : نبه .

* امك ** و ** في هذا القول * وهو انه قتله بالامر الالهى * نبيا

لفرعون ، إذ كان الله تعالى (٩٣ — ب) خلقها للسكّال كما قال عليه السلام عنها حيث شهد^(١) لها ولريم بنت عمران بالسكّال الذي هو اللذّكران^(٢) . فقالت لفرعون في حق موسى إنه « قرة عين لي ولك » . فيه قرّرت عينها بالسكّال^(٣) الذي حصل لها كما قلنا ؛ وكان قرة عين لفرعون^(٤) بالآيمان الذي أعطاه الله عند الفرق . فقبضه طاهراً مطهراً ليس فيه شيء من الخبث لأنه قبضه عند إيمانه قبل أن يكتسب شيئاً من الآثام . والإسلام يوجب^(٥) ما قبله . وجعله آية على عنايته سبحانه بمن شاء^(٦) حتى لا يياس أحد من رحمة الله ، « فإنه^(٧) لا يياس من روح الله^(٨) إلا القوم الكافرون » . فلو كان فرعون ممن^(٩) يئس ما بادر إلى الإيمان . فكان موسى عليه السلام كما قالت امرأة فرعون فيه « إنه قرة عين لي ولك غسى أن ينفعنا » . وكذلك وقع فإن الله نفعهما به عليه السلام وإن كانا ما شعرا بأنه هو النبي الذي يكون على يديه هلاك ملك فرعون وهلاك آله^(١٠) ولما عصمه الله من فرعون « أصبح فزاد أم موسى فارغاً » من الهم الذي كان قد أصابها . ثم إن الله حرم عليه المراضع حتى أقبل على ثدي أمه فأرضعته ليكمل الله لها سرورها به . كذلك^(١١) علم الشرائع ، كما قال تعالى « لكل جعلنا منكم (٩٤ — ١) شرعة ومنهاجاً » أي طريقاً . ومنهاجاً أي من تلك الطريقة جاء . فكان هذا القول إشارة إلى الأصل الذي منه جاء . فهو غذاؤه كما أن فرع الشجرة لا يتغذى إلا من أصله . فما^(١٢) كان حراماً في شرع يكون حلالاً في شرع آخر يعني في الصورة : أعني قولي يكون حلالاً ، وفي نفس

(١) ب : ساقطة (٢) نه : الذكران (٣) ١ : في السكّال (٤) نه : ساقطة
(٥) ب : يجب (٦) نه : يشاء (٧) نه : ساقط . ويقرأ ١ : رحمه الله بدلا
من روح الله (٨) نه : ساقط (٩) ب : فكذلك (١٠) نه : فكان

إلى الحيرة ، فيعلم^(١) أن الأمر حيرة والحيرة قلق وحركة ، والحركة حياة . فلا
سكون ، فلا موت ؛ ووجود ، فلا عدم . وكذلك في الماء الذي به حياة الأرض
(٩٣ — ١) وحركتها ، قوله تعالى « فاهتزت » وحملها ، قوله « وربت » ،
ولادتها قوله^(٢) « وأنبتت من كل زوج بهيج » . أى أنها ما ولدت إلا من يشبهها
أى طبيعيا مثلها . فكانت الزوجية التى هى الشفعية لها بما تولد منها وظهر عنها .
كذلك وجود الحق كانت الكثرة له وتعداد الأسماء أنه كذا وكذا بما ظهر عنه من
العالم الذى يطلب بنشأته حقائق الأسماء الإلهية / فنبت^(٣) به وبخالفه^(٤) أحدية
الكثرة ، وقد كان أحدى العين من حيث ذاته كالجوهر الهولانى أحدى العين من
حيث ذاته كثر بالصور^(٥) الظاهرة فيه التى هو حامل لها بذاته . كذلك الحق بما
ظهر منه من صور^(٦) التجلى ، فكان مجلى صور^(٦) العالم مع الأحدية المعقولة . فانظر
ما أحسن هذا التعليم الإلهى الذى خص الله بالاطلاع عليه من شاء من عباده / ولما
وجده آل فرعون فى اليم عند الشجرة سماه فرعون موسى : والمو هو الماء بالقبطية
والسما هو الشجرة^(٧) ، فسماه بما وجده عنده ، فإن التابوت وقف عند الشجرة^(٧) فى
اليم . فأراد قتله فقالت^(٨) امرأته * وكانت مُنطقَةً بالنطق الإلهى — فيما قالت

(١) ١ : ليعلم (٢) نه : ساقطة (٣) ١ : فنبتت

(٤) ١ : وتخالفت . يقرأ القاشانى (ص ٤٠٣) « فنبتت به » ويشرحها بمعنى الشفعية . ويقرأ
« ويخالفه » أى ويخالف ما ظهر عنه من العالم أحدية الكثرة التى لالحق لذاته . ويقرأ بالى
(ص ٣٩٠ — ١) « ونبتت به وبخالفه أحدية الكثرة » . ويقرأ القيصرى (ص ٢٧٤)
« فنبتت به وبخالفه » — أى فنبتت بالعالم والحق الذى هو خالفه ، أى بهذا المجموع ، أحدية الكثرة
كما مر فى القسم الاسماعيلى أن مسمى الله أحدى بالذات ، كل بالأسماء والصفات . ويقول : وصنف
بعض الشارحين قوله « بخالفه » وقرأ يخالفه من الخلاف وهو خطأ .

(٥) ١ : بالصورة (٦) ١ : صورة فى الحالتين (٧) ١ : « الشجر » فى الحالتين

(٨) ١ : فقالت له

* فنبتت * * يخالفه * * الخ * * الذى * * الخ * * فى مصر موسى

على حقائقها . وكل ذلك من العالم وهو تدبير الحق فيه . فما دبره إلا به ^(١) وأما قولنا
أو بصورته - أعنى صورة العالم - فأعنى به الأسماء الحسنى والصفات العلى التى تسمى
الحق بها واتصف بها . فما وصل إلينا من اسم تسمى به إلا وجدنا معنى ذلك الاسم
وروحه فى العالم . فما دبر العالم أيضاً إلا بصورة العالم . ولذلك قال فى خلق آدم الذى
هو البرنامج الجامع لنعوت الحضرة الإلهية التى هى الذات والصفات والأفعال « إن
الله خلق آدم على صورته » . وليست صورته سوى الحضرة الإلهية . فأوجد فى هذا
المختصر الشريف (٩٢ - ب) الذى هو الإنسان الكامل جميع الأسماء الإلهية
وحقائق ^(٢) ما خرج عنه فى العالم الكبير المنفصل ، وجعله روحاً للعالم فسخر له العلو
والسفل لسكال الصورة ^(٣) . فكما أنه ليس شئ من ^(٤) العالم إلا وهو يسبح بحمده ،
كذلك ليس شئ من ^(٥) العالم إلا وهو مسخر لهذا الإنسان لما تعطيه حقيقة صورته .
فقال تعالى « وسخر لكم ما فى السموات وما فى الأرض جميعاً منه » . فكل ما فى
العالم تحت تسخير ^(٦) الإنسان ، علم ذلك من علمه - وهو الإنسان الكامل - وجهل
ذلك من جهله ، وهو الإنسان الحيوان ^(٧) فكانت صورة إلقاء موسى فى التابوت ،
وإلقاء التابوت فى اليم صورة هلاك * ، وفى الباطن كانت نجاة له من القتل : فحيى * كما
تحيا النفوس بالعالم من موت الجهل ، كما قال تعالى « أو من كان ميتاً » يعنى بالجهل
« فأحييناه » يعنى ^(٨) بالعلم ، « وجعلنا له نورا يمشى به فى الناس » وهو الهدى ،
« كن مثله فى الظلمات » وهى الضلال « ليس بخارج منها » أى لا يهتدى أبداً : فإن
الأمر ^(٩) فى نفسه لا غاية له يوقف ^(١٠) عندها . فالهدى هو أن يهتدى الإنسان

(١ - ١) هـ : ساقط (٢) ب : « فى » فى الحالتين (٣) ب : تسخيرا

(٤) ب : ساقطة (٥) ب : العلم (٦) هـ : فيوقف

** فى الظاهر ** نعيمى

فمن كان من الله أقرب سخر^(١) من كان من الله أبعد ، كخوادم الملك للقرب* منه يسخرون الأبعدين . كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبرز بنفسه^(٢) للمطر إذا نزل ويكشف رأسه له حتى يصيب منه ويقول إنه حديث عهد بربه . فانظر إلى هذه المعرفة بالله من هذا النبي ما أجملها وما أعلاها وأوضحها . فقد سخر المطر أفضل البشر لقربه من ربه فكان مثل الرسول الذي ينزل بالوحي عليه ، فدعاه^(٣) بالحال بذاته فبرز^(٤) إليه ليصيب منه ما أتاه به من ربه . فلولا ما حصلت له منه الفائدة الإلهية بما أصاب منه ، ما برز بنفسه إليه . فهذه رسالة ماء جعل الله منه كل شيء حتى فافهم .
 / وأما حكمة إلقائه في التابوت ورميه في اليم^٣ : فالتابوت ناسوته ، واليم ما حصل له من العلم بواسطة* هذا الجسم مما أعطته القوة النظرية الفكرية والقوى^(٥) الحسية والخيالية التي لا يكون شيء منها ولا من أمثالها لهذه النفس الإنسانية إلا بوجود هذا الجسم العنصري . فلما حصلت النفس في هذا الجسم وأمرت بالتصرف فيه وتديره ، جعل الله لها* هذه القوى آلات يتوصل^(٦) بها إلى ما أَرادَه الله منها في تدبير (٩٢ — ١) هذا التابوت الذي فيه سكينه الرب* . فرمى به في اليم ليحصل به* هذه^(٧) القوى على فنون العلم^(٨) فأعلمه بذلك أنه وإن كان الروح المدبر له هو الملك ، فإنه لا يدبره إلا به . فأصبحه هذه القوى الكائنة في هذا الناسوت الذي عبر عنه بالتابوت^(٩) في باب الإشارات والحكم . كذلك تدبير الحق العالم ما دبره إلا به أو بصورته ؛ فما دبره إلا به كتوقف الولد على إيجاد الولد ، والمسببات على أسبابها ، والمشروطات على شروطها ، والمعلولات^(١٠) على عللها ، والمدلولات على أدلتها ، والمحتملات

(١) م : فسخر (٢) م : نفسه (٣) م : يدعو . ودعاه أي المطر دعا الرسول بلسان الحال (٤) م : يبرز (٥) م : والقوة (٦) م : تتوصل (٧) م : ساقطة (٨) م : العلوم (٩) م : في التابوت (١٠) م : المعلومات

* المقربيه ** برساقه ** اليها ** للرب ** دلائلها

٢٥ - فص حكمة علوية في كلمة موسوية

١/ حكمة قتل الأبناء^(١) من أجل موسى ليعود إليه بالإمداد حياة كل من قُتل من أجله لأنه قتل على أنه موسى . وما ثمَّ جهل^(٢) ، فلا بد أن تعود حياته على موسى - أعنى حياة^(٣) المقتول من أجله - وهي حياة طاهرة* على الفطرة لم تدنسها الأغراض^(٤) النفسية ، بل هي على فطرة « بلى »* . فكان موسى مجموع حياة من قتل على أنه هو ؛ فكل ما كان مهيناً لذلك المقتول مما كان استعداداً روحه له ، كان في موسى عليه السلام . وهذا اختصاص إلهي بموسى* لم يكن لأحد من قبله : فإن حكم موسى كثيرة وأنا إن شاء الله أسرد منها في هذا الباب على قدر ما يقع به الأمر الإلهي في خاطري . فكان هذا أول ما شوقته به من هذا الباب ، فما ولد موسى إلا وهو مجموع أرواح كثيرة جمع قوى فمالة لأن الصغير يفعل في الكبير . ألا ترى الطفل يفعل في الكبير بالخاصية فينزل الكبير من رياسته إليه فيلاعبه ويرزق^(٥) له ويظهر له بعقله . فهو تحت تسخيرته وهو^(٦) لا يشعر ؛ ثم شغله بتر بيته وحايته وتفقد مصالحه وتأنيسه^(٧) حتى لا يضيق (٩١ - ب) صدره . هذا كله من فعل الصغير بالكبير ، وذلك لقوة اللقاه ، فإن الصغير حديث عهد بر به لأنه حديث التكوين والكبير أبعد .

(١) ب : الأنبياء (٢) ١ : بجهل . وما ثمَّ جهل أي ما في قتل الأبناء على هذا الوجه جهل ، بل هو مقصود الحكمة الإلهية . أو ما ثمَّ جهل بمعنى أنه علم أن كل من قتل قُتل على أنه موسى . أو معناه : وما جهل فرعون أن قتله الأبناء على أنهم موسى كان ظلماً وعمداً فوجب القصاص (٣) هـ : جناءه ، وهو تحريف (٤) ١ : الأغراض ، بالعين (٥) ١ : هـ : ويرزق (٦) ١ : ساقطة (٧) ب : وتأنيسه
* الظاهرة ** ناقص ** ناقص ** يسفل

الألوهة^(١) لها . فجاء الرسول ودعاهم إلى إله واحد يعرف ولا يشهد ، بشهادتهم أنهم أثبتوه عندهم واعتقدوه في قولهم « ما نعبدكم إلا ليقربونا إلى الله زلفى » لعلمهم بأن تلك الصور^(٢) حجارة . ولذلك قامت الحججة عليهم بقوله « قل سموهم : فما يسمونهم إلا بما يعلمون أن تلك الأسماء لهم حقيقة ^٣ / وأما العارفون بالأمر على ما هو عليه فيظهرون بصورة الإنكار لما عبد من الصور لأن مرتبتهم في العلم تعطيم أن يكونوا^(٣) بحكم الوقت لحكم الرسول الذي آمنوا به عليهم الذي به سموا مؤمنين . فهم عباد الوقت مع علمهم بأنهم ما عبدوا من تلك الصور أعيانها ، وإنما عبدوا الله فيها لحكم^{*} سلطان التجلي الذي عرفوه منهم^(٤) ، وجهله المنكر^{*} الذي لا علم له بما تجلي ، ويستتره^(٥) العارف المكمل من نبي ورسول ووارث عنهم . فأمرهم بالانتزاع عن تلك الصور لما انتزع عنها رسول الوقت اتباعا للرسول طمعا في محبة الله بإيم بقوله « قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله » ^٦ فدعا إلى إله يضمّد إليه ويعلم من حيث الجسلة ، ولا يشهد « ولا تدركه الأبصار » ، بل « هو^(٦) يدرك الأبصار » لآلطفه وسريانه في أعيان الأشياء . فلا تدركه الأبصار كما أنها لا تدرك^(٧) أرواحها المدبرة أشباحها وصورها الظاهرة . « وهو اللطيف الخبير » (٩١ — ١) والخبرة ذوق ، والذوق تجل ، والتجلي في الصور . فلا بد منها ولا بد منه ؛ فلا بد أن يعبد^{*} من رآه بهواه إن فهمت ، وعلى الله قصد السبيل .

(١) هـ : الألوهية (٢) هـ : الصورة (٣) س : يكون (٤) أى من الأصنام
(٥) هـ : أو ستره (٦) س : ساقطة (٧) ٩١ هـ : تدركه
* في ضميرهم عنه عبادتهم * بحكم * رستره * بانفس * بالبواطن والظواهر
* يعبد

١٢/ ألا ترى علم الله بالأشياء ما أكله؛ كيف تم في حق (١) من عبد هواه واتخذها إلها فقال «وأضله الله على علم» والضلالة (٢) الحيرة : وذلك أنه لما رأى هذا العابد (٩٠ — ١) ما عبد إلا هواه بانقياده لطاعته فيما يأمره به من عبادة من عبده من الأشخاص، حتى إن عبادته لله (٣) كانت عن هوى أيضا، لأنه لو لم يقع له في ذلك الجنب المقدس هوى — وهو الإرادة بمحبة (٤) — ما عبد الله ولا آثره على غيره . وكذلك كل من عبد صورة ما من صور العالم واتخذها إلها ما اتخذها إلا بالهوى . فالعابد لا يزال تحت سلطان هواه . ثم رأى المعبودات تتنوع في العابدين ، فكل عابد أمرأ ما يكفر من يعبد سواه ؛ والذي عنده [أدنى تنبيه (٥) يحار لاتحاد الهوى ، بل لأحادية الهوى ، فإنه عين واحدة في كل عابد . « فأضله الله » أى حيره « على علم » بأن كل عابد ما عبد إلا هواه ولا استعبده إلا هواه سواء صادف الأمر المشروع أو لم يصادف /^{١٣} والعارف المكمل من رأى كل معبود مجلى (٦) للحق يعبد فيه ، ولذلك سموه كلهم إلها مع اسمه الخاص بحجر أو شجر أو حيوان أو إنسان أو كوكب أو ملك . هذا اسم الشخصية فيه . والألوهية (٧) مرتبة تخيل (٨) العابد له أنها مرتبة معبوده ، وهى (٩) على الحقيقة مجلى الحق لبصر هذا العابد المعتكف على هذا المعبود في هذا المجلى المختص . ولهذا قال بعض من عرف مقالة جهالة « ما نعبدكم إلا ليقربونا إلى الله زلفى » مع تسميتهم إياهم آلهة حتى قالوا « أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب » . فما أنكروه بل تعجبوا (٩٠ — ب) من ذلك ، فإنهم وقفوا مع كثرة الصور ونسبة

(١) « في حق » ساقطة في ب (٢) ١ : والضلال (٣) ١ : حتى عبادته الله .

هـ : حتى عبادته لله (٤) ٤ : بمحبة (٥) ١ : تنبيه

(٦) هـ : محلا (٧) ١ : والألوهة (٨) ٤ : يتخيل . ١ : يتخيل للعابد له

(٩) هـ : وهو ، والأصح وهى أى مرتبة معبوده

* جواب لما قوله « فأضله » الواردة في السطر الثامن .

* (ا) ساقط (ما) ناقص [ناقصة] + الخالص

عاداهم وحفظه أموالهم وأنفسهم عليهم . وهذا كله تسخير بالحال من الرعايا يسخرون في ذلك ملىكهم* ، ويسمى على الحقيقة تسخير المرتبة . فالمرتبة^(١) حكمت عليه بذلك . فمن الملوك من سعى^(٢) لنفسه ، ومنهم من عرف الأمر فعلم أنه بالمرتبة في تسخير رعاياه ، فعلم قدرهم وحقهم ، فأجره الله على ذلك أجر العلماء بالأمر على ما هو عليه (٨٩ — ب) وأجر مثل هذا يكون على الله في كون الله في شئون عباده . فالعالم كله مسخر^(٣) بالحال من لا يمكن أن يطلق عليه أنه مسخر . قال تعالى « كل يوم هو في شأن » .^{١٠} فكان عدم قوة إرداع هارون بالفعل أن ينفذ في أصحاب العجل بالتسليط على العجل كما ساط موسى عليه ، حكمة من الله تعالى ظاهرة في الوجود ليُعبد^(٤) في كل صورة . وإن^(٥) ذهبت تلك الصورة بعد ذلك فما ذهبت إلا بعد^(٦) ما تابست عند عابدها بالالوهية . ولهذا ما بقي نوع من الأنواع إلا وعبد إما عبادة تاله وإما عبادة تسخير . فلا بد من ذلك لمن عقل^(٧) . وما عبد شيء من العالم إلا بعد التلبس^(٨) بالرفعة عند العابد والظهور بالدرجة في قلبه : ولذلك تسمى^(٩) الحق لنا برفيع الدرجات ، ولم يقل رفيع الدرجة . فسكّر الدرجات في عين واحدة . فإنه قضى ألا يعبد^(١٠) إلا إياه في درجات كثيرة مختلفة أعطت كل درجة مجلى إلهيا عُبدَ فيها . وأعظم مجلى عُبدَ فيه وأعلاه « الهوى » كما قال « أفرأيت من اتخذ إلهه هواه » وهو أعظم معبود ، فإنه لا يعبد شيء إلا به ، ولا يعبد هو^(١١) إلا بذاته ، وفيه أقول :

وحق الهوى إن الهوى سبب الهوى ولولا الهوى في القلب ما عُبدَ الهوى

(١) س : ساقطة . ١ : والمرتبة (٢) س : يسعى (٣) هـ : يسخر

(٤) س : بعد (٥) هـ : فإن (٦) هـ : بعد (٧) ١ : عقل

(٨) س : تلبس (٩) س : يسمى (١٠) س : تعبدوا

(١١) هـ : ساقطة

* ملكهم ** فلولا

ولا سيما وأصله ليس من حيوان ، فكان أعظم في التسخير لأن غير الحيوان ماله إرادة ، بل هو ^(١) بحكم من يتصرف فيه من غير إيبائه ^(٢) وأما الحيوان فهو ذو إرادة وغرض فقد يقع منه ^(٣) الإيابة في بعض التصريف : فإن كان فيه قوة إظهار ذلك ظهر منه الجروح لما يريد منه الإنسان . وإن لم يكن له هذه القوة أو يصادف ^(٤) غرض الحيوان انقاد مذللاً لما يريد منه ، كما ينقاد ^(٥) مثله لأمر فيما رفعه الله به . من أجل المال الذي يرجوه منه . المعبر عنه في بعض (٨٩ — ١) الأحوال بالأجرة في قوله « ورفعنا بعضكم ^(٦) فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم ^(٧) بعضاً سخرياً » . فما ^(٨) يسخر له من هو مثله إلا من حيوانيته لا من إنسانيته : فإن المثليين ضدان ، فيسخره الأرفع في المنزلة بالمال أو بالجاه بإنسانيته ويتسخر ^(٩) له ذلك الآخر — إما خوفاً أو طمعا — من حيوانيته لا من إنسانيته : فما تسخر ^(١٠) له من هو مثله . ألا ترى ما بين البهائم من التحريش ^(١١) لأنها أمثال ؟ فالمثلان ضدان ، ولذلك قال ورفع بعضكم فوق بعض درجات : فما ^(١٢) هو معه في درجته . فوقع ^(١٣) التسخير من أجل الدرجات . والتسخير على قسمين : تسخيرٌ مراد ^(١٤) للتسخر ، اسم فاعلٌ قاهر في تسخيرهِ لهذا الشخص التسخر كتسخير السيد لعبده وإن كان مثله في الإنسانية ، وكتسخير السلطان لرعاياه ، وإن كانوا أمثالاً ^(١٥) له فيسخرهم بالدرجة . والقسم الآخر تسخير ^(١٦) بالحال كتسخير الرعايا للملك ^(١٧) القائم بأمرهم في الذب عنهم وحمايتهم وقتال من

(١) س : م (٢) س : ساقطة (٣) أى يصادف الإنسان (٤) أى كما ينقاد الإنسان مثل الحيوان لأمر ما من أجل ما رفع الله به إنساناً على إنسان ، ويكون الانقياد من أجل المال المعبر عنه بالأجرة (٥) (٥ — ٥) : بعضهم (٦) س : مما (٧) : ١ : ويسخر (٨) ٩ : ١ : يسخر (٩) س : التجريس (١٠) فما هو أى التسخر ليس مع التسخر في درجته (١١) ١ : فوق (١٢) نه : مداره ، وهو تحريف (١٣) « أمثاله » ساقطة في س (١٤) ١ : يسخر (١٥) ٩ : ١ : الملك (١٦) * تصرف ** (اسم فاعل) ناقص * فسخهم (١٧) (١٣)

فإن عبادة العجل فرقت بينهم ، فكان منهم من عبده اتباعا للسامري وتقليداً له ، ومنهم من توقف عن عبادته حتى يرجع موسى إليهم فيسألونه في ذلك . فخشي هارون أن ينسب ذلك الفرقان بينهم ^(١) إليه ، فكان ^(٢) موسى أعلم بالأمر من هارون لأنه علم ما عبده أصحاب العجل ، لعله بأن الله قد قضى ألا يُعبد ^(٣) إلا إياه : وما حكم الله بشيء إلا وقع . فكان عتب موسى أخاه هارون لما وقع الأمر في إنكاره وعدم اتساعه . فإن العارف من يرى الحق في كل شيء ، بل يراه عين كل شيء . فكان موسى يربي هارون تربية علم وإن كان أصغر منه في السن . ولذا لما قال له هارون ما قال ، رجع إلى السامري فقال له « فما خطبك (٨٨ - ب) يا سامري » يعني فيما صنعت من* عدوك إلى صورة العجل على الاختصاص ، *صنعتك هذا الشبح من حل القوم حتى أخذت بقلوبهم من أجل أموالهم . فإن عيسى يقول لبني إسرائيل « يا بني إسرائيل قاب كل إنسان حيث ماله ، فاجعلوا أموالكم في السماء تكن قلوبكم في السماء » . وما سمي المال مالا ^(٤) إلا لكونه بالذات تميل القلوب إليه بالعبادة . فهو ^(٥) المقصود الأعظم المعظم* في القلوب لما فيها من الافتقار إليه . وليس للصور ^(٦) بقاء ، فلا بد من ذهاب صورة العجل لو لم يستعجل موسى بحرقه . فقلبت عليه الغيرة فحرقه ثم نسف رماد تلك الصورة في اليم* نسفاً ، وقال له « انظر ^(٧) إلى إلهك » فسماه إلهاً بطريق التنبيه للتعليم ، لما علم أنه بعض الجلال الإلهية : « لأحرقنه ^(٨) » فإن حيوانية الإنسان لها التصرف في حيوانية الحيوان لكون الله سخرها للإنسان ،

(١) ساقطة في س (٢) س : وكان (٣) س : تعبدوا . نه : تعبد
(٤) س : مال (٥) ا : وهو (٦) س : المصور (٧) نه : « وقال انظر » .
س : « وقال له موسى انظر » .
* ما **+ رما خطبك سه (العظم) ناقص ** نخوته

فإذن ما نتم شريك على الحقيقة، فإن كل واحد على حظه مما قيل فيه إن بينهما مشاركة فيه . وسبب ذلك الشراكة المشاعة ، وإن كانت مشاعة فإن التصريف من أحدهما يزيل الإشاعة . « قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن » هذا روح المسألة .

٢٤ - فص حكمة إمامية في كلمة هارونية

اعلم أن وجود هارون عليه السلام كان من حضرة الرحوت بقوله تعالى « ووهبنا له من رحمتنا » يعنى لموسى « أخاه هارون نبياً » . فكانت نبوته من حضرة الرحوت فإنه أكبر من موسى سناً ، وكان موسى أكبر منه نبوة . ولما كانت نبوة هارون من حضرة الرحمة ، لذلك قال لأخيه موسى عليهما السلام « يا بن أم » فناداه بأمه لا بأبيه إذ كانت الرحمة للأم دون الأب أوفر في الحكم . ولولا تلك الرحمة ما صبرت على مباشرة التربية . ثم قال « لا تأخذ بلحيتي (٨٨ - ١) ولا برأسي ولا تشمت بي الأعداء » . فهذا كله نفس من أنفاس الرحمة^٢ وسبب ذلك عدم التثبت في النظر فيما كان في يديه من الألواح التي ألقاها من يديه . فلو نظر فيها نظر تثبت لوجد فيها الهدى والرحمة . فالهدى بيان ما وقع من الأمر الذي أغضبه مما هو هارون يرى منه . والرحمة بأخيه، فكان لا يأخذ بلحيته بمرأى من قومه مع كبره وأنه أسن منه . فكان^(١) ذلك من هارون شفقة على موسى لأن نبوة هارون من رحمة الله ، فلا يصدر منه إلا مثل هذا^٣ ثم قال هارون لموسى عليهما السلام « إني خشيت أن تقول فرقت بين بنى إسرائيل » فتجملاني سبباً في تفريقهم

(١) - : وكان .

* الحكمة *** هـ

كان قوله إن الله لطيف خبير من قول الله - لما^(١) علم الله من لقمان أنه^(٢) لو نطق
متمما لتمام بهذا . وأما قوله « إن تك مثقال حبة من خردل » لمن هي له غذاء ،
وليس إلا الذرة المذكورة في قوله « فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ، ومن يعمل مثقال
ذرة شراً يره » . فهي أصغر متغذى والحبة من الخردل أصغر غذاء . ولو كان ثم أصغر
لجاء به كما جاء بقوله تعالى « إن الله يستحي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها^(٣) » .
ثم لما علم أنه ثم ما هو أصغر من البعوضة قال « فما فوقها » بمعنى في الصغر . وهذا
قول الله - والتي في « الزلزلة » قول الله أيضاً . فاعلم ذلك فنحن نعلم أن الله تعالى
ما اقتصر على وزن الذرة وثم ما هو أصغر منها* ، فإنه جاء بذلك على المبالغة والله أعلم .
وأما تصغيره اسم ابنه فتصغير رحمة : ولهذا أوصاه^(٤) بما فيه سعادتة إذا عمل بذلك .
وأما حكمة وصيته في نهيه إياه ألا « تشرك بالله فإن الشرك لظلم عظيم^(٥) » ؛ والمظلوم
المقام حيث نعتته بالانقسام (٨٧ — ب) وهو عين واحدة ، فإنه لا يشرك معه إلا
عينه وهذا غاية الجهل . وسبب ذلك أن الشخص الذي لا معرفة له بالأمر على ما هو
عليه ، ولا بحقيقة الشيء إذا اختلفت^(٦) عليه الصور في العين الواحدة ، وهو لا يعرف
أن ذلك الاختلاف^(٧) في عين واحدة ، جمل الصورة مشاركة الأخرى في ذلك
المقام فجعل لكل صورة جزءاً من ذلك المقام* ومعلوم في الشريك أن الأمر الذي
يخصه مما وقعت فيه المشاركة^(٨) ليس عين^(٩) الآخر الذي شاركه ، اذ هو الآخر^(١٠) .

(١) « فلما » في جميع المخطوطات على تقدير حذف خبر فلما - أي فلما علم الخ ، حكى الله قول
لقمان على ما هو عليه . ولكن جاي والنابلسي يقرآن لما : وأنا أفضلهما
(٢) ٩١ هـ : ساقطة (٣) « فما فوقها » ساقط في ب (٤) ١ : أوصى
(٥) ٩١ هـ : ظلم . ولكن الآية « اظلم » (٦) ب : اختلف
(٧) ب : اختلاف (٨) ١ : المركة (٩) « عين » في جميع المخطوطات الثلاثة وفي شروح
الفاشاني وبالي والقيصري ، ولكن النابلسي وجاي يقرآن « غير » (١٠) ١ : أو هو الآخر .
هـ : أو هو الآخر

* ساقط ** وصاه ** لأنه *** الاشرار ٥ صوره

يؤخذ^(١) عين الجوهر في حد كل صورة ومزاج : فنقول نحن^(٢) إنه ليس سوى الحق ؛
ويظن المتكلم^(٣) أن مسمى الجوهر وإن كان حقاً ، ما هو عين الحق الذي يطلقه
أهل الكشف والتجلى . فهذا^(٤) حكمة كونه لطيفاً^{١٢} ثم امت فقال « خيراً » أى
عالماً عن اختبار وهو قوله « ولنبلونكم حتى نعلم » وهذا هو علم الأذواق . فجعل
الحق نفسه مع علمه بما هو الأمر عليه مستفيداً علماً . ولا نقدر على إنكار ما نص
الحق عليه في حق نفسه : ففرّق تعالى ما بين علم الذوق والعلم المطلق ؛ فعلم الذوق
مقيّد^(٥) بالقوى^{١٣} وقد قال عن نفسه إنه عين قوى عبده في قوله « كنت سمعه » ، وهو
قوة من قوى العبد ، « وبصره » وهو قوة من قوى العبد ، « ولسانه » وهو عضو من
أعضاء العبد ، « ورجله ويده » . فما اقتصر في التعريف^(٦) على القوى فحسب حتى
ذكر الأعضاء : وليس العبد بغير هذه^(٧) الأعضاء والقوى . فعين مسمى العبد هو
الحق ، لا عين العبد هو السيد ، فإن النسب متميزة لذاتها ؛ وليس المنسوب إليه
متميزاً ، فإنه ليس^(٨) ثم سوى عينه في جميع النسب . فهو^(٩) عين واحدة
(٨٧ — ١) ذات نسب وإضافات وصفات^{١٤} فمن تمام حكمة لقمان في تعليمه ابنه
ما جاء به في هذه الآية من هذين الاسمين الإلهيين « لطيفاً خبيراً » ، سمى بهما الله
تعالى . فلو^(١٠) جعل ذلك في الكون - وهو الوجود - فقال « كان » لكان أتمّ
في الحكمة وأبلغ^{١٥} فنحكي الله قول لقمان على المعنى كما قال : لم يزد عليه شيئاً - وإن

(١) ١ . يوجد (٢) يعنى الصوفيين (٣) المقصود به التكلم الأشرى
(٤) نه : فهذه (٥) س : مقيدة (٦) س : بالتعريف (٧) نه : هذه
(٨) نه : ساقطة (٩) ١ : فهمى (١٠) ١ : ولو

* ساقط * * ولا يفدر * * بنزواتها

قال تعالى « واتقوا آتينا لقمان الحكمة : ومن يؤت^(١) الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً » . فلقمان بالنص ذو^(٢) الخير الكثير بشهادة الله تعالى له بذلك . والحكمة قد تكون مثلفظاً بها ومسكوتاً عنها مثل قول^(٣) لقمان لابنه « يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السموات أو في الأرض يأت بها الله » . فهذه حكمة منطوق بها ، وهي أن جعل الله هو الآتي بها ، وقرر ذلك الله في كتابه ، ولم يرد هذا القول على قائله^(٤) وأما الحكمة المسكوت عنها وعلمت بقرينة الحال ، فكونه سكت عن المؤتى إليه بتلك الحبة ، فذكره ، وما قال لابنه يأت بها الله إليك ولا إلى غيرك . فأرسل الإتيان عاماً وجعل المؤتى به في السموات إن كان^{*} أو في الأرض تنبيهاً لينظر الناظر^(٥) في قوله « وهو الله في السموات وفي الأرض » . ففنيه لقمان بما تكلم^{*} وبما سكت عنه أن الحق عين كل معلوم ، لأن المعلوم أعم من الشيء . فهو أنكر النكرات . ثم تم الحكمة واستوفاهما لتكون النشأة كاملة فيها فقال « إن الله لطيف^(٥) » فمن لطفه ولطافته أنه في الشيء المسمى كذا المحدود بكذا عين ذلك الشيء ، حتى لا يقال فيه إلا ما يدل عليه اسمه بالتواطؤ والاصطلاح . فيقال هذا سماء وأرض وصخرة وشجر^(٦) وحيوان وملك ورزق وطعام . والعين واحدة من كل شيء وفيه . كما تقول الأشاعرة إن العالم كله متماثل بالجواهر : فهو جوهر واحد ، فهو عين قولنا العين واحدة (٨٦ - ب) . ثم قالت ويختلف بالأعراض ، وهو قولنا ويختلف ويتكرر بالصور والنسب حتى يتميز فيقال هذا ليس هذا من حيث صورته أو عرضه^{**} أو مزاجه كيف شئت فقل . وهذا عين هذا من حيث جوهره ، ولهذا

(١) ٩١ هـ : أوتي - ب : اسقط الجزء المتوسط من الآية (٢) ب : هو ذو

(٣) من قوله : « ذو الخير » إلى قوله « قول » ساقط في هـ (٤) ب : الناظر

(٥) هـ : لطيف خير . ب : الله لطيف من غير إن (٦) ١ : وشجرة

(٨) (له) ساقط *** به *** ولطفه *** اعراضه

بما أشاهده فلا أستطيع ؛ فكنت لا أفرق بيني وبين الخرس الذين لا يشكلمون .
 ٢٢/ فإذا تحقق بما ذكرناه انتقل إلى أن يكون عقلا مجردا في غير مادة طبيعية ، فيشهد^(١)
 أمورا هي أصول لما يظهر في صور الطبيعة^(٢) فيعلم من أين ظهر هذا الحكم في صور
 الطبيعة^(٣) علما ذوقيا . فإن كوشف على أن الطبيعة عين نفس الرحمن فقد أوتى
 خيرا كثيرا ، وإن اقتصر معه على ما ذكرناه فهذا القدر يكفيه من المعرفة الحاكمة
 على عقله : فيالحق^(٤) بالعارفين^(٥) ويعرف عند^(٥) ذلك ذوقا « فلم تقتلهم ولكن الله
 قتلهم » : وما قتلهم إلا الحديد والضارب ، والذي خلف هذه الصور* في المجموع
 وقع القتل والرمي ، فيشهد الأمور بأصولها وصورها ، فيكون تاما . فإن شهد النفس
 كان مع التمام كاملا : فلا يرى إلا الله عين^٥ ما يرى . فيرى الرأي عين المرئى . وهذا
 القدر كاف ، والله الموفق الهادي .

٣٣ — فص حكمة إحسانية في كلمة لقمانية

١/ إذا شاء الإله يريد رزقا له فالكون أجمعه غذاء
 ٢/ وإن شاء الإله يريد رزقا لنا فهو الغذاء كما يشاء
 ٣/ مشيئته إرادته فقولوا بها قد شاءها فهي المشاء
 (٨٦-١) يريد زيادة ويريد نقصا وليس مشاءه إلا المشاء
 ٥/ فهذا الفرق بينهما فحقق ومن وجه فعيتهما سواء

(١) ٩١ هـ : فيشهد (٢) س : الصور الطبيعية (٣) س : « فيعلم من أين يظهر في
 الصورة الطبيعية علما الخ » (٤) ١ : فليحقق (٥) ١ : بعد
 * فرق* يظهر* في* الصور* في عبيد كل

جاءوا به في الخبر عن الجناب الإلهي ، فأنبتوا ما أثبتته العقل وزادوا^(١) ما لا يستقل العقل بإدراكه ، وما يُحِيلُهُ^(٢) العقل رأساً ويُقَرُّ به (٨٥ — ١) في التجلي^(٣) . فإذا خلا بعد التجلي بنفسه حارَ فيما رآه : فإن كان عبد رب رد العقل إليه ، وإن كان عبد نظر رد الحق إلى حكمه^(٤) . وهذا لا يكون إلا مادام في هذه النشأة الدنيوية^(٥) مجبواً عن نشأته^{*} الأخرى في الدنيا . فإن العارفين يظهرون هنا^(٦) كأنهم في الصورة الدنيا لما يجري عليهم من أحكامها ، والله تعالى قد حوّلهم في بواطنهم في النشأة الأخرى ، لا بد من ذلك . فهم بالصورة مجهولون إلا أن كشف الله عن بصيرته فأدرك . فما من عارف بالله من حيث التجلي الإلهي إلا وهو على النشأة الآخرة^{*} : قد حشر في دنياه ونشر في قبره^{**} ؛ فهو يرى ما لا ترون ، ويشهد ما لا تشهدون ، عناية من الله ببعض عبادِهِ في ذلك^{٢٠} . فمن أراد العثور على هذه الحكمة الإلياسية الإدرسية الذي أنشأه الله نشأتين ، فكان نبيا قبل نوح ثم رفع و نزل رسولا بعد ذلك ، فجمع الله له بين المنزلتين فليُنزل عن حكم عقله إلى شهوته ، ويكون حيواناً مطلقاً حتى يكشف ما نكشفه كل دابة ما عدا الثقلين ؛ فحينئذ يعلم أنه قد تحقّق بحيوانيته . وعلامته علامتان الواحدة هذا الكشف ، فيرى من يعذب في قبره ومن ينعم ، ويرى الميت حياً والصامت متكاملاً والقاعد ماشياً . والعلامة الثانية الخرس بحيث إنه لو أراد أن ينطق بما رآه لم يقدر (٨٥ — ب) فحينئذ يتحقّق بحيوانيته . وكان لنا تلميذ قد حصل له هذا الكشف غير أنه لم يحفظ عليه الخرس فلم يتحقّق بحيوانيته . ولما أقامني الله في هذا المقام تحققت بحيوانيتي تحقّقاً كلياً ، فكنت أرى وأريد النطق

(١) س : فيما (٢) ٩١ هـ : تحياله (٣) س : التجلي الإلهي (٤) الهاء في إليه عائدة على الرب ، وفي حكمه عائدة على العقل (٥) س : الدنيا (٦) س : حسياً
* النشأة ** النشأة ** الاخرية ** سره * وليكن

فإن الحد يضبطها والخيال لا يزيها^{١٥} وإذا كان الأمر على هذا فهذا هو الأمان على الذوات والعزة والمنعة ؛ فإنك لا تقدر على فساد الحدود . وأى عزة أعظم من هذه العزة ؟ فتتخيل بالوهم أنك قتلت ، وبالعقل والوهم لم تزل الصورة موجودة في الحد . والدليل على ذلك « وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى » : والعين ما أدركت إلا الصورة المحمدية التي ثبت لها الرمي في الحس ، وهى التي نفى الله الرمي عنها أولاً ثم أثبتته لها وسطاً ، ثم عاد بالاستدراك أن الله هو الرامى في صورة محمدية . ولابد^(١) من الإيمان بهذا^{١٦} فانظر إلى هذا المؤثر حتى أنزل الحق في صورة محمدية^(١) . وأخبر الحق نفسه عبادته بذلك ، فما قال أحد منا عنه ذلك (٨٤ - ب) بل هو قال عن نفسه . وَخَبَّرَهُ صَدَقَ وَالْإِيمَانُ بِهِ وَاجِبٌ سِوَاهُ أَدْرَكَتْ عِلْمَ مَا قَالُوا لَمْ تَدْرِكْهُ : فإما عالم* وإما مسلم مؤمن . وبما يدل على ضعف النظر العقلى من حيث فكره ، كون العقل يحكم على العلة أنها لا تكون معلولة لمن هى علة له : هذا حكم العقل لا خفاء به ، وما فى علم التجلى إلا هذا ، وهو أن العلة تكون معلولة لمن هى علة له^{١٧} والذى حكم به العقل صحيح مع التحريز* فى النظر ؛ وغايته فى ذلك أن يقول إذا رأى الأمر على خلاف ما أعطاه الدليل النظرى ، إن العين بعد أن ثبت أنها واحدة فى هذا الكثير ، فن حيث هى علة^(٢) فى صورة من هذه الصور لمعلول ما ، فلا تكون معلولة لمعلولها فى حال كونها علة ، بل ينتقل الحكم بانتقالها فى الصور ، فتكون معلولة لمعلولها ، فيصير معلولها علة لها^(٣) . هذا غايته إذا كان قد رأى الأمر على ما هو عليه ، ولم يقف^(٤) مع نظره الفكرى . وإذا كان الأمر فى العملية بهذه المثابة ، فما ظنك باتساع النظر العقلى فى غير هذا المضيق ؟ فلا أعقل من الرسل صلوات الله عليهم وقد جاءوا بما

(١ - ١) ساقط فى نه (٢) ب : عليه (٣) ب : له (٤) نه : يقدح

* انصار *** انت *** التجريد

الكثير بالصور^(١)، الواحد بالعين . وكالإنسان: واحد بالعين بلا شك . ولا نشك^(٢) أن عمرأما هو زيد ولا خالد ولا جعفر ، وأن أشخاص هذه العين الواحدة لا تنهاى وجودا . فهو وإن كان واحدا بالعين ، فهو^(٣) كثير بالصور والأشخاص . وقد علمت قطعا إن كنت مؤمنا أن الحق عينه يتجلى يوم^(٤) القيامة في صورة فيعرف ، ثم يتحول في صورة فينكر ، ثم يتحول عنها في صورة فيعرف ، وهو هو المتجلى - ليس غيره - في كل صورة . ومعلوم أن هذه الصورة ما هي تلك الصورة الأخرى : فكان العين الواحدة قامت مقام المرأة ، فإذا نظر الناظر فيها إلى صورة معتقدة في الله عرفه فأقر به . وإذا^(٥) انفق أن يرى فيها معتقد غيره أنكره ، كما يرى في المرأة صورته وصورة غيره . فالمرأة عين واحدة^(٦) والصور كثيرة في عين الرائي ، وليس في المرأة صورة منها جملة واحدة ، مع كون المرأة لها أثر في الصور بوجه ومالها أثر بوجه : فالأثر الذي لها كونها تزد الصور متغيرة الشكل من الصغر والكبر والطول والعرض ؛ فلها أثر في المقادير ، وذلك راجع إليها . وإنما كانت (٨٤ - ١) هذه التغيرات^(٧) منها لاختلاف مقادير المرآة^٨ فانظر في المثال مرآة واحدة من هذه المرايا؛ لا تنظر الجماعة، وهو نظرك من حيث كونه ذاتا : فهو غنى عن العالمين ؛ ومن حيث الأسماء الإلهية فذلك الوقت يكون كالمرايا : فأى اسم إلهى نظرت فيه نفسك أو من نظر، فإنما يظهر في الناظر حقيقة ذلك الاسم : فهكذا هو الأمر إن فهمت . فلا تجزع ولا تخف فإن الله يحب الشجاعة ولو على قتل حية ؛ وليست الحية سوى نفسك . والحية حية لنفسها بالصورة والحقيقة . والشئ لا يقتل^(٨) عن نفسه . وإن أفسدت الصورة في الحس

(١) ١ : الصور من غير الباء (٢) نه : ولا شك (٣) الضمير عائد على الإنسان

(٤) ١ : في يوم (٥) س : فإذا (٦) س : واحد (٧) س : التغيرات

(٨) س : يعقل .

* منه (ثم ... إلى فينكر) نافض * معتقدة * المرايا * المرئي * فسرت

فإنَّه على التحقيق عبارة لمن فهم الإشارة ^{١٠} / وروح هذه الحكمة وفصها أن الأمر ينقسم إلى مؤثر ومؤثر فيه وهما ^(١) عبارتان : فالمؤثر بكل وجه* وعلى كل حال وفي ^(٢) كل حضرة هو الله* ^(٣) ، والمؤثر فيه بكل وجه وعلى كل حال وفي كل حضرة هو العالم ^(٣) . فإذا ورد ^(٤) فالحق كل شيء بأصله الذي يناسبه ، فإن الوارد أبدا لا بد أن يكون فرعا عن أصل ^(٥) كما كانت المحبة الإلهية عن التوافل من العبد . فهذا أثر بين مؤثر ومؤثر فيه : وكما كان الحق سمع العبد وبصره وقواه عن هذه المحبة . فهذا أثر مقرر لا يُقدَّر على إنكاره لثبوته شرعا إن كنت مؤمنا ^{١١} / وأما العقل السليم ، فهو إما ^(٦) صاحب تجل إلهي في مجلى طبيعي فيعرف ما قلناه ، وإما مؤمن مسلم يؤمن به كما ورد في الصحيح . ولا بد من سلطان الوهم أن ^(٧) يحكم على العاقل ^(٨) الباحث فيما جاء به الحق في هذه الصورة لأنه مؤمن بها . وأما غير المؤمن فيحكم على الوهم بالوهم فيتخيل بنظره التكرى أنه قد أحال على الله ما أعطاه ذلك التجلي في الرؤيا ، والوهم في ذلك لا يفارقه من حيث لا يشعر اغفلته عن نفسه ^{١٢} / ومن ذلك قوله تعالى « ادعوني أستجب لكم » . قال تعالى « وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني » إذ لا يكون مجيبا إلا إذا كان ^(٩) من يدعو ، وإن كان عين الداعي عين الحبيب (٨٣ - ب) . فلا خلاف في اختلاف الصور ، فهما صورتان بلا شك . وتلك الصور كلها كالأعضاء لزيد : فمعلوم أن زيدا حقيقة واحدة شخصية ، وأن يده ليست صورة رجله ولا رأسه ولا عينه ولا حاجبه . فهو الكثير الواحد :

(١) ٩١ هـ : ولهما (٢) ب : ساقطة (٣ - ٣) هـ : ساقطة

(٤) أى الأمر الذى ينقسم إلى مؤثر ومؤثر فيه . أو ورد ، أى الوارد الإلهي . ب : أورد .

(٥) ب : أصل مقرر محقق (٦) هـ : ساقطة (٧) هـ : ساقطة (٨) هـ : العقل

(٩) كان تامة : أى إلا إذا وجد من يدعو

* فلفظ الله* مع المرتبة الكلية التي مرتبة الالهية الجامعة للمجمعة الاسماءية
الفعالية والمجمعية المظهرية الامكانية الانفعالية* لله* هو الله*
(وعلى كل هو الله) فافض* ساقط * ساقط * صورة

يتمكن أن يخلو تنزيهه عن تشبيهه ولا تشبيهه عن تنزيهه : قال تعالى « ليس كمثل شيء »^(١) فنزّهه وشبّهه ، « وهو السميع البصير » فشبهه % وهي أعظم آية تنزيه نزلت^(٢) ، ومع ذلك لم تخل عن التشبيه بالكاف . فهو أعلم العلماء بنفسه ، وما عبّر عن نفسه إلا بما ذكرناه . ثم قال « سبحان ربك رب العزة عما يصفون » وما يصفونه إلا بما تعطيه عقولهم . فنزّهه نفسه عن تنزيههم إذ حدوده (٨٢ — ب) بذلك التنزيه ، وذلك لقصور العقول^(٣) عن إدراك مثل هذا % ثم جاءت الشرائع كلها بما تحكم به الأوهام . فلم تُخلِ الحق عن صفة يظهر فيها . كذا قالت ، وبذا جاءت . فعملت الأمر على ذلك فأعطاه الحق التجلي فلاحقت بالرسول ورائته^(٤) ، فنطقت بما نطقت به رسل الله « الله أعلم حيث يجعل رسالته »^(٥) . « فالله أعلم » موجّه : له وجه بالخبرية إلى رسل^(٦) الله ، وله وجه بالابتداء إلى أعلم حيث يجعل رسالاته . وكلا الوجهين حقيقة فيه ، ولذلك قلنا بالتشبيه في التنزيه وبالتنزيه في التشبيه % وبعد أن تقرر هذا فترخى الستور ونسدل الحجب على عين المنتقد والمعتقد ، وإن كانا من بعض صور ما تجلّى فيها^(٧) الحق . ولكن قد أمرنا بالستر ليظهر تفاضل استعداد الصور ، وأن المتجلى في صورة بحكم استعداد تلك الصورة ، فينسب إليه ما تعطيه حقيقتها ولوازمها لا بد من ذلك : مثل من يرى الحق في النوم ولا ينكر هذا وأنه لا شك الحق عينه / فتنبه لوازِم تلك الصورة وحقاتها التي تجلّى فيها في النوم ، ثم بعد ذلك عبّر - أي مجازاً - عنها إلى أمر آخر يقتضى التنزيه عقلاً . فإن كان الذي يعبرها ذا كشف وإيمان^(٨) ، فلا يجوز عنها إلى تنزيه فقط ، بل يعطيه حقها في التنزيه وبما ظهرت فيه^(٩) (٨٣ — ا) .

(١) ب : ساقطة (٢) ا : وارثة (٣) ب ٩ هـ : رسالاته (٤) هـ : رسول

(٥) ا : فيها (٦) ب ٩ هـ : أو إيمان

* يمكن * العقل * مجاز * التشبيه

٢٢ — فص حكمة إيناسية في كلمة إيلاسية

^١/إيلاس هو إدريس كان نبياً قبل نوح ، ورفع الله مكاناً علياً ، فهو في قلب الأفلاك ساكن وهو فلك الشمس . ثم بعث إلى قرية بعليك ، وبعث اسم صنم ، وبك هو سلطان تلك القرية . وكان هذا الصنم المسمى بعلا مخصوصاً بالملك .
^٢/وكان إيلاس الذي هو إدريس قد مُثِّل له ^(١) انفلاق الجبل المسمى لبنان - من اللبنة ، وهي الحاجة - عن فرس من نار ، وجميع ^(٢) آلاته من نار ^(٣) . فلما رآه ركب عليه فسقطت عنه الشهوة ، فكان عقلاً (٨٢ - ١) بلا شهوة ، فلم يبق له تعلق بما تتعلق به الأغراض النفسية ^٣/فكان الحق فيه منزهاً ، فكان على النصف من المعرفة بالله ؛ فإن العقل إذا تجرد لنفسه من حيث أخذه العلوم عن نظره ، كانت ^(٣) معرفته بالله على التنزيه لا على التشبيه ^٤/وإذا أعطاه الله المعرفة بالتجلى كملت معرفته بالله ، فنزه في موضع* وشبه في موضع* ، ورأى سريان الحق في الصور الطبيعية والعنصرية . وما بقيت له صورة إلا ويرى ^(٤) عين الحق عينا . وهذه المعرفة التامة التي جاءت بها الشرائع المنزلة من عند الله ، وحكمت بهذه المعرفة الأوهام كلها .
^٥/ولذلك كانت الأوهام أقوى سلطاناً في هذه النشأة من العقول ، لأن العاقل ولو ^(٥) بلغ في عقله ما بلغ لم يخل من حكم الوهم عليه والتصوّر فيما عقل . فالوهم هو السلطان الأعظم في هذه الصورة الكاملة الإنسانية ، وبه جاءت الشرائع المنزلة فشبهت ونزهت ؛ شبهت في التنزيه بالوهم ، ونزهت في التشبيه بالعقل . فارتبط الكل بالكل ، فلم

(١) هـ : ساقطة (٢ - ٢) ساقط في ب (٣) هـ : فكانت (٤) ١ : وترى (٥) هـ : لو

* الآية ** + التنزيه تنزيهاً حقيقياً لا رسمياً *** + التشبيه تشبيهاً شمرورياً
كشفاً *** + بالرمهر ^٥ ١ : كما نزل

بحقائقها على معان مختلفة . فيدعو بها في الرحمة من حيث دلالاتها على الذات المسماة بذلك الاسم لا غير ، لا بما يعطيه مدلول ذلك الاسم الذي ينفصل به عن غيره ويتميز . فإنه لا يتميز عن غيره وهو عنده دليل الذات ، وإنما يتميز بنفسه عن غيره لذاته ، / إذ المصطلح عليه بأى لفظ كان حقيقة متميزة بذاتها عن غيرها : وإن كان الكل قد سبق^(١) ليدل على عين واحدة مسماة . فلا خلاف في أنه لكل اسم حكم ليس الآخر ، فذلك أيضاً ينبغي أن^(٢) يعتبر كما اعتبر دلالاتها على الذات المسماة^{١٨} ولهذا قال أبو القاسم بن قسي في الأسماء الإلهية (٨١ — ب) إن كل اسم إلهي على انفراده مسمى بجميع الأسماء الإلهية كلها : إذا قدمته في الذكر^(٣) نعتاً بجميع الأسماء ، وذلك لدلالاتها على عين واحدة ، وإن تكثرت الأسماء عليها واختلفت حقائقها ، أى حقائق تلك الأسماء .^{٢٠} ثم إن الرحمة تُقال على طريقين ، طريق الوجوب ، وهو قوله « فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة » وما قيدهم به من الصفات العلمية والعملية^(٤) والطريق الآخر الذي تنال به هذه^(٥) الرحمة طريق الامتنان الإلهي الذي لا يقترن به عمل وهو قوله « ورحتي وسعت كل شيء » ومنه قيل « ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر » ، ومنها قوله « اعمل ما شئت فقد غفرت لك » فاعلم ذلك .

(١) ٩١ ب : سبق بالياء (٢) قوله : « فذلك أيضاً ينبغي » ساقط في ب

(٣) ب : ذكر (٤) هـ : العقلية والعملية (٥) هـ : ساقطة

معدومة في الحكم لأن الذي قام به العلم يسمى عالماً وهو الحال . فعالم ذات موصوفة بالعلم ، ما هو عين الذات ولا عين العلم ، وما نتم إلا علم وذات قام بها هذا العلم . وكونه عالماً حال لهذه الذات باتصافها بهذا المعنى . فحدثت ^(١) نسبة العلم إليه ، فهو المسمى عالماً ^(٢) والرحمة على الحقيقة نسبة من الراحم ، وهي الموجبة للحكم ، وهي الرحمة ^(٣) . والذي أوجدها في المرحوم ما أوجدها ليرحمه بها وإنما أوجدها ليرحم بها من قامت به ^(٤) . وهو سبحانه ليس بمحل للحوادث ، فليس بمحل لايجاد الرحمة فيه . وهو الراحم ، ولا يكون الراحم راحماً إلا بقيام الرحمة به . فثبت أنه عين الرحمة ^(٥) ومن لم يذق هذا الأمر ولا كان له فيه قدم ما ^(٦) اجتراً أن يقول إنه عين الرحمة أو عين الصفة ، فقال ما هو عين الصفة ولا غيرها . فصفات الحق عنده لا هي هو (٨١ — ١) ولا هي غيره ؛ لأنه لا يقدر على نفيا ولا يقدر أن يجعلها عينه ، فمدل إلى هذه العبارة وهي ^(٧) حسنة ، وغيرها أحق بالأسر منها وأرفع للإشكال ، وهو القول بنفي أعيان الصفات وجوداً قائماً بذات الموصوف . وإنما هي نسب وإضافات بين الموصوف بها وبين أعيانها للمقولة ^(٨) وإن كانت الرحمة ^(٩) جامعة فإنها بالنسبة إلى كل اسم إلهي مختلفة ، فلهذا يُسألُ سبحانه أن يَرْحَمَ بكل اسم إلهي . فرحمة الله والكناية ^(١٠) هي التي وسعت كل شيء . ثم لما شعب كثيرة تتعدد بتعدد الأسماء الإلهية . فما تعم بالنسبة إلى ذلك الاسم الخاص الإلهي في قول السائل رب ارحم ، وغير ذلك من الأسماء حتى المنتقم له أن يقول يا منتقم ارحمني ؛ وذلك لأن هذه الأسماء تدل على الذات المسماة ، وتدل

(١) ٩١ هـ : فحدث (٢) س : فهي الرحمة (٣) أي أن الله لم يوجد الرحمة في المرحوم ليكون بها مرحوماً بل راحماً . وكذلك الحال في الصفات الإلهية التي يعطيها الله لأهل الكشف (٤) س : ساقطة (٥) س : ساقطة (٦) س : رحمة (٧) الكناية أي الضمير في قوله : ورحمني

• اجراً • • عبارة حسنة • • فرحمه

فـ/ فـكل من^(١) ذكرته الرحمة فقد سعد ، وما نـم إلا من ذكرته الرحمة . وذكر
الرحمة الأشياء^(٢) عين إيجادها إياها . فـكل^(٣) موجود مرحوم . ولا تحجب يا ولي
عن إدراك ما قلناه بما ترى من أصحاب البلاء وما تؤمن به من آلام الآخرة التي لا
تفتـر عن قامت به % واعلم أولاً أن الرحمة إنما هي في الإيجاد عامة . فبالرحمة
بالآلام^(٤) أوجد الآلام^(٥) . ثم إن الرحمة لها أثر^(٦) بوجهين : أثر بالذات ، وهو
إيجادها كل عين موجودة . ولا تنظر إلى غرض ولا إلى عدم غرض ؛ ولا إلى ملائم
ولا إلى غير ملائم : فإنها ناظرة في عين كل موجود قبل وجوده . بل تنظره^(٧) في
عين ثبوته ، ولهذا رأت الحق الخلق في الاعتقادات عيناً ثابتة في العيون الثابتة
فرحمته بنفسها^(٨) بالإيجاد . ولذلك قلنا إن الحق الخلق^(٩) في الاعتقادات أول شيء
مرحوم بعد رحمتها نفسها^(١٠) في تعلقها بإيجاد الموجودين % ولها أثر آخر بالسؤال ،
فيستأل المحجوبون (٨٠ - ب) الحق أن يرحمهم في اعتقادهم ، وأهل الكشف
يسألون رحمة الله أن تقوم بهم ، فيسألونها باسم الله فيقولون يا الله ارحمنا . ولا يرحمهم
إلا قيام الرحمة بهم^(١١) ؛ فالها الحكم ، لأن الحكم إنما هو في الحقيقة للمعنى القائم
بالحل . فهو^(١٢) الراحم على الحقيقة . فلا يرحم الله عباده المعنى بهم إلا بالرحمة ،
فإذا قامت بهم وجدوا حكمها ذوقاً . فن ذكرته الرحمة فقد رحم % واسم الفاعل هو
الرحيم والراحم . والحكم^(١٣) لا يتصف بالخلق لأنه أمر توجيه المعاني لذواتها .
فالأحوال لا موجودة ولا معدومة ، أي لا عين لها في الوجود لأنها نسب^(١٤) ، ولا

(١) ل : ما (٢) ل : الأشياء (٣) ل : وكل (٤) ل : (٤ ٩ ٤) بالآلام

(٥) ل : ٩ ل : الأثر (٦) ل : بنظرة (٧) ل : بنفسه (٨) ل : الخلق به

(٩) ل : ٩ ل : بنفسها (١٠) ل : لهم (١١) ل : وهو

(١٢) ل : هو الحكم (١٣) ل : ٩ ل : نسبة

* تراه * * * بالطبع * * * تنظر * * * الرمز * * * الرحمة بهم * * * نسبة

٢١ - فص حكمة مالكية في كلمة زكرياوية

١/ أعلم أن رحمة الله وسعت كل شيء وجودا وحكما ، وأن وجود الغضب من رحمة الله بالغضب . فسبقت رحمته غضبه أى سبقت نسبة الرحمة إليه نسبة الغضب إليه ٢/ ولما كان لكل عين وجود يطلبه من الله ، لذلك عمت رحمته كل عين ، فإنه برحمته التي رحمته بها قبل ٣/ (١) رغبته في وجود عينه ، فأوجدها . فلذلك قلنا إن رحمة الله وسعت كل شيء وجودا وحكما ٤/ والأسماء الإلهية من الأشياء ؛ وهي ترجع إلى عين واحدة . فأول ما وسعت رحمة الله شيئية تلك العين الموجدة ٥/ (٢) للرحمة بالرحمة ٦/ فأول شيء وسعته الرحمة نفسها ثم الشيئية المشار إليها ، ثم شيئية (٨٠ - ١) كل موجود يوجد إلى مالا ينتهاى دنيا وآخرة ، وعرضا وجوهرا ، ومركبا وبسيطاً ٧/ ولا يعتبر فيها حصول غرض ولا ملائمة طبع ، بل الملائمة وغير الملائمة كله وسعته الرحمة الإلهية وجودا ٨/ وقد ذكرنا في الفتوحات ٩/ (٣) أن الأثر لا يكون إلا الممدوم لا الموجود ، وإن كان للموجود فيحكم الممدوم : وهو علم غريب ومسألة نادرة ، ولا يعلم تحقيقها ١٠/ (٤) إلا أصحاب الأوهام ، فذلك بالذوق عندهم . وأما من لا يؤثر الوهم فيه فهو بعيد عن هذه المسألة .

١١/ فرحمة الله في الأكوان سارية وفي الذوات وفي الأعيان جارية
١٢/ مكانة الرحمة المثلى إذا علمت من الشهود مع الأفكار عالية

(١) « لاذ قبل » في المخطوطات الثلاثة - وإذا لا وجود لها في جميع نسخ الشروح التي بين يدي . فالمنى على وجود لاذ : فإنه برحمته التي رحمته بها : أى موجود برحمته الخ ، وإذا قبل تعليل لوجوده وعلى حذفها يكون المعنى : فإنه برحمته التي رحمته بها قبل رغبته (٢) هـ : الموجدة (٣) الفتوحات المكية للذوائف (٤) س : بحقيقتها

* نطلبه * شئ * رحم * رحمة * وسعت * فيها ارسعة الرحمة
* (فذلك) ناقص

جماعة إحياء الفلسفة

فصوص الحكم

للشيخ الأكبر محيي الدين بن عربي المنوفي ٦٣٨ هـ هجرية

والتعليقات عليه

بقتله

أبو العلاء عفيفي

دكتور في الفلسفة، جامعة كبرى، وأستاذ الفلسفة بجامعة فاروق الأول

[١٣٦٥ هـ - ١٩٤٦ م]

مكتبة نوا الطبع والنشر
دار إحياء التراث العربي
بيروت - لبنان وشبكة